Research & Compilation : 7
Panch Mahabhoot : 4

SURYAVIDYA

Sun : Soul of Existence

Research & Compilation
RAM SHASTRI
Guidance
Jagadguru Shankaracharyapeethpandit
Aacharya Ravishankar Shastri
Rashtriya Adhyatmik Punarjagran Abhiyan, India

Publisher :
Rashtriya Adhyatmik Punarjagran Abhiyan,
National Spiritual Rejuvenation Abhiyan,
Spiritual Think Tank of India,
Charitable Trust,
71, Arya Nagar, Alwar 301001, NCR, Rajasthan, India
#0144-2334439, +91-9810267700
adhyatmikpunarjagran@gmail.com
Photo - Paintings : All Courtesy
English Bhavanuvad Advisor : Shri Atul Cowshish
Editorial Advisor : Dr. Madhubala Meena

Sincere Thanks for research and reference :
HH Jagadguru Shankracharya Swami Swaroopnand Saraswati (99 years old, Brahmleen), Sadhvi Guruchhaya, Mahant Kailas Nath Yogi, Mahant Ramdas, Rajguru Pandit Vidyanath Ojha (Jaipur), Prof. Bharat Bhusan Vidyalankar, Dr. Wagish Shukla, Dr. Shyam Sharma, Dr. Narain Behari Sharma, Shri Tipoo Joshi (Jaipur), Acharya Jaiprakash Shastri, Shri Vikram Bhardwaj, Dr. Sarvesh Sharma, Sh. P.D. Sharma IITian, Shri Dharma Veer Panchal Kailasi, Ms Anamika Acharyji, Ms. Jyotsna Pandey, Smt. Sakila Bijoy
Shri Tej Karan Jain, Shri Kishor Lal, Shri Amit Goel
Smt. Sudha Shastri, Smt. Shubhra Surolia Kalasi, Khushi

Vikram Samvat 2080

Printer :
The Gondals Press Inc.
P-12, Connaught Place, New Delhi 110001 India
+91-9811093024, acgondal@gmail.com

An Offering To Surya Swaroop

Maharudra Sadashiv

Kailaspati

सूर्यस्वरूप महारुद्र

सदाशिव कैलासपति को

सादर समर्पित

Shri Surya Dev : Sarvagya (Ominiscient)

श्री सूर्य देव : सर्वज्ञ

Sri Savita Devata
श्री सविता देवता

Shri Surya Dev : Supreme Being

श्री सूर्य देव : सर्वेश्वर

Shri Surya Dev Pratima

श्री सूर्य देव

Shri Surya Dev Temple : Gujrat

श्री सूर्य देव मन्दिर : गुजरात

Shri Surya Dev Temple : Konark
श्री सूर्य देव मन्दिर : कोणार्क

Shri Surya Dev Temple : Multan
श्री सूर्य देव मन्दिर : मुल्तान

Shri Suryastra Prayog
श्री सूर्यास्त्र प्रयोग

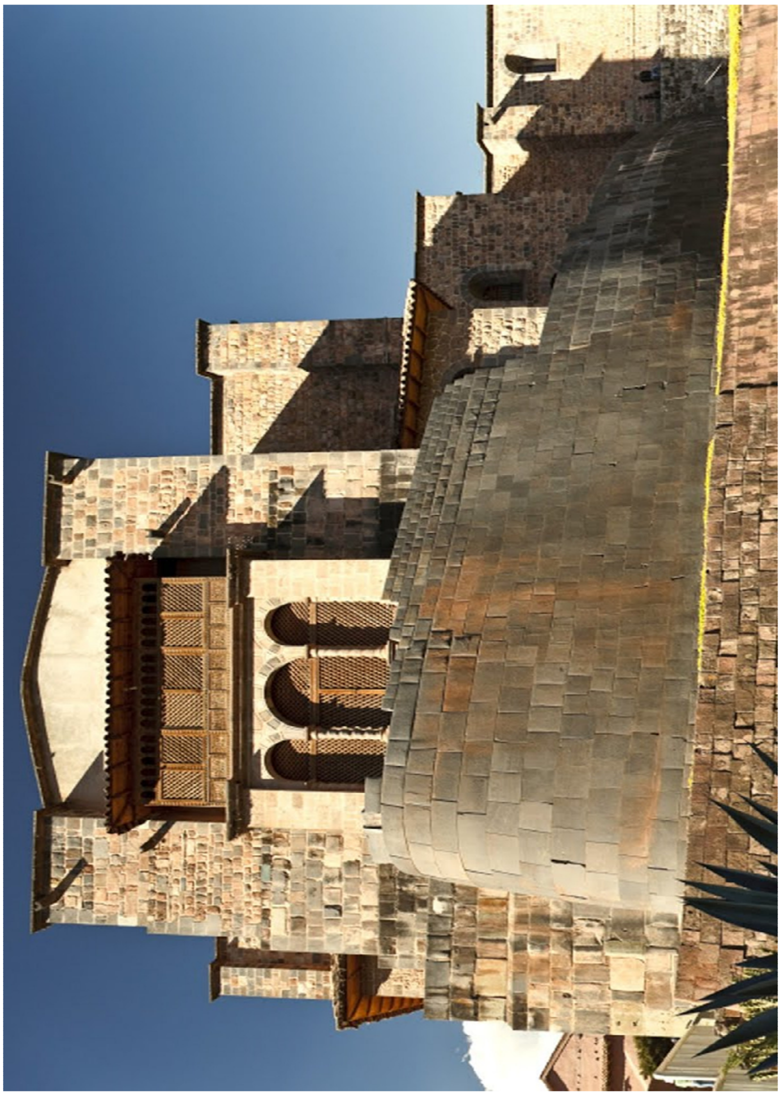
Shri Surya Dev Temple

श्री सूर्य देव मन्दिर

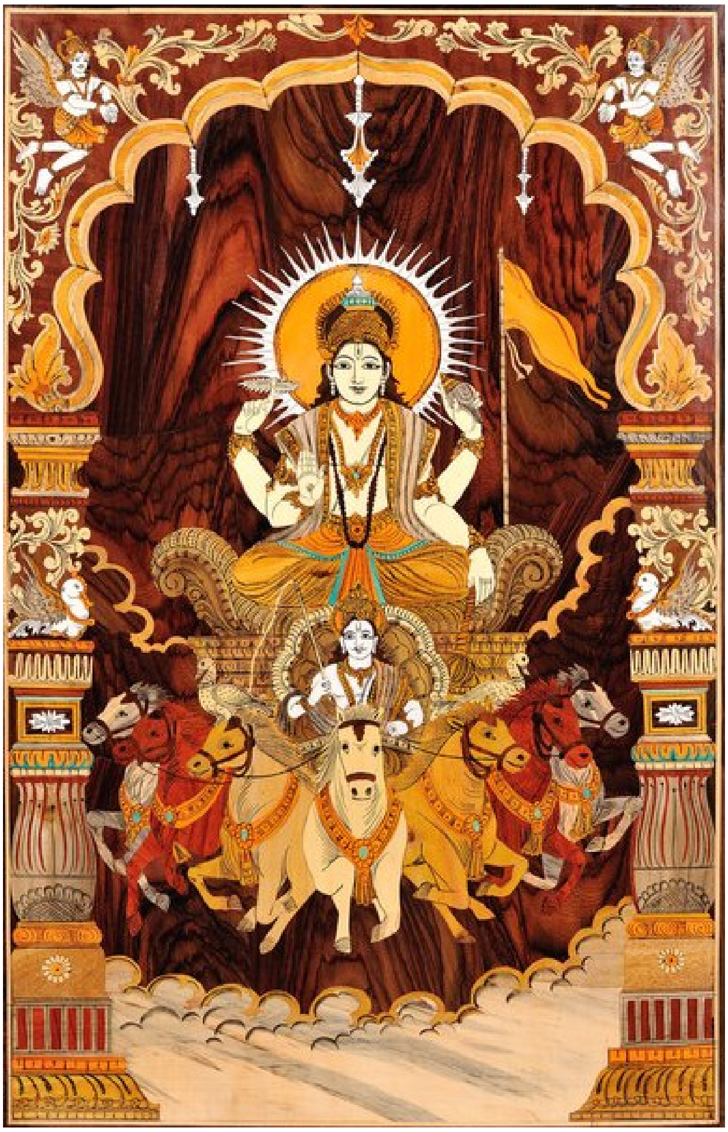
Ancient Shri Surya Dev Temple : Kashmir

प्राचीन श्री सूर्य देव मन्दिर : काश्मीर

Temple of the Sun : Cusco, Peru

श्री सूर्य देव मन्दिर, पेरु

Shri Surya Dev : Universal Soul

श्री सूर्य देव : सर्वात्मा

Shri Surya Dev Ancient Pratima

श्री सूर्य देव की प्राचीन प्रतिमा

Shri Surya Dev Temple : Southeast Asia
श्री सूर्य देव मन्दिर : दक्षिण पूर्वी एशिया

Shri Surya Dev : Sristi Creator

श्री सूर्य देव : सृष्टि रचियता

Ancient Shri Surya Dev Pratima

प्राचीन श्री सूर्य देव प्रतिमा

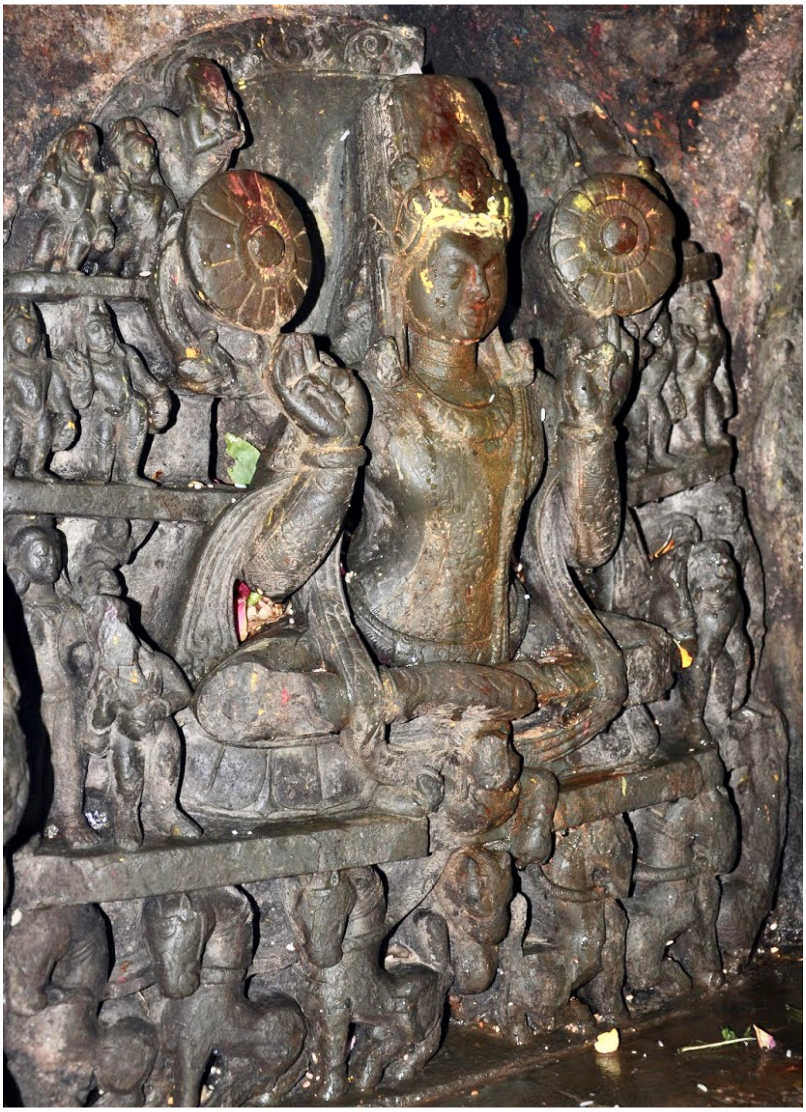

Ancient Shri Surya Dev Pratima
प्राचीन श्री सूर्य देव प्रतिमा

Ancient Shri Surya Dev Pratima

प्राचीन श्री सूर्य देव प्रतिमा

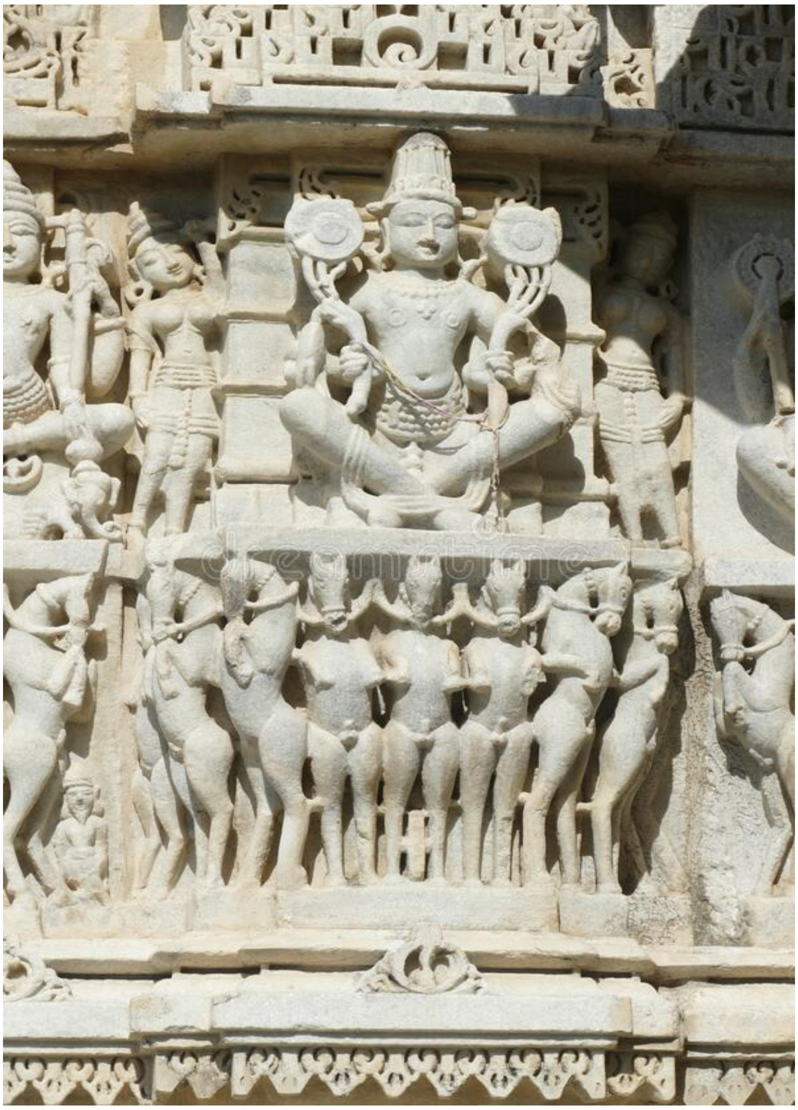

Ancient Shri Surya Dev Pratima
प्राचीन श्री सूर्य देव प्रतिमा

Shri Surya Dev : Russia

श्री सूर्य देव : रूस

Sarvashaktimaan (Ominipotent) Shri Surya Dev Pratima

सर्वशक्तिमान श्री सूर्य देव

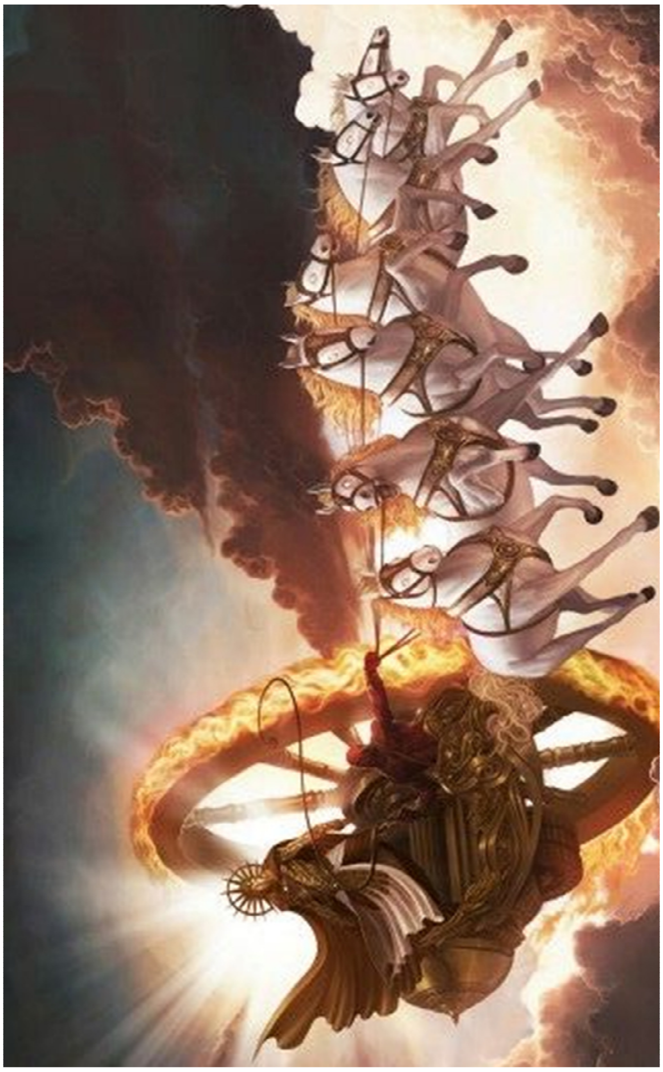
Shri Surya Dev : Rome

श्री सूर्य देव : रोम

Shri Surya Dev Temple : Egypt

श्री सूर्य देव देवालय : मिस्र

Shri Surya Dev
श्री सूर्य देव

Shri Surya Dev : Greek

श्री सूर्य देव : ग्रीक

The Greek Sun God : Apollo
ग्रीक सूर्य देव : अपोलो

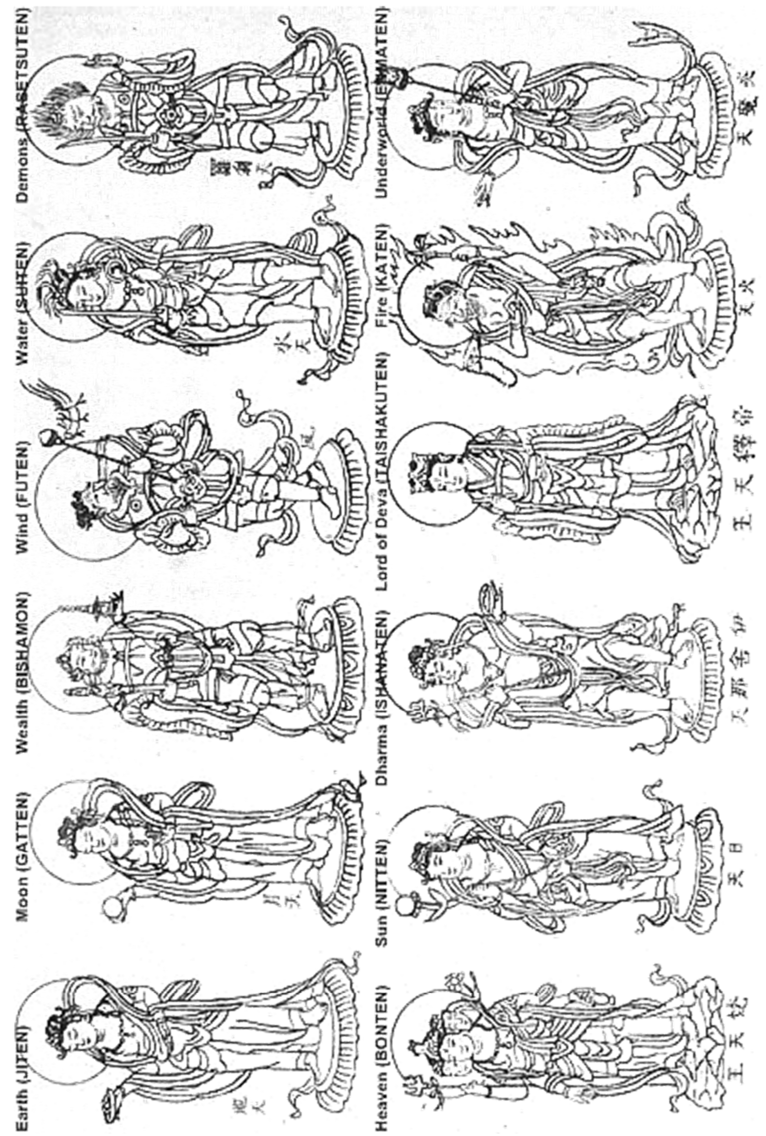
Shri Agni Dev Temple : Azerbaijan

श्री अग्नि देव : अज़रबेजान

Ancient Shri Surya Dev Statue

प्राचीन श्री सूर्य देव प्रतिमा

The 12 Japanese Adityas

जापान के द्वादश आदित्य

Ancient Surya Dev Statue : Carved Panel

प्राचीन सूर्य देव उकेरी प्रतिमा : फलक पर

Shri Surya Dev Temple : Multan

श्री सूर्य देव मन्दिर : मुल्तान

Shri Agni Dev Temple : Azerbaijan
श्री अग्नि देव मन्दिर : अज़रबेजान

Shri Surya Dev Temple : Japan

श्री सूर्य देव मन्दिर : जापान

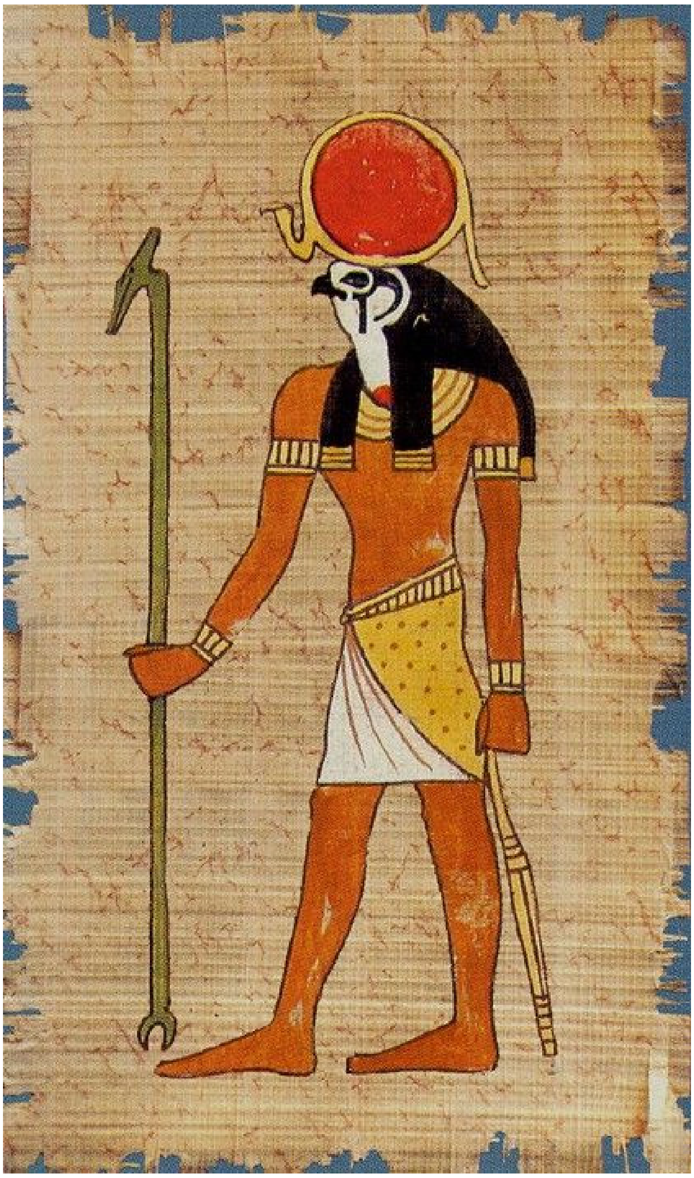

Shri Surya Dev : Egypt

श्री सूर्य देव : मिस्र

Shri Surya Dev : Tibet
श्री सूर्य देव : तिब्बत

Shri Surya Dev : Egypt
श्री सूर्य देव : मिस्र

Shri Surya Dev Temple

श्री सूर्य देव मन्दिर

The 12 Adityas
From Turkey

तुर्की के द्वादश आदित्य

Agni Tattva Mandir : Sri Arunachaleshwar, Tiruvanna Malai, Tn
अग्नि तत्त्वमन्दिर : श्री अरुणाचलेश्वर, तिरुवन्नामलई (अन्नामलई पर्वत) तमिलनाडु

Research & Compilation : 7
Panch Mahabhoot : 4
Quintessence

Mystic Suryavidya

Surya : Soul of Existence

The deepest and secretive knowledge about the creation of the planets in the Paramvyom skies has been unveiled in the infinitely mysterious ocean of Sanatana Gyan eternal knowledge that is to say, the Vedas. None among the religious texts of the oldest civilizations describes the beginning of the universe. Here, it is important to know the period when the Vedas were written. Where are the instructions of the Mantra Drashta Rishis and Aryas? Sanskrit scholar Dr. Sampoornanand and Hindi scholar Dr. Ramvilas Sharma concluded on the basis of reading the Richas of the Rigved that the Drashta Rishis heard the Mantras in the middle of the great rivers Dwashdwati and Saraswati. That was the ancient land of the Aryas, Bharatvarsha Jamboodweep. Dr. Sampoornanand determined the Vaidic era

as one 39 years before the Chaturyugs. It is true that the Vaidic and the contemporary civilizations are different. The language of the Vaidic poets and Rishis is very deep, expressive, phonetic, coded, cadence, mystic, rhythmic, symbolic, unintelligible, eternal, covert, demostrative, expressionist, ornamental, rhetorical, carryinnendos, suggestive, emblematic, multi-meaning, onomatopoetic, ancient and Sankritise(Sanskranishth). Therefore, it is difficult, if not impossible, to understand the spirit and meaning of the words used by Mantra Drashta poets.

Acharya Yask did research on the meanings of the words in the Vedas and wrote an immortal etymology type treatise. It is surprising that Acharya Yask wrote that the meanings of hundreds of words in the Vedas are not known. There is no English equivalent for many Sanskrit words.

Mantra Drashta Rishis and Rishikayens are at the root of the Vaidic civilization. Rishi has also been addressed as poet and Muni (hermit). Rishi means Praanvan and poet, Muni means introvert, Krantdarshi, highly conscious, one who is intelligent, has seen the inside of the universe etc. Despite being introvert, the poet became Mantra Drashta. The Rigved has 1082 Suktas in all its 10 chapters. The number of Rigved Mantra Rishi-Rishikayon is believed to be 396(Rishika-28).

The Rigved has beautiful descriptions of the universe-sristi, its origin, disclosures on Savita, creation of many Suns, formation of the Earth down to the minutest details. It is the best example of Rachnadharmita. It is incredible that these descriptions pass the test of modern science.

Description of the creation of the Earth and the universe in the Paramvyom or the Great Sky is found in the Hymn of Creation of Rigved, Purush Sukta, Vishwakarma Sukta, Hiranyagarbh Sukta, Prajapati Sukta, Mysterious Sukta of the Earth, the 62nd Sukta in the fifth chapter of Rigved, Asyavamiya Sukta, Martand Utpatti Sukta etc. The word Paramvyom in the Rigved Sukta leads to a mysterious land. That is to say, there is a Great Sky that is not visible like the sky we can see. The Suktas have made it clear that Paramvyom had cosmic oceans of Ap or Aapah (Salil, water). All around there was water till infinity. That was the time when there was neither darkness nor light. Inarticulate became articulate. His will power inspired the universe (Hymn of Creation). Purush Sukta mentions creation of several universes. Vishwakarma Sukta revealed the secret about the origin of Dyavaprithvi. Hiranyagarbh Sukta made it clear that before the beginning of this universe existed Hiranyagarbh Parbrahm Paramatma-supreme being. The 62nd Sukta in the fifth chapter of Rigved Sristikalpkaal has been addressed as Ushakaal. The Sukta is related to the deep knowledge of the atom and energy. The Sukta has declared that Aapah-Jal-Salil-Ap is present inside Dyaulok and the solar system. Maharishi Kulvaaibhavam shows nature spreading across its three forms in the beginning. Shrutis on nature frequently refer to 'Prajapati Rakamyat' (Prajapat expressed the wish to create universe). The Asyavamiya Sukta of Paramyvom has unveiled the secret of the creation of a great universe. During its initial stage, this universe had only one element (very minute form of Aapah) (Aapah-avyakta vyapak sukshma prakriti tattva i.e Varun). It was testing the pre-existing stage of the great universe. The universe has seven Lokas—Bhu, Bhurve, Swah, Janah, Tapah, Mahah and Truth-Satyam. The great universe has been called Kamdugha in

the Sukta. Its Vats (son) is Pranroop Sun. Asyavamiya Sukta has described the letters in Paramvyom as destructive. Aditi is Akhand Akshya Energy. It may be remembered that 'zero' was discovered by the Mantra Drashta Rishi Dirghatama of Asyavamiya Sukta. The Sukta of Maharishi Dirghatama mentions the sound of 'Om' reverberating in Paramvyom. The sweet sound of 'Om' echoed in Adisurya Savita leading to the birth of the solar system and universe. The Sukta says that the Go-roopi Akshya is energy. Beyond the curtain of mist or nebula is located Brahmalok or Go-Lok of the universe of energy. With the help of the power of gods like Agni and others Savita Devta created the complete universe delivered through a Niharika(Nebula)-like furnace. Matter was created with the help of the creative power of the basic elements of the nature and the energy in the universe. The Sun was formed by the rays of the centre of the Nebula. The stars shining in the four directions surrounding the Paramvyom are Suns. These Suns have come out from the centre of galaxy. Our Sun is one of the Suns in the great ocean of this energy. Our Sun has been emitting light for six billion years without any loss of its energy.

The 72nd Sukta in the 10th chapter of Rigved refers to infinite stores of energy and power in even the smallest part of Sinhagarjana. The beginning of the universe is the collection of nature's energy and equilibrium. Vyomvad of the Veda has Paramvyoman and Aparvyoman. Paramvyoman is Amrit Devayoni where are born all the Devas. Their place is Dyau, Paramvyoman Parmesthi presents itself in the minutest Chaitanya-Cosmic consciousness form. This Chaitanya is the rich storehouse of divine light and infinite energy. Transformation of Parmesthi from invisible to visible form gives way to the birth of

the greater universe, solar systems and many Suns. The Ved is the first and the last Brahmvidya text of Sanatan Gyan-eternal knowledge which announced the existence of many Suns in the universe. The contemporary science acknowledged this fact only in the 20th century.

The Sukta of Parmesthi Jyeshtha Brahm can be found from Rigved to Atharvaved. Accounts of god Savita appearing after the first rays of Divya light breaking out of Paramvyom are found in the Veda. Savita has been called 'Adisurya'. The literal meaning of Surya and Savita is child delivery-Prasavita and creating something new. The Martand Utpatti Sukta has a poetic description of the birth of the eighth Martand Sun. The energy from Sun god has been described as the great ocean of continuous source of fresh energy. Mantra Drashta Rishis have clearly stated that the essence of Ap-Apah (water) in the Sun is burning effect. Scientifically, water is a combination of hydrogen and oxygen. The helium gas produced by hydrogen, the Sartattva of water, is burning in the Sun. Therefore, the Rishis of the Vedas were extraordinary, incomparable scientists.

According to the 72nd Sukta of the eighth chapter of Rigved, Parmesthi has stored a treasure of unlimited energy in the Sun. Vaidic Rishis Vashistha and Bharadwaj obtained the secret of solar energy after a great deal of study. The Vedas have used the term 'Saurya Dharma' for solar energy. Rigved says that seven types of energy (Saptpadi) can be obtained from Sun rays. This energy includes both Anna (Ish) and Urja. The Richas of Rigved and Yajurved inform us that electro-magnetic flow, radiation runs through Sun rays. Rigved has describes the existence of some Black Holes in the solar system: 'Suryasya Chakshu Rahsaityavartam' (Rigved 1.164.14). The solar system

is held by the pulling power of the Sun: 'Suryane Uttabhitta Dyau' (Rigved 10.85.1)

The 88th Sukta of the 10th chapter of Rigved throws light on the relation between the Sun and Vaishvanar. Vaishvanar Agni is working in Hiranyagarbh. This Vaishvanar fire keeps the Sun active. The Sun has the intensity of the Paramatma. The vigour of Paramatma becomes Vaishvanar fire in Hiranyagarbh. This is everlasting. It is prepared by Yajna performing gods. Yajna is creation of the universe. That is to say, the divine fire in its own mysterious ways creates the sky, the Earth and the outer space with its power. Vaishvanar fire is for the entire solar system. It was spread by the Apas of the Sun. The first word in the first Sukta in the first chapter of Rigved is Agni (fire).

In Vaidic language, the fire in the Suns is located in the three worlds. Samisht is called 'Nar'. So, Vaishvanar means the energy found in the whole of world. The three places of birth of Agni (fire) are Dyaulok, Bhulok and Samudra (sea, cosmic oceans). Agni is omnipresent, its energy is universal, it has plutonic energy, nucleus of the energy of all the Lokas; it has electrons, protons, neutrons, magnetic power and natural energy. Agni has four types of power—praying power, Yaju Shakti (being active), Sam Shakti (power of music) and Atharva Shakti (power of science). The four types of power are about Adhibhautik Shakti (metaphysical conception), Adhidaivik (ephemeral), spiritual and basic power. This is to say that it is possible to create and destroy every matter.

Rigved has described Agni as Vidyudarath: 'Vidyuarath Sahasputron Agni'. (Rigved 3.14.1). Rigved says that with its illumination, Agni lights up the Dyaulok and the Earth. Agni has

been called the giver of life (Jeev-Peet-Sarga). Jeev-Peet-Sarga means human beings drinking water to create a new universe. According to Rigved, the whirling of air produces Agni (electricity): 'Mathid Yadin Vibhrato Matrishva'. (Rigved 1.71.4). Yajurved has called the Sun and the Fire as the custodians of treasure. Agni has the power of transmission: 'Vishvasya Dutam Amritam. Sa Drutvrat Swahutah (Yajurved 15.33.44). From the point of life science, Agni is an automatic nervous system. Yajurved has equated Agni with an infinite ocean of energy: 'Suno Sahas Urja Pate (Rigved 8.19.7).

Maharishi Angira broke the hardest mountain with the help of the Brahm power of the word. Yajurved informs us that fire can smash the hardest rock. 'Veedu Chiddrim Abhinat Parayan—Agnim' (Yajurved 12.23).

From the spiritual point of view, Agni is a Chitta Tattva. Savita Devta (Sun) is divine Chetna. The Mantra in the Gayatri verse of Savita Devta has a prayer for imparting knowledge and energy. According to the Vedas, our Sun goes round King Varun in the sky. According to the Mantras in the third Sukta of the 18th chapter of Atharvaved, the Earth was born from the Sun: 'Bahuchyuta Prithvi Dhamivopari' (Atharvaved 18.3.25-35). Yajurved says that the secret of the brightness of the Sun is due to the constant change in the outer breath: 'Anatashcharit Rochnasya Pranadpanti' (Yajurved 3.7).

Vedas have described at length the presence of wavelength and frequency, radiation, heat, electro-magnetic flow, ultraviolet rays, Avarakttata, light diffusion, corpuscles, spectrum, solar energy, medicinal power etc in the rays of the Sun. The Mantras in the Vedas about Savita Devta, Surya Devta, Agni Devta etc

transport us to a mysterious land. The Veda Mantras have clearly stated that because of the iron like jaw, Surya Devta recites ‘Om’ in a very low tone. His mouth cannot open very wide. Western scholars have called it gossip. Later, NASA in America released the sound emitted by the Sun. It tallies with the description of the sound in the Vedas. That shows that the 39 lakh-year-old Vedas are the base of this modern neuclear science correct.

The Vaidic era Rishis had deep knowledge of the power of infinite energy of Savita Devta and Surya Devta. It helped in the creation of Suryaastra. Because of its immense destructive power, information about Suryaastra was kept a secret. The secret power of Sun rays was revealed by Mahamuni Bhardwaj.
Here, it is important to point out that according to the Vedas, the universe-sristi was created with Agni and Som. In the Vedas, the basis of the power of the Sun or Aditya is the Som element: ‘Somain Aditya Balin’. (Atharvaved 14.12). Shakti Chetana is at the root of Jyoti, the motivating power of the world. In this context, the Sun has been called the soul of creation: ‘Surya Atma Jagatastadhush Shch’ (Rigved 1.115.1). In other words, life on Earth exists due to the Sun. Yajurved has said that the Earth and the Sun are always revolving: ‘Samavvarti Prithvi Samusha Samu Surya/ Samu Vishwamind Jagat’. (Yajurved 20.23). The fourth Mantra in the 139th Sukta of the 10th chapter of Rigved says that Indra saw the circumference of the Sun from four directions. That was possible because of Yogdrishti and Sadhana: ‘Indra Pari Sauryasya Paridhin Apashyat’. (Rigved 10.139.4)

The Vedas have said that Raja Varun made road for the Sun. Varun creates road where there is nothing to walk on: 'Urun Hi Raja Varunshchqakar Suryay Panthamanvetva U. Apde Pada Pratighatvek'. (Rigved 1.24.8) Surya needs the help of Varun for all activities. The Vedas believe that the human Pind or And and Brahmand(cosmos) are identical. The Vedas also reveal the presence of Vaidic Devtas inside the human body. According to the Vedas, the Sun is located near the navel and the human Brahmarandhra or Sahsrar. The third Sukta of the first chapter of Atharvaved asks Aditya Devas to keep living inside the human beings. Vishwa Deva Vasva Rakshatammutaditya Jagrat Yumastin'. The ritual of inner purification in Atharvaved includes prayers for all the five Devas of Shudhi. These five gods are Sun, Moon, Fire, Air and Water. Their respective powers are light, mildness, burning, speed and peace. The Vedas have compared the Sun with Netrajyoti. From the biological point of view, the Sun is related to the Kriyatantus -chief subsidiary motor center, ganglion of the brain. The Sun controls the human Kriyatantras (external nerves). The seven Ashvas of the Sun are the seven Kriyatantras of the human body. They originate from the main cells of knowledge in the brain. With the help of the seven senses (motor nerves)--two eyes, two nose passages, two ears and the tongue—the Sun collects information about the universe and decides to activate the appropriate nervous system. The description of the Sun in the Vedas is unique.

Atharvaved has termed Virat Brahm as a form of energy. The Sun received its first energy from this source of infinite energy. The Vedas have repeatedly called Savita Devta and Surya Deva as creators.

Seven names of the Sun have been mentioned-Arog, Bhraj, Patar, Patang, Svarnar, Jyotishman and Vibhas (Traitiya Aranayak 1.7.1). But in Atharvaved, the central Sun is known as Kashyap and Aditya, the son of Devmata Aditi. Adisurya is related to Savita and the Surya Sukta of Guhya Brahmvidya. Aitreya Brahman and Gopath Brahman had declared that Sun neither rises nor sets. It is correct from the point of the Shastras: 'Sa Va Aishan (Adityah) Na Kadachanastmeti, Nodeti'. (Aitreya Brahman 3.44). 'Sa Va Aish (Aditya) Na Kadachanastmayati, Nodeti'. (Gopath Brahman 2.4.10). Setting of the Sun means 'Pralay' (Holocaust).

The Rishis have compared the Sunrays with the matted hair of Maharudra Shiv. One of the names of Shasta Rudra of Vaidic Devas and many names of the Sun is 'Divovarah' (boar of the sky). After the holocaust brought on the Earth by water Divovarah appeared with intense fiery rays. As a result, the water on the Earth evaporated and the Earth re-emerged. This was the basis for belief in the reincarnation of 'Varah'. The Vedas have made it clear that the clouds were formed by the vapours. The clouds acquired properties of electro-magnetic rays of the Sun, electric current present in the sky, radiation, Tarangdharya-wavelength and frequency, oscillation, charged particles corpuscles, heat, electricity etc. This proves that the Vaidic Rishis were top class scientists.

Generally speaking, Savita is regarded as the Sun. Savita Devta is different from the Sun. According to Rigved Savita Dev arrives in a Hiranamya Sun chariot: 'Hiranyen Savita Rathhen Devo Yati Bhuvnani Pashyan'. (Rigved 1.35.2). The Vedas have also described Savita Devta as the treasure house of Martya food distribution: 'Marta Bhojanmadh Raste Na'. (Rigved 7.45.3).

'Anarbhayo Marta Bhejanan Suvanah' (Rigved 7.38.2). It means that Savita produces food for human beings. Martya food is considered useful for the Marnadharma body. The Savita Dev emits the brightness of the Sun, the Moon and light, the intensity of the fire and Jyotis of Nakshtradi. Savita Devta has also been called 'Asur' (demon) in the Vedas. Here, the meaning of 'Asur' is universal wisdom, life, prosperous, great hero powerful etc. The Vedas have frequently addressed the Devas as 'Asur'. Savita Devta is the motivator of intellect, teaching of 'Honey Knowledge-(Madhu Vidya)', the provider of Sri(prosperity, success, happiness, wealth, luster, trivarga, beauty, splendour, illustrious, good fortune, auspicious, meritorious, eternal knowledgeable, pride), Mantra chanting, omniscience and a frontline fighter. Yajurved has said that Savita enlightens the brainpower. It illuminates the world and the outer space. It offers a place for the body (Shatpath Brahman 13.8.25;3.3).

Atharvaved has said that Savita Devta is a provider of extraordinary Siddhis(supernatural powers-magical capability). Savita is the motivational force for the minutest atoms as well as the biggest objects. In due course came the era of Savita Savitri. Rigved has spoken of three Dyauloks as the residential places of Savita. Savita Devta motivates not just the humans but also the gods. The universe is motivated by Dyaulok. The brain is the motivational force in human body. The brain controls all the activities of the entire body: Cerebrum, pons cerebrum and medulla oblongata. The three Dyauloks mentioned in Rigved are Udvanti, Pilumati and Pradau. The three Loks are Earth, Outer Space and Heaven (Dyaulok). The three Rochanas are Fire, Electric current and the Sun. The three Earths are Annamaya,

Pranmaya and Manomaya. (Rigved4.43.5). According to Rigved the working skill of the human beings springs from Savita Devta. The Savitra power surfaces after surrendering to Savita: 'Madhyakartoanaryadhat Shakmadhir'. (Rigved 1.35.4).

From Rigved to Atharvaved, Savita Devta and Surya Devta are described as providers of spiritual, over-physical, over-divinely and physical powers. Savita and Surya provide spiritual and physical comfort, Shri, prosperity, wealth, joy, good health, commercial success, relief from debt, boosting Medha Buddhi etc. Rigved has Richas that tell about the Sun providing relief from diseases and transformation of total body. The Vedas have the minutest descriptions of the physical powers of Sunrays. Brahman texts, Aranyakas, Tantra, Purana and Upnishad have elaborate details on the elusive Savita and the Sun. Upnishads have given the details of the physical and spiritual dimensions of Savita Devta, Arun and the Sun. Among the five Devas, Surya Atharvashirsh Surya Dev is declared Parbraham. Suryavidya Savitravidya has been kept as the deepest mystery. Maharishi Agastya sighted the 12 Suryas in the universe. Before that the Vaidic era Rishis had travelled across eight Suns. In the Treetayug, Maharishi Agastya appeared before the beginning of the great battle between Lankeshwar Dashanan Ravana and Prince Ram, son of the Ayodhyapati Maharaja Dashrath. Maharishi Agastya revealed to Shriram the secret of everlasting energy, 'Shriadityamhridayam Dwara'. Adityahridayam discloses the secret method of how to direct the solar laser beam at the Amritkund located at the navel of Lankeshwar Dashanan Ravana. It is a hymn that opens the doors to the secrets of Suryavidya. For this to happen it is necessary to examine and do

research on the Suktas of Savita Devta and Surya Devta in Rigved, Yajurved and Atharvaved.

Accounts of travel by air on Earth, inter-planetary movement and space odyssey existed in the Vaidic era. Bhardwaj Mahamuni compiled "Anshubodhani Shastra" on aeronautic (space) science etc in "Yantra Sarvasva". The Guyhagyan mystic knowledge on diffusion of Sunrays and the presence in it of infinite energy is enshrined in the rare text Anshubodhani Shastra. It is understood that defence research scholars in many countries are engaged in deciphering the Guhyagyan contained in the Anshubodhani Shastra. According to the aeronautic (space) science, inter-planetary space travel was made possible with solar energy. Maharishi Bhardwaj wrote about Suryavidya in a subtle language using short Mantras. Later, these Mantras were presented with commentaries in Sanskrit. Manuscripts of some of the works of Mahamuni Bhardwaj are kept in Baroda University's Oriental Institute.

Suryagita is part of this series. It was published by Bharat Dharma Mahamandal and others. A translation of this Suryagita is presented with gratitude. The manuscript of the basic "Arun Samhita" (unpublished—about one lakh pages with late Shri Haveliram Joshi) (Written by Lankeswar Dashanan Ravan) connected to the extinct Suryavidya is also moving into oblivion. One of its versions is "Arun Smriti". This rare manuscript was transcribed in Sanskrit by Dr. Sarvesh Sharma. So, at last Arun Smriti, a rare work in Sanskrit, has been made public for the first time. Similarly, some rare Stotras of Surya Devta have been gratefully obtained from different sources. Renowned Acharya Bhaskar Rai of the 18th century could transmogrify with the aid of the Sun. It is detailed in "Trich Bhaskar" which is like Sadhana

and Upasana. Its way of meditation and evocation and the Surya Yantra are very amazing. The unavailable Mantras of Surya and the Swahakar method have been described in the same spirit.

Suryachikitsa, curing with the Sun, has been given in detail (Vedaadharit). Originating from the Vedas it spread to all the continents. In due course, it came to be called Heliotherapy, chromotherapy etc in the West. After the Vaidic era, worshiping of the Sun spread to civilisations of Inca, Maya, Misr-Egypt, Rome, Hittite, Shinto, Tao, Unan-Greek, Rome, Gaval, Sumerian, Assyria, Babylon, Minoan, Parsi, Jews etc. On the other hand, the Sun also took central stage in the Buddha and Jain religions. An outline of this epic story is being provided.

Compilation, not original: In brief, this is a mere Surya Sangraha. It has borrowed with gratitude from different texts and wherever available their translations, including Vaidic Savita Sukta, Surya Sukta, Agni Sukta, Aanshubodhini Shastra, Suryagita, Suryashatak, Surya Mantra, Surya Stotra, Surya Sahasranama etc. Gratitude is also expressed to manuscripts of Arun Smriti, Suryayantra and Savita Devta, Surya Devtas etc. This is a compilation of years of ancient Sanatan Gyan-eternal knowledge on Surya Devta in different texts. We are merely trying to present the rare material on Surya Vijyan hidden in Sristividya Ved.

‘Tanme Manah Shivanskalpmastu’.
‘Be a thoughtful human and attain Devaitya’

शोध संग्रह : 7
पंच महाभूत : 4
सारतत्वः

गुá सूर्यविद्या सर्वशक्तिमान!

सनातन ज्ञान के अनन्त रहस्यमय सागर वेद अर्थात सृष्टि विज्ञान में परमव्योम अर्थात महाआकाश में ब्रãाण्डों की रचना के गूढ़तम गोपनीय ज्ञान को उद्घाटित किया है। विश्व की किसी भी प्राचीनतम सभ्यता संस्कृति के धर्मशास्त्र में ब्रह्माण्ड सृजन के ज्ञान का वर्णन तक नहीं मिलता है। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि वेद का रचनाकाल क्या है ? वेद के मन्त्रद्रष्टा ऋषियों और आर्यों का आदिदेश कहाँ है ? संस्कृत के विद्वान डॉ. सम्पूर्णानन्द एवं साम्यवादी रहे डॉ. रामविलास शर्मा ने ऋग्वेद की ऋचाओं के परिशीलन से निर्धारित किया कि ऋग्वेद का द्वषद्वती एवं सरस्वती महानदियों के मध्य मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने श्रवण किया। आर्यों का आदिदेश यही भारतवर्ष, जम्बूद्वीप है। डॉ. सम्पूर्णानन्द ने वेद का काल चतुर्युगों से पूर्व लगभग 39 वर्ष पूर्व निर्धारित किया। यह अवश्य है कि वेद की संस्कृत वर्तमान संस्कृत से बहुत भिन्न है। वैदिक कवियों–ऋषियों की भाषा बहुत गूढ़, सूत्रात्मक, अभिव्यंजनात्मक, कूटात्मक, सांकेतिक, प्रतीकात्मक, बहुअर्थी शब्दोंवाली, काव्यात्मक, प्राचीनतम, संस्कृनिष्ठ आदि है। अतः अन्तर्मुखी– आत्मचेतनावान–

क्रान्तदर्शी मन्त्रद्रष्टाकवियों के मन्त्रों के भावार्थ को समझना असम्भव नहीं तो ''दुर्बोध'' अवश्य है।

सर्वप्रथम आचार्य यास्क ने वेद के शब्दों के अर्थ (व्युत्पत्ति धातु एवं रूढ) का अनुसंधान कर ''निरुक्त'' सरीखे अमर ग्रन्थ की रचना की। यह आश्चर्यजनक है कि आचार्य यास्क ने लिखाः ''वेद के सैकड़ों का अर्थ अज्ञात है।'' संस्कृत शब्दों के समान्तर शब्द अंग्रजी में नहीं हैं।

वैदिक संस्कृति का मूलाधार मन्त्रद्रष्टाऋषी एवं ऋषिकाएँ हैं। ऋषि को कवि एवं मुनि नाम से भी सम्बोधित किया है। ऋषि का अर्थ प्राणवान और कवि, मुनि का अर्थ अन्तर्मुखी, क्रान्तदर्शी, अन्तः चेतनावान, आन्तरिक ब्रह्माण्ड से साक्षात्कार प्राप्त, प्रज्ञावान आदि है। कवि अन्तर्मुखी होकर ही मन्त्रद्रष्टा हुए। ऋग्वेद के सभी 10 विभागों–मण्डलों में 1028 सूक्त हैं। ''ऋग्वेद के मन्त्र ऋषि–ऋषिकाओं की संख्या 296 मानी गई है।'' ऋग्वेद ''ब्रह्माण्ड दर्शन, ब्रह्माण्ड उत्पत्ति, सविता प्रकटीकरण, अनेक सूर्य रचना और सृष्टि सृजन का सूक्ष्म से सूक्ष्मतम वर्णन बहुत ही सुन्दर है। यह सर्वोच्च रचनाधर्मिता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है।'' यह अभूतपूर्व है कि यह वर्णन वर्तमान भौतिक विज्ञान के मापदण्डों पर भी खरा उतरता है।

परमव्योम अर्थात महाआकाश में ब्रह्माण्ड एवं सृष्टि रचना का वर्णन ऋग्वेद के नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त, विश्वकर्मा सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, प्रजापति सूक्त, सृष्टि रहस्य सूक्त, ऋग्वेद के पांचवे मण्डल का 62वाँ सूक्त, अस्यवामीय सूक्त, सूर्यसूक्त, मार्तण्ड उत्पत्ति सूक्त आदि में मिलता है। ऋग्वेद के सूक्तों में परमव्योम शब्द नये रहस्यलोक में ले जाता है। अर्थात हमें दिखाई देनेवाले आकाश (व्योम) के अलावा भी एक महाआकाश है। सूक्तों में स्पष्ट किया है कि परमव्योम में अप् या आपः (सलिल, जल) का महासमुद्र रहा। चारों ओर अनन्त अप् रहा। उस समय प्रकाश भी नहीं था और अन्धकार भी नहीं था। अव्यक्त से व्यक्त हुआ। उसने अपनी इच्छाशक्ति से सृष्टि की प्रेरणा की (नासदीय सूक्त)। पुरुष सूक्त में अनेक ब्रह्माण्डों के सृजन का उल्लेख है। विश्वकर्मा सूक्त में रहस्योद्घाटन किया है कि सर्वप्रथम द्यावापृथिवी का सृजन किया। हिरण्यगर्भ सूक्त में स्पष्ट किया है कि इस सृष्टि के सृजन से पहले हिरण्यगर्भ परब्रह्म परमात्मा विद्यमान रहा। ऋग्वेद के पाँचवें मण्डल के 62वें सूक्त में सृष्टिकल्पकाल को उषाकाल नाम से सम्बोधित किया है। सूक्त परमाणु एवं ऊर्जा के गूढ़ज्ञान से सम्बन्धित है। सूक्त में द्युलोक और सूर्यमण्डल में आपः–जल–सलिल– अप् में अवस्थित घोषित किया है। महर्षि कुलवैभवम् में सृष्टि पूर्व में अन्या कृत (भेद रहित–एक रूप में

रहनेवाला) वह ब्रह्म, सृष्टि के आरम्भ में तीन रूपों में व्याकृत (विभक्त) हो फैलता है। सृष्टि विषयक श्रुतियों में प्रायः आता है : ''प्रजापति रकामयत'' (प्रजापति ने सृष्टि रचना की इच्छा की।)। महर्षि दीर्घतमा के अस्यवामीय सूक्त में परमव्योम् में महासृष्टि सृजन का रहस्य उद्घाटित किया गया है। महासृष्टि की पूर्वावस्था में केवल एक तत्त्व (अव्यक्त व्यापक सूक्ष्म प्रकृति तत्त्व आपः) विद्यमान रहा। वह महासृष्टि की पूर्वावस्था का निरीक्षण कर रहा था। सृष्टि में सात लोक–भूः, भूर्वः, स्वः, जनः, तपः, महः, एवं सत्यं हैं। सूक्त में महाप्रकृति को कामदुघा नाम दिया है। इसका वत्स (पुत्र) प्राणरूप सूर्य है। अस्यवामीय सूक्त में परमव्योम में अक्षर को अविनाशी कहा है। अदिति अखण्ड अक्षय ऊर्जा है। यह स्मरण रहे कि अस्यवामीय सूक्त के मन्त्रद्रष्टा ऋषि दीर्घतमा ने ''शून्य'' का अविष्कार किया। महर्षि दीर्घतमा के सूक्त में परमव्योमन् में ''ॐ'' की ध्वनि का उल्लेख है। आदिसूर्य सविता में ''ॐ'' का मधुर नाद हुआ और सूर्यों–ब्रह्माण्डों की उत्पत्ति हुई। सूक्त ने कहा है कि गो रूपी अक्षय ऊर्जा है। ब्रह्माण्ड की समस्त नीहारिकाओं के समापन के बाद अथवा पार महा ब्रह्माण्डीय ऊर्जा वाला ब्रह्मलोक अथवा गो लोक है। सविता देवता ने अग्नि आदि देवों की शक्तियों के माध्यम से नीहारिका रूपी भट्टी का निर्माणकर सम्पूर्ण सृष्टि को प्रसव दिया। सृष्टि के मूलकणों से सृजन शक्ति प्राप्तकर ब्रह्माण्डीय ऊर्जा तत्त्व से पदार्थ का निर्माण किया। साथ ही नीहारिक केन्द्र से सूर्यों की उत्पत्ति हुई। परमव्योम में चारों दिशाओं में बिखरे प्रकाशित सभी तारे सूर्य हैं। ये सूर्य आकाशगंगा के केन्द्र से निकले हैं। उनमें से ही एक ऊर्जा का महासमुद्र हमारा सूर्य है। हमारा सूर्य छह अरब वर्षों से निरन्तर ऊर्जा एवं प्रकाश दे रहा है, लेकिन ऊर्जा में कमी का कोई संकेत नहीं है।

ऋग्वेद के 10वें मण्डल के 72वें सूक्त में सिंहगर्जना की कि ''प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्मतम अंश में अनन्त शक्ति और ऊर्जा का भण्डार है। सृष्टि का आरम्भ प्रकृति की साम्यावस्था, शक्ति समूह है। वेद के व्योमवाद में दो प्रकार–परमव्योमन् और अपरव्योमन् हैं। परमव्योमन् अमृत देवयोनि है। जहाँ सभी देवों की उत्पत्ति होती है। उसका स्थान द्यौ है। परमव्योमन् परमेष्ठी सूक्ष्म से सूक्ष्म चैतन्य रूप में प्रकट होते हैं। यह चैतन्य दिव्य प्रकाश अनन्त विपुल ऊर्जा शक्ति का महाभण्डार है। परमेष्ठी के अव्यक्त से व्यक्त होते ही महासृष्टि, महाब्रह्माण्डों एवं अनेक सूर्यों की उत्पत्ति होती है। वेद विश्व का प्रथम और अन्तिम सनातन ज्ञान ब्रह्मविद्या का ग्रन्थ है, जिसमें अनेक सूर्यों के ब्रह्माण्ड में विद्यमान होने की घोषणा की गई। वर्तमान भौतिक विज्ञान ने मात्र बीसवीं शती में इसे स्वीकारा।

परमेष्ठी ज्येष्ठ ब्रह्म का सूक्त ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद में है। वेद में परव्योम में सर्वप्रथम दिव्य प्रकाश बिखेरते सविता देवता का वर्णन है। सविता देवता को ''आदिसूर्य'' भी कहा गया है। शाब्दिक रूप से सूर्य और सविता का अर्थ प्रसव देने वाला, नवरचना करनेवाला है। मार्तण्ड उत्पत्ति सूक्त में आठवें सूर्य मार्तण्ड की उत्पत्ति का वर्णन बहुत ही काव्यात्मक है। सूर्य देवता की ऊर्जा को सतत अक्षय ऊर्जा का महासागर कहा गया है। मन्त्रद्रष्टा ऋषियों वेद में स्पष्ट से कहा कि सूर्य में अप्–आपः (जल) के सारतत्त्व का सार दहनशील है। इसके सार का सार पुनः दहनशील (जलना) है। वैज्ञानिक रूप से जल हाईड्रोजन एवं आक्सीजन दो तत्त्वों का मिलन है। जल के सार का सारतत्त्व हाईड्रोजन और उससे सृजित हीलियम धूम्र अथवा धूम (गैस) सूर्य में जल रहा है। अतः वेद के ऋषि अद्वितीय अतुल्य, विलक्षण वैज्ञानिक रहे।

ऋग्वेद के अष्टम् मण्डल के 72वें सूक्त में कहा गया है कि परमेष्ठी ने सूर्य में अखण्ड ऊर्जा का खजाना रखा हुआ है। वैदिक ऋषियों वसिष्ठ और भारद्वाज ने लम्बे मनन चिन्तन के बाद सौर ऊर्जा के गूढ़ रहस्य को प्राप्त किया। वेद में सौर ऊर्जा के लिए सौर्यः धर्मः शब्द को काम लिया है। ऋग्वेद के अनुसार सूर्य की किरणों से सात प्रकार की ऊर्जा (सप्तपदी) प्राप्त की जा सकती है। इस ऊर्जा से अन्न (इष्) और ऊर्ज् (ऊर्जा) दोनों प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद और यजुर्वेद की ऋचाओं के अनुसार सूर्य किरणों में विद्युत् चुम्बकीय प्रवाह भी है। ऋग्वेद में सूर्यमण्डल में कुछ काले चिन्हों (विज्ञान के ब्लैकहोल) का वर्णन है :''सूर्यस्य चक्षू रहसैत्यावृतम्। (ऋग्वेद 1.164.14)।'' सूर्य आकर्षण शक्ति से सौरमण्डल को रोके हैः ''सूर्येण उत्तभित्ता द्यौः (ऋग्वेद 10.85.1)।'' सूर्य की किरणें ही पदार्थ को रंग देती हैं : ये ''त्रिसप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः। (अथर्ववेद 1.1.1)।''

सूर्य और वैश्वानर अग्नि सम्बन्ध पर ऋग्वेद के 10वें मण्डल का 88वाँ सूक्त प्रकाश डालता है। हिरण्यगर्भ में वैश्वानर अग्नि कार्यरत है। यह वैश्वानर अग्नि सूर्य को कार्य में लगाती है। सूर्य में अग्नि परमात्मा का तेज है। परमात्मा का तेज हिरण्यगर्भ में वैश्वानर अग्नि बन जाता है। यह अजर–अमर है। यह यज्ञ करनेवाले देवताओं द्वारा प्रयुक्त होती है। ''यज्ञ सृष्टि रचना कार्य है। अर्थात दिव्य रहस्यमय अग्नि अपने तेज, शक्ति से आकाश, पृथिवी और अन्तरिक्ष का निमार्ण करती है। वैश्वानर अग्नि समूचे सौरमण्डल के लिए रही। सूर्य ने आपाओं(आपः) को इसमें फैला दिया। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के प्रथम सूक्त के प्रथम मन्त्र का प्रथम शब्द अग्नि है।

वैदिक रूप से समष्टि (तीनों लोकों–विश्व) में व्याप्त सूर्य आदि तीनों अग्नियों को ''नर'' कहते हैं। अतः ''वैश्वानर का अर्थ समस्त विश्वों में व्याप्त ऊर्जा अग्नि है।'' अग्नि के तीन जन्मस्थान द्युलोक (अन्तरिक्ष भी), भूलोक और समुद्र है। अग्नि सर्वव्यापक, व्यापक रूप ऊर्जा, पुरीष्यअग्नि, सभी लोकों की ऊर्जा का केन्द्र, तडित्कण, आकर्षण शक्ति, स्वाभाविक ऊर्जा आदि है। अग्नि की चार प्रकार की शक्तियाँ–ऋक् (प्रार्थना की शक्ति), यजुःशक्ति (कर्मठता), सामशक्ति (संगीत की शक्ति) और अथर्वशक्ति (विज्ञान की शक्ति) हैं। चार शक्तियों से अभिप्रार्य–आधिभौतिक शक्ति, आधिदैविक, अध्यात्मिक शक्ति एवं मौलिक शक्ति से है। अर्थात जीवन मृत्यु, प्रत्येक पदार्थ की रचना सम्भव है।

ऋग्वेद में अग्नि को विद्युद्रथ कहा गया हैः ''विद्युद्रथः सहसस्पुत्रों अग्नि। (ऋग्वेद 3.14.1)।'' ऋग्वेद में कहा गया है कि अग्नि अपने प्रकाश से द्युलोक एवं पृथिवी को प्रकाशित करती है। अग्नि जीवनशक्ति का दाता (जीव–पीत–सर्गः) कहा है। जीव–पीत–सर्ग यानी जो प्राणियों के द्वारा पीने या अन्दर लेने से नवीन सृष्टि करता है। ऋग्वेद के अनुसार वायु मन्थन से अग्नि (विद्युत्) उत्पन्न होती हैः ''मथीद् यदीं विभृतो मातरिश्वा। (ऋग्वेद 1.71. 4)।'' यजुर्वेद में सूर्य और अग्नि को निधिपा (कोष की रक्षा करने वाला) बताया है। अग्नि में सम्प्रेषण शक्ति हैः ''विश्वस्य दूतम् अमृतम्। स दुद्रवत् स्वाहुतः। (यजुर्वेद 15.33.44)।'' जीवन विज्ञान की दृष्टि से ''अग्नि स्वतन्त्र स्नायु संस्थान'' है। ऋग्वेद में अग्नि को अनन्त ऊर्जा महासागर कहा हैः ''सूनो सहस ऊर्जां पते। (ऋग्वेद 8.19.7)।''

महर्षि अंगिरा ने शब्द ब्रह्म की शक्ति से कठोरतम पर्वत को तोड़ा। वहीं यजुर्वेद में कहा है कि अग्नि से कठोरतम पत्थर तोड़ सकते हैंः ''वीडुं चिदद्रिम् अभिनत् परायन् .... अग्निम्। यजुर्वेद 12.23।''

अध्यात्मिक रूप से ''अग्नि चित तत्त्व है। सविता देवता (सूर्य भी) दिव्य चेतना है।'' सविता देवता के गायत्री छन्द में मन्त्र में ज्ञान के प्रकाश और धारण करने योग्य मेधा एवं तेज देने की प्रार्थना की गई है। वेद के अनुसार हमारा सूर्य आकाश में वरुण राजा की परिक्रमा लगाता है। अथर्ववेद के अठारहवें काण्ड के तीसरे सूक्त के मन्त्रों के अनुसार सूर्य से पृथिवी की उत्पत्ति हुईः ''बाहुच्युता पृथिवी द्यामिवोपरि। (अथर्ववेद 18.3.25–35)।'' यजुर्वेद में कहा गया है कि सूर्य की उष्मा का रहस्य निरन्तर प्राण अपान का परिवर्तन हैः ''अन्तश्चरति रोचनाऽस्य प्राणादपानती। (यजुर्वेद 3.7)''

वेद में सूर्य रश्मि में तरंग दैर्घ्य, विकिरण, ताप, विद्युत् चुम्बकीय प्रवाह, विद्युत् चुम्बकीय प्रवाह, तेजोविकरण पराकासनी, अवरक्तता, प्रकाश

विकिरण, जीवाणु, विविध रंग, सौर ऊर्जा, ओषधशक्ति आदि का सविस्तार वर्णन है। वेद में सविता देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता आदि के मन्त्र नये रहस्यलोक में ले जाते हैं। वेद मन्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा है कि सूर्य देवता लौह जबड़े के कारण ''ओउम्'' का गान बहुत ही मन्द मधुर स्वर में करता है। इससे उनका मुँह अधिक नहीं खुलता है। पश्चिमी जगत् के विद्वानों ने इसे गल्प कहा। प्रकारान्तर में अमेरिकी ''नासा'' ने सूर्य की ध्वनि जारी की। यह वेद वर्णित ध्वनि से हूबहूँ मेल खाती है। इस प्रकार 39 लाख वर्ष पूर्व के वेद आज भी सटीक एवं सत्य हैं।

वैदिक काल के ऋषियों को सविता देवता एवं सूर्य देवता की अनन्त ऊर्जा की शक्तियों का गूढ़ ज्ञान रहा। इससे सर्वशक्तिमान सूर्यास्त्रों की रचना की गई। सूर्यास्त्र की संहारक क्षमता को ध्यान में रखकर इसे गुप्त से गुप्त रखा गया। सूर्य रश्मियों के गुáज्ञान को महामुनि भारद्वाज ने सार्वजनिक किया।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वैदिक रूप से सृष्टि की रचना अग्नि एवं सोम से हुई। वेद में सूर्य अथवा आदित्य की शक्ति का आधार सोम तत्त्व है: ''सोमेन आदित्या बलिनः। (अथर्ववेद 14.1.2)।'' विश्व की प्रेरक शक्ति, ज्योति का आधार शक्ति चेतना का स्रोत है। इसी क्रम में सूर्य को चर और अचर की आत्मा कहा गया है: ''सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुष श्च। (ऋग्वेद 1.115.1)।'' दूसरे शब्दों में सूर्य से ही पृथिवी पर जीवन है। यजुर्वेद में कहा है कि पृथिवी, सूर्य आदि सदा घूमते रहते हैं: ''समाववर्ति पृथिवी समुषाः समु सूर्यः। समु विश्वमिंद जगत्। (यजुर्वेद 20.23)।'' ऋग्वेद के 10वें मण्डल के 139वें सूक्त के चौथे मन्त्र में कहा गया है कि इन्द्र ने सूर्य की परिधि को चारों तरफ से देखा। योगदृष्टि और साधना से सूर्य की परिधि को देखना सम्भव हुआ: ''इन्द्रः परि सूर्यस्य परिधीन अपश्यत्। (ऋग्वेद 10.139.4)।''

वेद में कहा गया है कि राजा वरुण सूर्य के लिए मार्ग बनाना है। वरुण जहाँ चलने का मार्ग नहीं है, वहाँ पैर रखने के लिए पथ निमार्ण करता है: ''उरूं हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्थामन्वेतवा उ। अपदे पादा प्रतिघातवेऽकः। (ऋग्वेद 1.24.8)।'' सूर्य को सभी कार्यों में वरुण की सहायता की आवश्यकता होती है। यह वैदिक मान्यता है कि मानवीय पिण्ड अथवा अण्ड और ब्रह्माण्ड एकाकार है। वेद मानवीय शरीरस्थ अण्ड में स्थित वैदिक देवताओं का भी रहस्योद्घाटन करता है। वेद के अनुसार मानवीय शरीर में सूर्य ब्रह्मरन्ध्र अथवा सहस्रार और नाभि के समीप स्थित है। अथर्ववेद के प्रथम काण्ड के तीसवें सूक्त में कहा गया है कि हे आदित्य देवों! इस मनुष्य में

जाग्रत रहोः ''विश्व देवा वसवा रक्षतममुतादित्या जागृत यूयमस्तिन्।'' अथर्ववेद में शुद्धि की विधि में पांच देवों से शुद्धि की प्रार्थना की है। ये पांच देवता सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वायु और आपः हैं। इनकी शक्तियाँ क्रमशः सूर्य से प्रकाश, अग्नि से तपाने, चन्द्र से सौम्यता पूर्ण प्रकाश, वायु से गति और आपः (जल) से शान्ति है। वेद में सूर्य की उपमा नेत्र ज्योति से की गई है। ''जीव विज्ञान की दृष्टि से सूर्य मस्तिष्क में क्रियातन्तुओं से सम्बद्ध नाड़ीग्रन्थि है। सूर्य मानव के क्रियातन्त्र को नियन्त्रित करता है।'' सूर्य के रथ के सात अश्व मानवीय शरीर में सात क्रियातन्तु हैं। ये मस्तिष्क में विद्यमान मुख्य ज्ञानतन्तुओं के केन्द्र से उत्पन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में सूर्य सात ज्ञानेन्द्रियों–दो आँख, दो कान, दो नाक एवं एक जिव्हा के द्वारा बाह्यजगत की सूचनाएँ एकत्र कर निर्णयानुसार कर्मेन्द्रियों से क्रियान्वन करवाता है। वेद में वर्णित सूर्य का जीववैज्ञानिक वर्णन बहुत ही अद्‌भुत है।

अथर्ववेद में विराट् ब्रह्म को ऊर्जा रूप कहा गया है। इस अनन्त, अखण्ड, अक्षर ऊर्जा स्रोत से सर्वप्रथम सूर्य को ऊर्जा प्राप्त हुई। वेद में यह बारम्बर सविता देवता और सूर्य देवता को प्रसव देने वाला अर्थात सृजन करने वाला कहा गया है।

सूर्य के सात नाम– आरोग, भ्राज, पटर, पंतग, स्वर्णर, ज्योतिषीमान और विभास (तैत्तिरीय आरण्यक 1.7.1) मिलते हैं। यद्यपि अथर्ववेद में केन्द्रीय सूर्य कश्यप और देव माता अदिति के पुत्र आदित्य हैं। ऋग्वेद में आदिसूर्य सविता और सूर्य के सूक्त गुá ब्रह्मविद्या से सम्बन्धित हैं। ऐतरेय ब्राह्मण एवं गोपथ ब्राह्मण में उद्घोषणा की कि सूर्य का उदय और अस्त नहीं होता है। शास्त्र की दृष्टि से यही सही हैः ''स वा एषं (आदित्यः) न कदाचनास्तमेति, नोदेति (ऐतरेय ब्राह्मण 3.44)।'' ''स वा एष (आदित्यः) न कदाचनास्तमयति, नोदयति। (गोपथ ब्राह्मण 2.4.10)।'' सूर्य के अस्त होने का अर्थ ''प्रलय'' है।

ऋषियों ने सूर्य की किरणों को महारुद्र शिव की जटाओं की संज्ञा दी है। वैदिक देवों के शास्ता रुद्र और सूर्य के सहस्त्र नामों में एक ''दिवोवराह'' (आकाश का वराह) है। पृथिवी पर जल प्रलय होने पर दिवोवराह महाप्रचण्ड तापवली किरणों को लेकर प्रकट हुआ। परिणामतः पृथिवी का पानी वाष्प बनकर उड़ा और जमीन–धरती ऊपर आयी। पुराण में इसी आधार पर ''वराह अवतार'' मान्यता सामने आयी। वेद में यह भी स्पष्ट उल्लेखित है कि भाप–वाष्प से मेघ बने। इन मेघों में सूर्य किरणों का विद्युत् चुम्बकीय प्रवाह, आकाशीय विद्युत्, विकिरण, तरंगदैर्घ्य, ताप, विद्युत् आदि प्रविष्ट हुआ। यह बताता है कि वेद के ऋषि शीर्षष्थ वैज्ञानिक रहे।

आमतौर पर सविता को सूर्य ही मानते हैं। सविता देवता सूर्य से पृथक हैं। ऋग्वेद के अनुसार सविता देव सूर्यरूपी हिरण्यमय रथ पर सवार होकर आ रहा हैः ''हिरण्ययेन सविता रथेनऽऽ देवो याति भुवनानि पश्यन्। (ऋग्वेद 1.35.2)।'' वेद में सविता देवता को मर्त्य भोजन बाँटनेवाला भण्डारी भी बताया हैः ''मर्त भोजनमध रासते नः। (ऋग्वेद 7.45.3)।'' ''आनृभ्यो मर्त भेजनं सुवानः। (ऋग्वेद 7.38.2)।'' अर्थात सविता मनुष्यों के लिए भोजन उत्पन्न करता है। मर्त्य भोजन वह है जो मरणधर्मा शरीर के लिए उपयोगी हो। सविता देव की देन सूर्य, चन्द्रमा, विद्युत् की चमक, अग्नि में समुत्पन्न तेज, नक्षत्रादि की ज्योतियाँ हैं। वेद में सविता देवता को ''असुर'' भी कहा गया है। असुर से तात्पर्य प्रज्ञावान, प्राण, सामर्थ्यवान, शक्तिवान आदि है। वेद में देवों को ''असुर'' की संज्ञा भी दी गई है। सविता देवता मेधा, बुद्धि आदि की प्रेरक शक्ति; मधुविद्या; श्री प्रदाता; उपांशु; अन्तर्याम; आग्रयण आदि है। यर्जुवेद में कहा गया है कि ''सविता मस्तिष्क की शक्तियों को प्रकाशित करने वाला है।'' सविता लोक–लोकान्तर को प्रकाशित करने वाला है। सविता शरीर एवं स्थान देनेवाला है (शतपथ ब्राह्मण 13.8.25;3.3)।

अथर्ववेद में सविता देवता को अद्भुत सिद्धियाँ देनेवाला कहा गया है। सविता सूक्ष्मतम अणु, रेणु से लेकर स्थूलकाय तक की प्रेरक शक्ति है। प्रकारान्तर में सविता सावित्री का युग्म प्रस्तुत हुआ। ऋग्वेद में सविता के निवास स्थान तीन द्युलोक हैं। सविता देवता मानव ही नहीं देवों के भी प्रेरक हैं। ब्रह्माण्ड में प्रेरणा का स्थान द्युलोक है। मानवीय पिण्ड में प्रेरणा का स्थान मस्तिष्क है। मस्तिष्क ही समूचे शरीर की गतिविधियों का नियन्त्रण करता है। मस्तिष्क, अनु मस्तिष्क, और सुषुमा शीर्षक। ऋग्वेद में वर्णित तीन द्युलोक– उदन्वती, पीलुमती, प्रद्यौः; तीन लोक–पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्युलोक; तीन रोचना– अग्नि, विद्युत्, सूर्य और तीन पृथिवियाँ– अन्नमय, प्राणमय, मनोमय हैं (ऋग्वेद 4.53.5)। ऋग्वेद के अनुसार मनुष्य में सविता देवता से ही कार्य क्षमता है। सविता के प्रति आत्मसमर्पण से सवितृ शक्ति का प्रकटन होता है : ''मध्याकर्तोर्न्यधात् शक्मधीरः।(ऋग्वेद 1.35.4)।''

ऋग्वेद से अथर्ववेद में सविता देवता एवं सूर्य देवता अध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक और भौतिक शक्तियाँ देनेवाले हैं। सविता एवं सूर्य अध्यात्मिक एवं भौतिक ऐश्वर्य, श्री, समृद्धि, हिरण्य, सुख, आरोग्य, वाणिज्य में वृद्धि, ऋणमोचन, मेधा–बुद्धि–शक्तिवर्धन आदि प्रदान करते हैं। ऋग्वेद में सूर्य से ''कायाकल्प एवं रोग निवारण की ऋचायें हैं। सूर्य किरणों की भौतिक शक्तियों की भी सूक्ष्मतम व्याख्या वेद में है। ब्राह्मण ग्रन्थों, आरण्यकों, तन्त्र,

पुराण और उपनिषद् में वेद के सविता एवं सूर्य को मायावी विस्तार मिला। सविता देवता, अरुण, सूर्य की उपनिषद् में उनके अध्यात्मिक–भौतिक स्वरूप की व्याख्या की गई है। पंच देवों में सूर्य अथर्वशीर्ष सूर्य देव को परब्रह्म घोषित करता है। सूर्यविद्या सविताविद्या को गूढ़ से गूढ़तम रहस्य रखा गया है। महर्षि अगस्त्य ने महाब्रह्माण्ड में बारह सूर्यों का दर्शन किया। इससे पूर्व वैदिक काल के ऋषि ने आठ सूर्यों की यात्रा की। त्रेतायुग में लंकेश्वर एवं उनके पितामह पुलस्त्य सूर्य विद्या के महान ज्ञाता रहे। इसी काल में महर्षि अगस्त्य लंकेश्वर दशानन रावण और अयोध्यापति महाराजा दशरथ के युवराज श्रीराम के बीच महासमर प्रारम्भ होने से पूर्व उपस्थित हुए। महर्षि अगस्त्य ने श्रीराम को सूर्य की अक्षय ऊर्जा का रहस्य ''श्रीआदित्यहृदयम् द्वारा'' बताया। आदित्यहृदयम में सूर्य रश्मियों को मंथित कर (सोलर लेजर बीम) लंकेश्वर दशानन रावण के नाभि स्थित अमृतकुण्ड पर छोड़ने की विधि बतायी गई। मूलतः यह स्तोत्र सूर्यविद्या के तिलिस्म के दरवाजे खोलनेवाला है। इसके लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद के सविता देवता और सूर्य देवता के सूक्तों एवं ऋचाओं का परिशीलन, अनुसन्धान आदि अनिवार्यता है।

वेदकाल में पृथिवी एवं अन्तर ग्रह, अन्तर ब्रह्माण्ड गमन एवं विमानन का उल्लेख मिलता है। भारद्वाज महामुनि ने ''यन्त्र सर्वस्व'' में अंशुबोधिनी शास्त्र, वैमानिक शास्त्र आदि को भी समाहित किया है। दुर्लभ ग्रन्थ ''अंशु बोधिनी शास्त्र'' में सूर्य किरण विभाजन और किरण में विद्यमान अनन्त, अखण्ड, अक्षय ऊर्जा आदि के संयोजन का गुáज्ञान है। समझा जाता है कि अनेक देशों के रक्षा अनुसन्धानकर्ता अंशबोधिनी शास्त्र के कूटात्मक गुáज्ञान को समझने में लगे हैं। वैमानिक शास्त्र के अनुसार ब्रह्माण्ड के दूसरे ग्रहों और दूसरे ब्रह्माण्डों में जानेवाले विमान सौर ऊर्जा से संचालित रहे। महर्षि भरद्वाज ने अंशुबोधिनी शास्त्र में बहुत छोटे–छोटे मन्त्रों में सूर्यविद्या कूटात्मक शैली में लिखी है। प्रकारान्तर में इन मन्त्रों को संस्कृत व्याख्या के साथ प्रस्तुत किया गया है (महामुनि भरद्वाज की कुछ कृत्तियों की पाण्डुलिपि बडौदा विश्वविद्यालय की ओरियेन्टल इन्स्टीटयूट में उपलब्ध है।)।

इसी श्रृंखला में सूर्यगीता है। यह भारत धर्म महामण्डल और अन्यों ने प्रकाशित की। यह सूर्यगीता सानुवाद साभार प्रस्तुत है। लुप्तप्रायः सूर्य विद्या से सम्बन्धित मूल अरुण संहिता (अप्रकाशित) (स्वर्गीय श्री हवेलीराम जोशी के पास लगभग लाखों पन्नों) की पाण्डुलिपि भी विस्मृति के गर्भ में है। इसी का एक अंश ''अरुण स्मृति'' पाण्डुलिपि है। यह दुर्लभ पाण्डुलिपि (अरुण स्मृति) डॉ. सर्वेश शर्मा ने संस्कृत में लिपिबद्ध की। अतः संस्कृत की दुर्लभकृति अरुण

स्मृति को प्रथम बार सार्वजनिक किया गया है। इसी कड़ी में सूर्य देवता के कुछ दुलर्भ स्तोत्रों को भी विभिन्न स्रोतों से साभार लिया गया है। अट्ठारहवीं शती में महासिद्ध आचार्य भास्कर राय ने सूर्य से कायाकल्प किया। इसका वर्णन ''तृच भास्कर'' में है। तृच भास्कर साधना एवं उपासना परक है, इसका ध्यान, आवाहन एवं सूर्ययन्त्र बहुत ही अद्भुत एवं चमत्कारिक है। सूर्य के अनुपलब्ध मन्त्र और स्वाहाकार विधि सन्दर्भार्थ दी गई है।

सूर्य चिकित्सा को सविस्तार दिया गया है (वेदाधारित)। सूर्य चिकित्सा वेद से निकलकर सातों द्वीपों में छा गई। प्रकारान्तर में पश्चिम में इसे हिलियोथैरेपी, क्रोमोथैरेपी आदि नाम मिले। सूर्योपासना वैदिक काल के बाद–इंका, माया, मिस्र, रोम, हित्ति, शिन्तो, ताओ, यूनान, ग्रीक, गवल(बायसन), सुमेरिया, असीरिया, बैबीलोन, मिनोअन, पारसी, कस्सी, फैल्डियन, फिनिशियन, यहूदी आदि संस्कृतियों में रच बस गई। वहीं बौद्ध और जैन धर्म में भी सूर्य केन्द्र में रहा। इस महागाथा का रेखाचित्र दिया जा रहा है।

संग्रह ; मौलिक नहीं : सारसंक्षेप में यह ''सूर्य संग्रह'' मात्र है। इसमें वैदिक सविता सूक्त, सूर्य सूक्त, अग्नि सूक्त, अंश बोधिनी शास्त्र, सूर्यगीता, सूर्यशतक, सूर्य मन्त्र, सूर्य स्तोत्र, सूर्य सहस्रनाम आदि विभिन्न ग्रन्थों से साभार लिये गये हैं। उनके अनुवाद और अन्य भी साभार हैं। अरुण स्मृति की पाण्डुलिपि, सूर्ययन्त्र और सविता देवता, सूर्य देवता आदि के चित्र भी साभार हैं। यह वर्षों–वर्षों से विभिन्न पोथियों में उपलब्ध सूर्य देवता पर प्राचीन सनातन ज्ञान की सामग्री का संकलन है। हम सृष्टिविद्या वेद के लुप्त सूर्य विज्ञान की दुलर्भ सामग्री को संग्रह कर प्रस्तुत करने का क्षुद्र प्रयास भर कर रहे हैं।

''तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु।''

''मननशील–मानव बन और देवत्व प्राप्त कर।''

–वेदवाक्य

विषय सूची

सूर्य तन्त्रम् खण्ड

ज्ञान खण्ड :
सविता सूर्य तत्त्व

भगवान् भुवन-भास्कर

सूर्यः सत्य और ब्रह्म

सूर्य–आदित्य तत्त्व् के विषय का रहस्योद्घाटन प्रश्नोपनिषद्, बृहदारण्यकोपनिषद् एवं छान्दोग्योपनिषद् परत दर परत करते हैं। उपनिषद् में सिंहगर्जना की गई कि सूर्य का उदय और अस्त नहीं होता है। वैज्ञानिकों ने इस अवधारणा को स्वीकारा है।

अथ तत ऊर्ध्व उदेत्य नैवोदेता नास्तमैतेकल
एव मध्ये स्थाता तदेष श्लोकः।।छान्दोग्योपनिषद् 3.11.1।।

आदित्य के ब्रह्मस्वरूप को प्रदर्शित करते हुए कहा गया कि वह (सूर्य) उर्ध्वगत होकर उदित होनेपर फिर न तो उदित होगा और न ही अस्त ही होगा, बल्कि अकेला ही मध्य में स्थित रहेगा। आत्मभूत सूर्यको आत्मरूप से उपलब्धकर समाचित होने पर यह प्रश्न पूछा गयाः "आप ब्रह्मलोक से आये हो। कृपाकर यह स्पष्ट करें कि क्या ब्रह्मलोक में सूर्य दिन–रात भ्रमण करता हुआ जीवों की आयु को पृथिवीलोक की तरह क्षय करता है।" इसका उत्तर बहुत ही रहस्यमय है। ब्रह्मलोक में निश्चय ही यह नहीं होता है। "ब्रह्मलोक में सूर्योदय एवं सूर्यास्त नहीं होता है।" सामान्य रूप से इस अध्यात्मिक ब्रह्मविद्या के उत्तर को असंगत कह सकते हैं। ऋषिवर ने शपथपूर्वक कहा कि हे देवगण! आप साक्षी हो, सुनो–मैंने सत्य वचन कहा है। यदि यह असत्य हो तो ब्रह्मकी अप्राप्ति हो। ब्रह्मोपनिषद्–वेदरहस्य को आत्मसात करनेवाले के लिए हमेशा दिन रहता है। अर्थात सूर्य का उदय और अस्त नहीं होता है।

न वै तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन।
देवस्तेनाहम् सत्येनमा विराधिषि ब्रह्मणेति।।छान्दोग्योपनिषद् 3.11.2।।
न ह अस्मा उदेति न निम्लोचति सकृद्दिवा
हैवास्मै भवति य एतामेवं ब्रह्मोपनिषदं वेद।। छान्दोग्योपनिषद् 3.11.3।।

उपनिषद में सूर्य को सत्य परिभाषित किया गया है। प्रथम उत्पन्न सत्य ब्रह्म क्या है, कौन है, आदित्य कौन है ? आदित्यमण्डल स्थित परमपुरुष कौन है ? "आपः" ने सत्य की रचना की। इसीसे सत्य ब्रह्म प्रथमज है। वह सत्य सबका स्रष्टा है। स्रष्टा ब्रह्म ने सूर्यादि, विराट् आदि को उत्पन्न किया। वह सत्य आदित्य है। जो इस आदित्यमण्डल में पुरुष है और दक्षिण नेत्र में पुरुष है। ये दोनों एक दूसरे में प्रतिष्ठित हैं। आदित्य रश्मियों के द्वारा चाक्षुषपुरुष में अवस्थित है। चाक्षुषपुरुष प्राणों के द्वारा आदित्य में प्रतिष्ठित है। जिस समय चाक्षुषपुरुष उत्क्रमण करने लगता है, उससमय यह इस मण्डल को शुद्ध ही देखता है। फिर ये रश्मियाँ इसके पास नहीं आती हैं।

"तद् यत्तत् सत्यमसौ स आदित्यो
य एष एतास्मिन मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्
पुरुषस्तावेतावन्योन्यस्मिन प्रतिष्ठितौ
रश्मिभिरेषोऽस्मिन् प्रतिष्ठितः प्राणैरयममुष्मिन् स
यदोत्क्रमिष्यन भवति शुद्धमेवैतन्मण्डलं पश्यति

नैनमते रश्मयः प्रत्यायन्ति।।बृहदारण्योपनिषद्: 5.5.2

।।सत्यब्रह्मसंस्थान ब्राह्मणम्।। "

बृहदारण्योपनिषद् के षष्ठ अध्याय के द्वितीय कर्मविपाकब्राह्मण में पंचाग्नियों में द्युलौकाग्नि पर कहा हैः हे गौतम! यह द्युलोक अग्नि है। "आदित्य ही उसका ईंधन समिध् है। किरणें धूम (अथवा धूम्र) हैं। दिन ज्वाला है, दिशाएँ अंगार हैं, अवान्तर दिशाएँ चिनगारियाँ—विस्फुलिंग हैं। इस अग्निमें देवगण श्रद्धा को हवन करते हैं। उस आहुति से सोम राजा होता है।"

असौ वै लोकोऽग्निर्गौतम तस्यादित्य एव
समिद्रश्मयो धूमोऽहरर्चिर्दिशोऽंगारा अवान्तरदिशो
विस्फुर्लिगास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ हेवाः श्रद्धां
जुह्वति तस्या आहुत्यै सोमो राजा संभवति।।
बृहदारण्योपनिषद् .6.2.9।।

गार्ग्यऋषि ने अजातशत्रु को कहाः "यह जो आदित्य में पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूप में उपासना करता हूँ।" अजातशत्रु ने गार्ग्य ऋषि को हाथ से मना करते हुए कहाः इस विज्ञेय ब्रह्म के विषय में चर्चा मत करो। हम दोनों के विज्ञानका विषय समान होनेपर भी हमें अविज्ञानवान सा देखनेवाले बाधित होंगे। अजातशत्रु का कहना रहा कि यह (आदित्य) अतिष्ठा है। सभी भूतों का अतिक्रमण करके स्थित है। यह सभी भूतों का मस्तक और दीप्तिगुणयुक्त होने के कारण राजा है। इस विशेषणोंसे विशिष्ट देहेन्द्रियसंघात में कर्ता एवं भोक्ता ब्रह्म की मैं उपासना करता हूँ।

"स होवाच गार्ग्यो य एवासावादित्ये पुरुष एत—
मेवाहंब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा
मैतस्मिन्संवदिष्ठा अतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्धा
राजेति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्तेऽतिष्ठाः?
सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजा भवति।।"
बृहदारण्यकोपनिषद् 2.1.2।।

कौषीतकि ऋषि कुषीतक के पुत्र रहे। कौषीतकि ने अपने सुपुत्र को कहा कि वह आदित्य सूर्य और उसकी रश्मियों के भेदरूप में चिन्तन करे। यहाँ यह रहस्यमय पहेली है कि सूर्य रश्मियों का भेदपूर्वक चिन्तन क्या है ? रश्मियों के भेदरूप की गुप्तब्रह्मविद्या गोपन ही रखी गई। कौषीतकि ने स्पष्ट रूप से इस विद्या से अनेक पुत्र उत्पन्न होना कहा। कौषीतकि पुत्र के सम्बोधन से अथवा प्रतीक से क्या कह रहे हैं ? यद्यपि सूर्य उपासना को आधिदैवत उपासना कहा गया। उपनिषद् के श्रीशांकरभाष्य में लिखा हैः

तमेतमुएवाहमभ्यगासिपमामिमुख्येन गीतवानस्म्यादित्यरश्म्यभेदं
कृत्वा ध्यानं कृतवानस्मीत्यर्थः।
तेन तस्मात्कारणान्मम त्वमेकोऽसि पुत्र इति ह कौषीतकिः
कुषीतकस्यापत्यं कौषीतकिः पुत्रमुवाचोक्तावान्।
अतो रश्मीनादित्यं च भेदेन त्वं पर्यावर्तयात्पर्यावर्तयेत्यर्थः,
त्वं योगात्! एवं वहवो वै ते तव भविष्यन्तीत्यधिदैवतम्।।

उपनिषद् में सूर्यरश्मिरूप मार्ग की उपासना हृदयनाड़ी में करने का उल्लेख अध्यात्मिक रहस्य को गहराता है। सूर्यरश्मि अभिहृदयनाडी का अध्यात्मिक अर्थ शाब्दिकअर्थ से आमूलचूल अलग है। ''ये हृदय की नाड़ियाँ पिंगलवर्ण सूक्ष्मरस की हैं। वे शुक्ल, नील, पीत और लोहित रसकी हैं। आदित्य स्वयं पिंगल वर्ण है, यह शुक्ल (धवल श्वेत) है, यह पीत है और यह लोहितवर्ण है।'' श्रीशांकरभाष्य के अनुसार आदित्य के सम्बन्ध से ही नाड़ियाँ अनुस्यूत हुए उस तेज के ये वर्ण विशेष हो जाते हैं। ''सूर्य की किरणें इस पुरुष में और आदित्यमण्डल में दोनों लोकों में प्रविष्ट हैं। ये निरन्तर इस आदित्य से निकली हैं एवं इन नाड़ियों में व्याप्त हैं। जो इन नाड़ियों से निकलती हैं वे आदित्य में व्याप्त हैं। नाड़ियों में प्रवृत्त होकर फैलती हुई आदित्यमण्डल में प्रवेश करती है।''

अथ या एता हृदयस्य नाड्यस्ताः पिंगलस्याणिम्नस्तिष्ठन्ति
शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्येत्यसौ वा आदित्यः
पिंगल एष शुक्ल एष नील एष पीत एष लोहितः।।
तद्यथा महापथ आतत उभौ ग्रामौ गच्छतीमं
चामुं चैवमेवैता आदित्यस्य रश्मय उभौ लोकौ
गच्छन्तीमं चामुं चामुष्मादादित्यात्प्रतायन्ते ता आसु
नाडीषु सृप्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते
तेऽमुष्मिन्नादित्ये सृप्ताः।।छान्दोग्योपनिषद् 8.6.1–2।।

दिव्य द्रष्टा अध्यात्मविद ऋषियों ने कहा कि आकाश में तेज की प्रधानता है। अथवा तेज से आकाश की प्रधानता है। विज्ञान (विशेष ज्ञान अथवा ब्रह्मविद्याज्ञान) ही ध्यान से श्रेष्ठ है। विज्ञान से ही पुरुष ऋग्वेद (सृष्टि विज्ञान) को समझता है। विज्ञान से वेद त्रय, इतिहास–पुराण, व्याकरण, गणित, उत्पत्तिज्ञान, निधिज्ञान, तर्कशास्त्र, देवविद्या, निरुक्त, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, गारूड–शिल्पविद्या, द्युलोक, पृथिवी, वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति, कीट–पतंग, विपीलिका पर्यन्त समस्त जीव, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य, साधु, असाधु, मनोज्ञ, अमनोज्ञ,

अन्न, रस और इहलोक–परलोक को जानता है। विज्ञान की उपासना करो (छान्दोग्योपनिषद् 7.7.1)। श्रीमद्आदिशंकराचार्य ने विज्ञान शब्द का रहस्य उद्घाटित कियाः ''विज्ञान शास्त्रार्थविषयक ज्ञानको कहते हैं।'' विज्ञान शब्द का अर्थ भौतिक विज्ञान लेने से विभ्रम पैदा होता है। देवर्षि नारद की जिज्ञासा पर सनत्कुमार ने कहाः'' हे देवर्षि नारद! यह विज्ञान ब्रह्म है। जो ऐसी उपासना करता है उसे विज्ञानवान् एवं ज्ञानवान् लोकों की प्राप्ति होती है (छान्दोग्योपनिषद् 7.7.2)। पश्चिमी विद्वानों ने शाब्दिक अर्थ को प्रधानमाना और दार्शनिक अध्यात्मिक तत्त्वज्ञान उनके लिए रहस्य रहा और है।

ऋषिगण यानी कविगण अन्तर्चेतना, अन्तर्दृष्टि, उद्बोध, प्रज्ञावान आदि प्राप्त रहे। उन्होंने मधुविद्या और आदित्य (सूर्य) की विवेचना गूढ़ प्रतीकात्मक, अभिव्यंजनात्मक शैली में की। ''ऊँ यह आदित्य निश्चय ही देवताओं का मधु है। वह द्युलोक के तिरछे बाँस पर लटका हुआ है। अन्तरिक्ष मधु का छत्ता है और सूर्य किरणें उसमें रहनेवाली मधुमक्खियों के बच्चे हैं।''

ऊँ असौ वा आदित्यो देवमधु तस्य।
द्यौरव तिरश्चीनवम् शोऽन्तरिक्षमपूपो मरीचयः पुत्राः।।
।।छान्दोग्योपनिषद् 3.1.1।।

यहाँ मधु, मधुत्त्व, मधुविद्या रहस्य है। ऋषि अध्यात्मिक भाषा में आदित्य को सम्पूर्ण यज्ञों का फलस्वरूप कहा है। सूर्य महती श्री से दीप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में समस्त प्राणियों के कर्मों का फलस्वरूप सूर्यदेव है। इसीलिए सभी जीव प्रत्यक्ष ही सूर्य के आश्रय से जीवन धारण करते हैं। सूर्य का आश्रय होने से अन्तरिक्षलोक ही मधु का छत्ता है। यह अन्तरिक्षरूप शहदमधु के छत्ते में स्थित होने से मधुकरों के बीजभूत पुत्रों के समान उसमें निहित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया गया कि ऋग्वेद पुष्प के समान है और ऋचाएँ मधुकर हैं। वे सूर्य में रहनेवाला लोहितरूप मधु उत्पन्न करती हैं। ऋषिगण उपनिषद में कहते हैं कि ऋग्वेदविहित कर्म से ही रस ग्रहण करके ऋचाओं द्वारा मधु तैयार किया जाता है। ''लोकद्वारमपावृणु पश्येम त्वा वयम्–लोकका द्वार खोल दें; जिससे हम आपको (सूर्य ब्रह्म) देख सकें। अर्थात लोकद्वारीयादि विधियाँ और कर्मांगसम्बन्धिनी उपासनाएँ मधुकर हैं। ब्रह्म शब्द का अधिकार होनेसे प्रणवसंज्ञक ब्रह्म ही पुष्प है। समाहितदृष्टि पुरुषको इस आदित्य के मध्य में जो क्षुमित अर्थात् ''संचालित सा होता दिखाई देता है, वही मधु है।''

आदित्य की सात प्रकार की सामोपासना का वर्णन है (छ.उ. 2.9. 1–8)। अध्यात्म ब्रह्मविदों के अनुसार द्यौ ही ऋक् है और आदित्य साम है।

यह आदित्यरूप साम द्यौ रूप ऋक् में अधिष्ठित है। इसे ऐसे समझें कि द्यौ ही ''सा'' है और आदित्य ''अम'' है। ये दोनों मिलकर ही ''साम'' हुए (छान्दोग्योपनिषद् 1.6.2)। ''वागादि अध्यात्म और पृथिवी आदि आधिदैवत ऋक् है। जिसके पाद नियत अक्षरों से बंधे हैं। उक्थ का सहचारी होने से स्तोत्र ही साम है। उक्थ से भिन्न मन्त्र विशेष (शस्त्र) ऋक् है। स्वाहा, स्वधा और वषट् आदि सम्पूर्ण वाक्य यजु है। तीनों वेद ब्रह्म शब्द है। इसे आदियान्तर्गत और नेत्रान्तर्गत पुरुषों एकता विषय अन्तर्गत वर्णित किया है (छान्दोग्योपनिषद् उ.1. 7.5)।''

मुनिवर शाकल्य ने मुनिश्रेष्ठ याज्ञवल्क्य से प्रश्न कियाः भगवन्! यह आदित्य कौन है ? मुनिश्रेष्ठ याज्ञवल्क्य ने बहुत ही सहजता से समझाया : संवत्सरके अवयवभूत ये बारह माह ही आदित्य हैं। ये पुनः पुनः परिवर्तित होते हुए प्राणियों की आयु और कर्मफल का आदान ग्रहण (उपादन) करते हुए चलते हैं। यानी आददाना यन्ति व्युत्पत्ति के अनुसार आदित्य कहलाते हैं। हमें आदित्य सूर्य को संवत्सररूप काल स्वीकारना चाहिए (बृहदारण्यकोपनिषद् 3.9. 5)।

कतम आदित्या इति द्वादश वै मासः संवत्सरस्यैत
आदित्या इते हीद सर्वमाददाना यन्ति ते यदिद
सर्वमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति।।

''सूर्य का रवि नामकरण लगातार उद्गीथ का रव करने से हुआ।'' सूर्योपनिषद् में जगत् (सृष्टि) की उत्पत्ति का कारण सूर्य घोषित किया गया। बृहद्देवता में आचार्य शौनक ने सिंहगर्जना की कि भूत–वर्तमान–भविष्य की स्थाई एवं सचल वस्तुएँ प्राणी सूर्य से उत्पन्न होकर लीन (संहार) होती हैं। सूर्य सत् स्वरूप एवं प्रजापति है। ''सूर्यदेव अक्षर अव्यय शाश्वत ब्रह्म हैं। ये तीनों लोकों में तीन रूप में विराजमान हैं और उनकी रश्मियों किरणों से सभी देव हैं।''

छान्दोग्योपनिषद् इसी उद्गीथ सूर्य को आवृत करके छन्दोरूप त्रिवेद–त्रयीविद्या अवस्थित है। इस आवृत के बाहर जगत् (मृत्युराज्य) है। सबसे पहले देवताओं ने मृत्यु के भय से भयभीत होकर वेद की शरण ली। देवों ने स्वयं को छन्दादि से आच्छादित किया। यानी देवों ने अपनी रक्षा गोपन रूप से की। मूलतः वेदत्रयी को जल की उपमा दी गई है। जल स्वच्छ आवरण भर है। वेद को मधुविद्या में आपः–जल कहा गया। इस प्रकार देव अक्षर ब्रह्मवाले वेद के आश्रय में गये। छान्दोग्य में रहस्योद्घाटन किया कि

सूर्य प्रणव या उद्‌गीथ हैं। वे निरन्तर प्रणवगान करते हैं (अमेरिकी नासा ने सूर्य की ध्वनि जारी की। इसमें सूर्य सर्वदा ऊँ का पाठ कर रहे हैं।)।

प्रणव सूर्य की दो अवस्थायें मानी हैं। पहली में, सूर्य की रश्मिमाला चारों और विकीर्ण होती हैं। ये रश्मिमालाएँ सम्पूर्ण पथ सरीखी हैं। सूर्यमण्डल से इसका छोर नाड़ीचक्रपर्यन्त फैला है। यही कारण है कि सूर्य को हमारे ब्रह्माण्ड का महाद्वार कहा गया है। इन्हीं रश्मियों के सहारे सूक्ष्म पथ से सूर्यद्वार को पार करना सम्भव है। सौरलोक के सभी भुवनों का केन्द्र सूर्य है। इसके केन्द्र में दाखिल होकर ही सौरमण्डल के बाहर जा सकते हैं। प्राणी देह अवसान के बाद ओंकार की भावना से सूर्य रश्मियों के सहारे ऊपर उठ सकता है। जीव के मन में संकल्प से वेग उत्पन्न होता है। परिणामतः वह सूर्यपर्यन्त ऊर्ध्व में उठता है। सूर्य की दूसरी अवस्था शुद्धावस्था है। यह प्रणव का कैवल्य है। इसमें सूर्य की सभी रश्मियाँ संयत होकर मध्यबिन्दु में विलय करती हैं।

छान्दोग्योपनिषद् के महर्षि कौषीतकि अथवा कुषीतक सृष्टि की तरफ उन्मुख होकर सूर्योपासना करनेवाले हैं। उन्होंने अपने पुत्र से सूर्यदेव की उपासना और सूर्यकिरणभेदज्ञान जानने को कहा। यह आध्यात्म दृष्टि का सरलीकरण है (वेद सूर्य को प्राण से सम्बोधित करता है।)। सूर्य को जगत की आत्मा घोषित किया गया। प्रश्नोपनिषद् उपासक–आराध्यक–साधक को सूर्य से तादात्म्य का निर्देश देता है। आत्मका सभी पाप मल सूर्यमण्डल में अवस्थित होने से नष्ट हो जाता है। यह ''निरंजन'' स्थिति है। आत्मा निरंजन होकर सोम के सहयोग से ब्रह्मलोक जाती है। ब्रह्मलोक में सूर्य (परात्परपुरुष) का दर्शन होता है। यहाँ यह स्मरण रहे कि ओंकार ही परब्रह्म है। वेदत्रय ही तीनों लोक ऋक् भूलोक, यजुः अन्तरिक्षलोक एवं साम स्वर्गलोक प्राप्त करवाते हैं। तीनों वेदों में घनीभूत हो कर ही प्रकाश है और प्रणव से सूर्य का विकास होता है।

यह ध्यान रहे कि सूर्य की अनन्त रश्मिमालाएँ हैं। उनका शुक्ल वर्ण ही असंख्य वर्णों का रूप ग्रहण करता है। पश्चिम के दार्शनिकों ने भी स्वीकारा है कि ज्योति (काबाला) से सर्वप्रथम परमपदार्थ विकसित हुआ। यह दिव्य मेधा– सनातनज्ञान है। परमेश्वर तेज से रश्मि को प्रज्ज्वलित करते हैं, वह सूर्य है। वह आद्यज्योति रश्मि समूह स्थूल रूप को लेकर पृथिवी के सौरमण्डल में प्रवेश करती है। फलस्वरूप अनेक प्रकार की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। ''सूर्यविद्या के अनुसार रश्मि का दिखाई देनेवाला वर्ण वास्तव में छटा मात्र है। उपनिषदों का संदेश है कि शुद्ध तत्त्व के माध्यम से सूर्य रश्मि

के शुद्ध वर्ण को जाना जा सकता है'' (महर्षि कुषीतक अपने पुत्र कौषीतकि को सूर्य रश्मि विभाजन ज्ञान को आत्मसात करने को कहते हैं। महर्षि भरद्वाज अंशुबोधनीशास्त्र में सूर्य किरण विभाजन के रहस्य को परत–दर–परत खोलते हैं।)। सूर्य किरण के शुद्धवर्ण के दिव्यज्ञान से मन्त्रद्रष्टा ऋषि मन्त्रेश्वर (देवमय) की स्थिति को प्राप्त करने में सफल रहे। उन्होंने यह गुप्ततम रहस्य जान लिया कि समस्त वस्तु समूह के चैतन्य का उन्मेष–निवेष सूर्य से है। श्रुति कहती है कि सूर्य में अग्नि–षोम् (सोम) है।

दिव्यज्योति सविता ब्रह्माण्डों के प्रसवकर्ता हैं। सविता दिव्य ज्योति स्वरूप में तमोमण्डल के पार हैं। उपनिषदों के अनुशीलन से पता चलता है कि सूर्यदेवता सृष्टि (पृथिवी–जगत्) के उत्स हैं। स्वाभाविक रूप से सूर्य को आदित्य कहा गया। उपनिषदों में वेदत्रय को ही आधार बनाकर सविता देवता एवं सूर्यदेवता के अध्यात्मिक और लौकिक स्वरूप को उद्घाटित किया गया। वेद के कथन का अनुसरण करते हुए उपनिषद् में सूर्य को सत्य और ब्रह्म कहा गया।

महर्षि याज्ञवल्क्य ने महाराजा जनक से कहा कि यह पुरुष आदित्य ज्योति है। आदित्य के अस्त होने पर चन्द्रमा; चन्द्रमा के अस्त होने पर अग्नि; अग्नि के शान्त होने पर वाक् और वाक्के शान्त होने पर आत्मा ही ज्योति है (बृ.उ.)। गोपालोत्तरतापिनी उपनिषद् के आदित्यों की ज्योति गोपाल शक्ति है। सूर्योपनिषद् में कहा गया हैः ''हे सूर्यदेव ! आप प्रत्यक्ष कर्मकर्त्ता हो ! आप ही ब्रह्मा, विष्णु एवं महेष हो। आप से ही सभी देव एवं वेद की उत्पत्ति हुई है। आदित्यमण्डल तप रहा है। यह प्रत्यक्ष चिन्मूर्त्ति ब्रह्मका वैभव है। दूसरे शब्दों में सूर्य ही ब्रह्म है। नारायणोपनिषद् में लिखा है कि आदित्य में परमेष्ठी ब्रह्मात्मा का निवास है। तैत्तिरीय उपनिषद् में कहा हैः ''यह ब्रह्म है, आत्मा है, आदित्य है। इसके अंग सभी देवता हैं। आदित्य से सभी लोक महिमान्वित हैं एवं समस्त वेद ब्रह्मसे महिमान्वित हैं। सूर्यही जगत् में सत्य पर छाये आवरण को हटाकर सत्यधर्म दृष्टि प्रदान करते हैं। ''

हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहिंत मुखम्।
तत्त्व पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टि।। ईशावास्यः 15.16।। ।।ऊँ।।

चमत्कारिक रहस्यमय सूर्यविज्ञान की कुंजी महासृष्टि सन्धान

सर्वोत्कृष्ट कैलास महापर्वत के हिमनदों के अभिमन्त्रित गुá सिद्ध आश्रमों में दिव्य चमत्कारिक सूर्यविद्या की शिक्षा–दीक्षा गुप्त से गुप्त तरीके से दी जाती है। इन्हीं गुá सिद्धाश्रमों में से एक में दिव्य सूर्य विद्या प्राप्त स्वामी विशुद्धानन्द परमहंस रहे। स्वामी विशुद्धानन्द परमहंस सिद्धाश्रम से प्राप्त वीक्ष (आतशी शीशे) पर सूर्यकिरण विभाजन से दुलर्भ से दुलर्भ वस्तु का सृजन करते।

महामहोपाध्याय डॉ.गोपीनाथ कविराज की इस सिद्धाश्रम ज्ञानगंज और सूर्यविज्ञान के बारे में दो पुस्तकें उपलब्ध हैं। यहाँ यह मूलभूत प्रश्न है कि क्या महामहोपाध्याय कविराज ने सूर्यविज्ञान या सूर्यविद्या का गोपन से गोपन ज्ञान इनमें लिखा ? क्या सूर्य किरण विभाजन की वैदिक विद्या का सांगोपांत सम्पूर्णता में वर्णन लिखा गया ? क्या महासृष्टि से सन्धान का गुप्त रहस्य उजागर किया ? क्या सूर्यविद्या को साधना, तपश्चर्या, वेद विद्या आदि के बिना प्राप्त किया जा सकता है ? श्री सूर्यदेवता द्वारा चिरंजीवी श्री हनुमत् को प्रदान नौ विद्यायें क्या हैं ? श्री सूर्यदेव ने श्री हनुमत् को पांच विद्यायें प्रदान करने के बाद क्या शर्त रखी ?

यह स्वयं महामहोपध्याय कविराज ने स्पष्ट किया कि एक समय ज्ञानगंज दीक्षित स्वामी विशुद्धानन्द कविराज सूर्यविज्ञान शिक्षा देने के लिए सहमत हुए। इसकी सूर्यविद्या प्रयोगशाला के लिए यूरोपीय देशों से अधिक मोटाई वाले शीशे भी मंगवाये गए। तभी अभूतपूर्व रहा कि स्वामी विशुद्धानन्द के कक्ष में आकाशी मार्ग से कागज लिपटा पत्थर आकर गिरा। इस अप्रत्याशित संदेश से सभी अवाक रहे। ज्ञानगंज अधिष्ठाता का आपात पत्र था। पत्र में स्पष्ट लिखा था कि ''विशुद्धानन्द तुम्हें सूर्यविज्ञान प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, सूर्यविज्ञान किसी को कभी नहीं सीखाने को कहा था। तुम यह जानते हो कि हम कौन है'' ? ''यह पत्र के अन्त में सीधे–सीधे सावधान करते हुए चेताया गया कि सूर्यविज्ञान दीक्षा क्रम चलने पर उनसे उनकी सूर्यविद्या छीन ली जायेगी।'' महापवित्र कैलास के समीपी हिमनद की

गुá में श्री राजराजेश्वरी की लघुतम प्रतिमा के साथ ज्ञानगंज सिद्धाश्रम के अधिष्ठाता, सोलह सौ वर्षीय महासिद्ध महातपा विश्वभर में सिद्धाश्रमों में दीक्षितों पर सैंकड़ों किलोमीटर दूर तृतीय दृष्टि रखे थे। अतः महादेव शिव की नगरी काशी में स्वामी विशुद्धानन्द परमहंस के सूर्यविद्या शिक्षण के कार्यों पर अदृश्य दृष्टि रखे थे। फलस्वरूप महासिद्ध महातपा की ओर से स्वामी विशुद्धानन्द परमहंस को पहली और अन्तिम चेतावनी मिली और स्वामी विशुद्धानन्द परमहंस को वहीं विराम लगाना पड़ा। इस तरह ज्ञानगंज की सूर्यविद्या बीसवीं शती के उत्तरार्द्ध से रहस्य ही है।

सूर्यविद्या के अदृश्य तार ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में वर्णित मधुविद्या; महर्षि पराशर कृत अंड कौस्तुभम् ; महर्षि भरद्वाज कृत यन्त्र सर्वस्व, अक्ष यन्त्र, अंशु बोधिनी ; महर्षि अंगीरस कृत मेघोत्पन्ति प्रकरण ; आचार्य सोमनाथ कृत कौमदी ; विवर्णाचार्य कृत लोक संग्रह ; महर्षि अश्वालयन कृत अगत्व लहरी ; मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ कृत प्रपंच लहरी ; आचार्य जैमिनि कृत रिघुरुद्रयम्; मुनिवर शंकटायन कृत नम्रता कल्प, करक प्रकरण ; शक्ति तन्त्रम् ; विद्युत् तन्त्रम् ; ऐतरेय अरण्यक ; ऐतरेय ब्राह्मण, कौषीतकी ब्राह्मण ; अरुण संहिता (पंडित हवेलीराम जोशी, श्री जुगल किशोर हवेलीराम जोशी के पास उपलब्ध पाण्डुलिपि; अरुण स्मृति (पाण्डुलिपि) ; विष्णु पुराण ; सूर्य पुराण ; सौर संहिता ; आग्नेय पुराण ; साम्ब पुराण ; साम्ब पुराण ; मार्कण्डेय पुराण ; अगस्त्य शक्ति तन्त्र ; सौदामनि कला ; शुद्ध विद्याकल्प ; ब्रह्माण्डसार ; श्री टी.वी ; कपाली शास्त्री कृत ऋग्वेद का भाष्य; अवेस्ता; वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति (श्री गिरधर शर्मा चतुर्वेदी); आर्यों का आदिदेश (डॉ. सम्पूर्णानन्द); पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद (डॉ. रामविलास शर्मा); तृच भास्कर (श्री भास्कर राय आचार्य); शिवदृष्टि (स्वामी सोमानन्द); वैदिक देवता; योग वासिष्ठ; सूर्यविज्ञान(श्री गोपीनाथ कविराज); सूर्यगीता; शिवगीता; स्वामी विशुद्धानन्द प्रसंग; साध्य और साधना (श्री सुदर्शन सिंह चक्र); सविता देवता; सूर्य देवता; रुद्र देवता, इन्द्र देवता; श्री हनुमत्चरित; प्राचीन काल में सूर्योपासना; प्राचीन मिस्र के सूर्योपासक मन्दिर; सूर्योपनिषद्; सवितोपनिषद्; अरुणोपनिषद्; सूर्य अथर्वशीर्ष; महामुनिअगस्त्य के आदित्यहृद्यम्; कवि मयूर अथवा महाकवि कालिदासकृत सूर्यशतकम् आदि से सम्बद्ध हैं। वैदिक विज्ञानानुसार सर्वप्रथम सूर्य उत्पन्न हुआ। उसमें सोम की आहूति हुई। इससे उग्रता शान्त हो गयी एवं रुद्र सूर्य शिव बन गया। शिवभावापन्न सूर्य ही संसार का प्रसव करता है। शिवात्मक सूर्य ही पृथिवी अन्तरिक्ष–द्यौरूप त्रैलोक्य का

एवं उसमें रहनेवाली मृर्त्य या मर्त्य प्रजा का निर्माण करते हैंः ''नूनं जनाः सूर्य्येण प्रसूताः।''

वैदिक ग्रन्थों में सूर्यविद्या (सूर्यविज्ञान) को गोपनीयतम् कहते हुए बहुत ही रहस्यमय ढंग से महासृष्टि और सविता देवता से सन्धान और मधुविद्या को मूलाधार कहा है। ''सन्धानम्—यदर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसन्धान मिव तत् (शतपथ ब्राह्मण 1.19); तत्साधुकृतसन्धांन प्रतिसंहर सायकम् (शतपथ ब्राह्मण) एवं मृद्घटवत्सुखभेद्यो दुःसन्धानश्च दुर्जनो भवति (1.92)।'' तीनों का शाब्दिक भावार्थ (सन्धानम्) संगम, मैत्री, मिलाना जोड़ना आदि है (आर्षग्रन्थों में परमेष्ठी से जोडनेवाला योग कहा गया है। शरीर व्यायाम अध्यात्मिक अर्थों में योग नहीं है।)। परमव्योम स्थित महासृष्टि से अथवा ब्रह्माण्डों को प्रसव देनेवाले सविता देवता से सन्धानम् के लिए परमव्योम एवं सविता तत्त्व का ज्ञान आवश्यक है। इस परमव्योम—महासृष्टि का आदि और अन्त दोनों ही नहीं है। सूर्यविद्या की मधुविद्या भी उलटबांसी है। मधुविद्या के सम्बन्ध में वेद के सूक्त रहस्यमय तिलिस्म भेदन के समान हैं। उदाहरण के लिए अथर्ववेद के प्रथम काण्ड का 34 वाँ सूक्त देखें। वेद में वर्णित अनेक विद्याओं में ''अध्यात्मविद्या, ब्रह्मविद्या, जनविद्या, वायुविद्या, रूपविज्ञान, ताराविज्ञान, वैज्ञानिक शिल्पविज्ञान, अग्निविद्या, जलविद्या, प्राणविद्या, शरीरविज्ञान, आत्मविद्या, सूर्यविद्या, वरुणविद्या, संवर्गविद्या, भैषज्यविद्या, मधुविद्या, गन्धर्वविद्या, दहरविद्या आदि प्रमुख हैं। वैदिक विज्ञान के अध्ययन से यह रहस्योद्घाटन होता है कि वेद वर्णित विद्याएँ निश्चित विधियों एवं अवधारणाओं पर आधृत हैं। इन वेद विद्याओं का परिशीलन अनुभूतिपर्यवसायी है। अर्थक्रियाकारित्व सत्ता का लक्षण होने से विद्यागोचर पराभौतिक सत्ताओं पर वह लक्षण व्याप्त होता है।'' ये वेदविद्याएँ वस्तुपरक अनुभवपरक एवं ज्ञानपरक होते हुए भी लौकिक दृष्टि से रहस्यों के घेरे में हैं। उस रहस्यमय दुर्ग का भेदन विद्वान साधना और श्रद्धा से करने में सफल होते हैं। इसके सत्य को तर्क और भौतिक प्रयोग के धरातल खोजना आकाशकुसुम तोड़ने के समान है। वैसे भी आधुनिक विज्ञान की मात्र भौतिक प्रकृति है। क्षमा करें! ''विज्ञानशब्द भी वैदिक है। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ विशेषज्ञान है। छान्दोग्योपनिषद् में कहा हैः ''विज्ञानेनैव विजानाति विज्ञानमुपास्स्वेति।।7.1।।'' मूलतः ''वैदिक विज्ञान सृष्टिविद्या है।'' उसमें धर्म एक सनातन एवं सार्वभौम तत्त्व है। धर्म तत्त्व का मूल लोकोत्तर है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कुछ अध्येताओं ने प्रथम विज्ञान वरुणविद्या—सविताविद्या— सूर्यविद्या को माना है। स्वामी रामतीर्थ ने प्रथम

विज्ञान– ज्योतिर्विज्ञान को कहा है। आचार्यगणों–बौधायन, मानव, आपस्तम्ब, कात्यायन आदि के शुल्बसूत्रों में रेखागणित का अनन्त ज्ञान भण्डार मिलता है। वैदिक युग में मन्त्रद्रष्टा–नक्षत्रदर्शी ऋषियों ने आकाशीय ज्योतियों के नियमों का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त किया। सूर्य की गति का अनुसंधान गवायमान और सत्रों में किया। ऐतरेय ब्राह्मण में स्पष्ट किया कि सूर्य उदित और अस्त नहीं होता है। सूर्य पृथिवी के एक ओर प्रकाश और दूसरी और अन्धकार करता है। सूर्य विद्या स्वयं निर्गत होने से निगम है (सैषा त्रयी विद्या।) (निगम में त्रयं ब्रह्म, त्रयीविद्या, त्रयो वेदाः आदि हैं।)।

वैदिक विज्ञान के अनुसार सृष्टि में चार प्रकार की ज्योतियाँ– स्वज्योति, परज्योति, रूपज्योति एवं अज्योति हैं। स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होनेवाले सूर्य, अग्नि, विद्युत्, सविता आदि स्वज्योति हैं। परज्योति अर्थात दूसरे की ज्योति से प्रकाशित होकर चमकनेवाले–चन्द्रमा, जल, दर्पण आदि हैं। रूपज्योति का अर्थ जिसमें प्रकाश एवं चमक नहीं हो। उनका रूप ही प्रकाश है। इस श्रेणी में पृथिवी तत्त्व है। अज्योति का अर्थ है कि जिनमें प्रकाश, चमक एवं रूप नहीं है। अज्योति में वायु आदि को लिया जा सकता है। सूर्यविज्ञान एवं सूर्य–मण्डल का सीधा सम्बंध सातों लोकों–भुः; भुवः, स्वः, महः जनः, तप, सत्यम् (सप्त व्याहृतियाँ) से है। इन सातों लोकों को परस्पर अधरोत्तर कहा गया है। ''दहर'' (अधर) का अर्थ लघु (छोटा) और ''उत्तर'' का अर्थ बृहद (बड़ा) है। इनमें स्वयम्भूमण्डल में ब्रह्म अक्षरपुरुष, प्राणपुरुष एवं वाक् शुक्रप्रधान हैं। वहीं परमेष्ठमण्डल में विष्णु (सर्वव्याप्त) अक्षरपुरुष, आपः क्षरपुरुष एवं अप् शुक्र की प्रधानता है। तृतीय सूर्यमण्डल में–इन्द्रक्षरपुरुष, वाक्क्षरपुरुष और अग्नि शुक्रप्रधान है। सूर्य मण्डल से अग्नि, अप्, वाक् का क्रम प्रारम्भ होता है। चन्द्रमण्डल सोम अक्षरपुरुष, अन्नक्षरपुरुष एवं अप् शुक्रप्रधान है। चन्द्रमा पृथ्वी के अनन्तर पाँचवें मण्डल में है। स्वयंम्भूमण्डल वाक् शुक्र प्रधानता से आकाश स्वीकारा गया है। इसतरह पाँच मण्डलों से एक ब्रह्माण्ड बनता है (यह परमेष्ठी मण्डल भी कहा जाता है।)। सूर्यमण्डल की व्याप्ति में तीन लोक भूः, भुवः, स्वः हैं। परमव्योम महाकाश में ऐसे अनेक ब्रह्माण्ड हैं। क्षरपुरुष की प्रथम कला ''प्राण'' अतिसूक्ष्म और अन्य कलाओं की जननी है। सूक्ष्मकला से सूक्ष्मजगत् एवं स्थूल कलाओं से स्थूल जगत् की रचना होती है। सूक्ष्मजगत् के मुख्य तत्त्व ऋषि, पितृ, देव, असुर एवं गन्धर्व हैं (शतपथ ब्राह्मण 6.1 के अनुसार इस जगत् की पूर्वावस्था में ऋषि रहेः ''ऋषयो वाव तेऽग्रे असदासीत्।'' वे असत अवस्था में रहे।)।

ऋग्वेद में अग्नि के तैंतीस सूक्त हैं। ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के प्रथम मन्त्र का शुभारम्भ ''अग्नीमीळे'' से होता है। चैत्र–वैशाख महिनों में सूर्याग्नि से ''मधु'' विशेषरूप से आता है। वैश्वानर अग्नि को भी सूर्य की संज्ञा दी गई है। द्युलोक के देवता सूर्य के लिए इन्द्र सहित अनेक वैदिक देवों के नामों का उल्लेख मिलता है। वैदिक देवों के शास्ता रुद्र के अनेकों नामों में एक नाम ''दिवोवराह'' (आकाश का वराह) भी सूर्य ही है। सूर्य रूपी इन्द्र चौदह भेद–वाक्, प्राण, मन, बल, गति, विद्युत्, प्रकाश, ऐश्वर्य, पराक्रम, रूप, उत्साह, चन्द्रमा, आत्मा और सूर्य हैं।

इन्द्राहि वाक्प्राणधियो बलं गतिर्विद्युत्–प्रकाशेश्वरता–पराक्रमः।
शुक्लादिवर्णा रविचन्द्रपुरुषावुत्साह आत्मेति मताश्चतुर्दश।।
।।ब्रह्मविज्ञान।।

सूर्य एवं इन्द्र पद और अग्नि के अन्तर सम्बन्धों को श्रुति में स्पष्ट किया हैः ''यथाग्निगर्भा पृथिवी तथा द्यौरिन्द्रेण अस्तु; गर्भिणी।'' पृथिवी के गर्भ में अग्नि है उसी प्रकार सूर्यमण्डल–द्युलोक के गर्भ में इन्द्र है। सूर्य रूपी इन्द्र सभी मण्डलों को रथचक्र की तरह घुमाता है (ऋग्वेद 10.89.2) (सूर्य ही तेजोमण्डल को घुमाता है।)।

स सूर्यः पर्यरू वरांसीन्द्रो ववृप्त्याद्रथ्येव चक्रा।
अतिष्ठन्तमपश्यं न सर्गं कृष्णा तमांसि त्विष्या जघान।।
।।ऋग्वेद 10.89.2।।

वेद में स्पष्ट कहा है कि सूर्य सबके मध्य में हैं और सबका आकर्षण है। ''वैश्वानर नाभिरसिक्षितीनाम् विश्वस्य नाभिं चरते ध्रुवस्य (ऋग्वेद 10.5.3)।'' ऋग्वेद प्रथम मण्डल की ऋचाओं में कहा है कि एक ही सूर्य तीन पृथिवी और तीन द्युलोकों को धारण करता हुआ, ऊपर स्थित है। इसको कोई नहीं दबा सकता है (ऋग्वेद 1.164.10)। वहीं दूसरी ऋचा के अनुसार आदित्य तीन भूमि और तीन द्युलोकों को धारण करता है। इन आदित्यों के अन्तर्ज्ञान में तीन व्रत (कर्म) हैं। हे अर्यमा, वरुण, मित्र नामक आदित्य देवताओं! ऋत से आपका सुन्दर, अतिविशिष्ट महत्व है (ऋग्वेद 1.27.58)। यहाँ स्मरण रहे कि वैदिक देवों के शास्ता रुद्र को त्र्यम्बक कहा है। इसके दो अर्थ हैं–पहला, रुद्र तीनों लोकों के पिता हैं। दूसरा, रुद्र के तीन पिता हैं। लोक में इसे त्रिनेत्रवान कहा गया। यह उलटबांसी है कि सूर्य को तीनों को धारण करनेवाला अर्थात पिता कहा है। वेद अध्येता श्री सत्यव्रतसामश्रयी, पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी आदि का मानना है कि सूर्य एवं पृथिवी के मध्य तीन चन्द्र, बुध एवं तीन भूमियाँ हैं। सूर्य के ऊपर शुक्र, मंगल, बृहस्पति हैं। छान्दोग्योपनिषद् के

अनुसार प्रत्येक मण्डल में तीन स्थिति–तेज, अप्, अन्न हैं। अन्न का भाग पृथिवी, अप् का भाग अन्तरिक्ष एवं तेज का भाग द्यु कहलाता है। इसप्रकार तीनों मण्डलों में तीन भूमि और तीन द्युलोक हुए। सत् से तेज, अप् एवं अन्न की सृष्टियाँ हैं।

तिस्रो मातृस्त्रीन पितृन् विभ्रदेक उर्ध्वस्तस्थौ नेममवग्लापयन्ति।
मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विश्वविदं वाचमयिश्वमिन्वाम्।।
।।ऋग्वेद 1.164.10।।

तिस्रो भूमीर्धारयन् त्रींरूत द्यून् त्रीणि व्रता विदथेअन्तरेषाम्।
ऋतेनादित्या महि वो महित्वं तदर्यमन् वरुण मित्र चारू।।
।।ऋग्वेद 1.27.8।।

पृथिवी के अपनी धुरी पर घूमने और भ्रमण का उल्लेख स्पष्ट रूप से ऋग्वेद में हैः "यज्ञ इन्द्रमवर्द्धयद्। यद् भूमिं व्यवर्त्तयत्। कुर्वाण ओपशं दिवि।" ऋग्वेद में सूर्यदेवता, सूर्यदेवता के रथ और उनके दिव्य अश्वों का वर्णन रहस्यात्मक है (ऋग्वेद 1.164.2)। सूर्य देवता के सुनहरी आभावाले चकाचौंध करते रथ में सात अश्व बताये गये हैं। इस रथ की तीन नाभि हैं और चक्र अत्यन्त दृढ़ है। यह भी स्पष्ट है कि ये सात अश्व वास्तव में एक ही अश्व है और सप्त स्थानों पर नमन करता है (सप्त व्याहृतियाँ)। आर्षग्रन्थों के अनुसार देवताओं के रथ, अश्व, आयुध आदि उनसे भिन्न नहीं हैं। दूसरे शब्दों में वेद स्पष्ट करता है कि देवता आवश्यकता होने पर अपने स्वरूप के अनुकूल आयुध, रथ, (वाहन, शक्ति, गति, तेज, बल) अश्व आदि प्रकट करने में सक्षम हैं। सूर्य का रथ और जगन्मण्डल–सूर्यकिरण–क्रान्त ब्रह्माण्ड है।

सप्त युंजन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा।
त्रिनाभि चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वः भुवनानि तस्थुः।।
।।ऋग्वेद 1.164.2।।

त्र्यशीतिमण्डलशतं काष्ठयोरन्तरं द्वयोः।
आरोहणावरोहाभ्यां मनोरब्देन या गतिः।।
स रथोऽधिष्ठितो देवैरादित्यैर्ऋषिभिस्तथा।। विष्णु पुराण 2.10।।

इन ऋचाओं–मन्त्रों का भावार्थ अभूतपूर्व अद्‌भुत है। सूर्य रथ की तीन नाभि–भूत, भविष्यत्, वर्तमान हैं। जो व्याख्याता चक्र पद से भी सौरजगत् यानी ब्रह्माण्ड को ग्रहण करता है, उस मत से भूमि, अन्तरिक्ष, दिव् तीनों लोकों की तीन नाभि है। संवत्सर रूपी काल (रथ का चक्र), जगत् को चक्रित कर रहा है। संवत्सर की तीन ऋतुएँ (शीत, उष्ण, वर्षा) चक्र की तीन नाभि हैं। सूर्यमण्डल किसी दूसरे के आधार पर नहीं है (अनर्वम्)। यह भी मान्यता है

कि सूर्य के अश्व "वायु" है। सूर्य की किरणों की सात अवस्था सातों भवनों–भूमि, चन्द्र, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि को प्रकाश एवं रस प्रदान करती है। सप्त लोकों से इसका आहरण सूर्य रश्मि द्वारा होता है। इसका यह भी अर्थ है कि सप्त ऋषि सूर्य की स्तुति करते हैं। ऋग्वेद में देव के परस्पर सम्बन्धों की व्याख्या बहुत अद्‌भुत है।

अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमों अस्त्यश्नः।
तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्वपतिं सप्त पुत्रम्।।
।।ऋग्वेद 1.22.8.1।।

इस ऋचा के रहस्यमय शब्द वामस्य, पलितस्य, होतु, विश्वपतिम्, सप्तपुत्रम्, मध्यम, अश्नः, भ्राता एवं घृतपृष्ठ हैं और ऋषि दीर्घतमा हैं। इसका अध्यात्मिक भावार्थ–समस्त जगत् को उद्‌गिरण करनेवाला (शरीरस्थ जगत् को बाहर प्रकाशित करने वाला); सबसे प्राचीन; सर्व पालनहार; सभी को अपने में लेनेवाले) (सर्वसंहारक, प्रलयकर्ता); सृष्टि, स्थिति, लय का कारण परमेष्ठी; अंश रूप व्यापनशील; सबके मध्य रहनेवाला सूत्रात्मा; इसी परमेष्ठी का तीसरा भ्राता विराट् है (घृतपृष्ठ का अर्थ जलवाचक है।)। इन सभी में समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं। उनके (परमेष्ठी) के पुत्र सातों लोक हैं। ऐसे परमात्मा को जानता हूँ। इसका तात्पर्य है कि परमेष्ठी को जानना श्रेयस्कर है। परमेष्ठी ही समूची सृष्टि का स्वाधीन कारण है, सूत्रात्मा है, विराट् है, सूक्ष्मदशा एवं स्थूलदशा के अभिमानी हैं अर्थात इसी परमेष्ठी का अंश हैं। महर्षि दीर्घतमा ने अद्‌भुत शैली में परमेष्ठी तत्त्व का दो पंक्तियों में विपुल ज्ञानसागर प्रस्तुत किया। ऋग्वेद (1.164.34) से यजुर्वेद (23.61) में यज्ञ की वेदी को ही पृथिवी का सबसे अन्तिम भाग और यज्ञ को समस्त भुवनों की नाभि कहने के पीछे पृथिवी वृत्ताकार (गोल) होने का गुह्यज्ञान है। ऋग्वेद (10.34.4) में स्पष्ट घोषणा की कि अग्नि जल के भीतर बिना ईन्धन दीप्त हो रहा है। मेधावी जन उसकी स्तुति करते हैं। वह "अपां नपात्" हमें मधुर रस देवे। इस रस से इन्द्र वृद्धि को प्राप्त होता है। वह बल के साथ कार्य करता है। यह जल के भीतर अग्नि विद्युत् ही है। निघण्टु में अपां नपात् अन्तरिक्ष के देवताओं में से ही एक है। अन्तरिक्ष की अग्नि जल के भीतर प्रज्ज्वलित है। दोनों अग्नि को जल द्वारा ग्रहण किया जाता है। मन्त्रद्रष्टा ने गुह्यरूपसे जल से विद्युत् का उद्‌भव कहा है।

यो अनिध्यो दीदृयदप्स्वन्तर्यं विप्रास ईलत अध्वरेसु।
अपां नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वावृघे वीर्याय।।
।।ऋग्वेद 10.30.4।।

ऋग्वेद के अनुसार मानवीय नेत्रों से देखा जाने वाला रूप वास्तव में सूर्य किरणों का रूप है। वस्तुओं में भिन्न–भिन्न शक्ति है, जिसके परिणामतः वस्तु सूर्य किरण के किसी रूप को प्रकट (उगलती) करती है और शेष रूपों को खा जाती है। सूर्य की किरणें ही रूपों को बनाने वाली हैं (ऋग्वेद 6.58. 1)। वर्तमान भौतिक विज्ञान भी यही मानता है।

शुक्रं ते अन्यद् यजतं ते अन्यद् विष्णुरूपे अहनी द्यौरिवासि।
विश्वा हि माया अवसी स्वधावो भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु।।
।।ऋग्वेद 6.58.1।।

तैत्तिरीय संहिता आदि का तात्पर्य भी यही है कि सूर्य–किरण–संसक्त देवता ही रूपों के उत्पादक है। वेद विज्ञान में मुख्यतः शुक्ल एवं कृष्ण दो रूप हैं। उन्ही के सम्मिश्रण से सन्धि स्थान रक्त और सम्मिश्रण से अनेक रूपों का सृजन करता है। पूषा (सूर्य का एक नाम) देवता को रूप का कारण कहा गया है। सूर्य किरणों का तरंग दैर्ध्य, विद्युत् चुम्बकीय शक्ति, अवरक्तता, विकिरण, तेजोविकरण, पराकासनी शक्ति, तापीयशक्ति, ऊर्जा आदि स्वयं में रहस्य है। मन्त्रद्रष्टाऋषिगण ने सूर्यविद्या से सूर्य में दो वायुवतधूम्र (धूम) (गैस) के दहन होने की चौंकानेवाली उद्घोषणा की है।

पूर्व उल्लेखित अस्य वामस्य सूक्त ऋग्वेद का बहुत ही प्रसिद्ध सूक्त है। सूक्त की ऋचा संख्या 25 एवं 26 प्रमुख अध्यात्मिक शक्तियाँ; ऋचा संख्या 42 एवं 43 नीहारिका केन्द्रों से सूर्यों के निष्कासन; नीहारिकाओं की अग्नि में शुद्धिकरण और ऋचा संख्या 23 एवं 24 ब्रह्म प्राप्ति के उपायों का उल्लेख करती हैं। यह ध्यान योग से साधक को प्राप्त होती है। ऋचा संख्या 25 के अनुसार उच्च कोटि का साधक उच्च लोकों से सम्पर्क कर सकता है। वह पृथ्वी पर किसी भी दूरस्थ स्थान का ज्ञान अपनी ध्यानविद्या से कर सकता है। इसकी पुष्टि वैज्ञानिकों ने की है। इस दशक के नोबल पुरूस्कार प्राप्तों के अनुसार मानवीय मस्तिष्क में वैश्विक स्थान सूचना प्रणाली (जीपीएस) होती है। दूसरी शक्ति वह है–''जिसके द्वारा साधक अपने जीवात्मा को देह से पृथक कर सूक्ष्मदेह से विभिन्न अध्यात्मिक लोकों की यात्रा कर सकता है।'' छब्बीस सौ वर्ष पहले श्रीमदआदिशंकराचार्य द्वारा मृत राजा की देह में प्रवेश और प्रकारान्तर में पुनः अपनी देह में प्रवेश देखें। गुह्यब्रह्मविद्या समाज के फादर चालर्स डब्लू. लीडबीटर ने हजारों वर्षीय श्री कुथमी बाबा के अश्व पर ब्रिटेन पहुँचने का उल्लेख किया है। ''ऋचा संख्या 26 में अक्षय ब्रह्माण्डीय ऊर्जा तत्त्व सविता देव की कृपा से यानी व्यापक ऊर्जा तत्त्व से पदार्थ निर्माण की व्याख्या है।'' सिद्धाश्रम ज्ञानगंज दीक्षित स्वामी विशुद्धानन्द

परमहंस सविताविज्ञान (सूर्यविद्या या सूर्यविज्ञान) से वांछित पदार्थ रचना का प्रदर्शन करते रहे। सविता देवता के समान सृजन शक्ति की प्राप्ति को उद्घाटित करनेवाली ऋग्वेद 1.164.25 की यह ऋचा अद्भुत है।

उप ह्वये सदुघां धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम्।
श्रेष्ठं सवं सविता साविषन्नो ऽभीद्धो धर्मस्तदु षु प्र वोचम्।।
।।ऋग्वेद 1.164.26।।

इसका भावार्थ ही सूर्यविद्या की रहस्यमय गुह्य कुंजी है। साधक अक्षर ब्रह्म की उपासना एवं ध्यान के फलस्वरूप महाशक्ति का आह्वान कर शक्ति प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। वह शक्ति रूपा अदिति अक्षय ऊर्जारूपी गो से शक्ति प्राप्त करने की विधि और कुशलता जान लेता है।

इस सविता रूपी गो का दोहन कुशल हस्त से अर्थात दोहन की सही विधि जाननेवाला ही कर सकता है। इस विषय में स्मरण रहे कि सविता देवता ने अक्षय ऊर्जा रूपी (अदिति) गो को कुशलता से दोहकर समूची सृष्टि का प्रसव किया। हम सविता देवता द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को जानकर अनुसरण करें। यजुर्वेद में (2.1) में स्पष्ट किया कि सविता देवता और अन्य देवों ने अग्नि की सहायता से इस शक्तिरूपा गो का दोहन करके मूलकणों का निर्माण किया। सोम, इन्द्र आदि दिव्य शक्तियों के द्वारा नीहारिका रूपी भट्टी का निर्माण किया गया। यह कार्य सविता देवता के संकल्प से होता है। सभी दिव्य शक्तियाँ सविता देवता अथवा ब्रह्म या परमेष्ठी के संकल्प के ही विभिन्न रूप हैं। उसकी प्रेरणा एवं संकल्प से सूर्यों, चन्द्रमाओं, ग्रहों आदि का निर्माण होता है और देव अपने–अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। ऋचा संख्या 42 में इस ऋचा की आगे व्याख्या कर कहा है कि नीहारिका रूपी अनन्त भट्टी के उच्चताप के कारण उससे सूर्यों का निष्कासन होता है। नीहारिका केन्द्र रूपी अग्निमय भट्टी सविता देवता के संकल्प से प्रज्ज्वलित हुई है।

तस्याः समुद्र अधि वि क्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्त्रः।
ततः क्षरत्यक्षरं तद् विश्वमुप जीवति।। ऋग्वेद 1.164.42।।

इसमें नीहारिका केन्द्र से सूर्यों की उत्पत्ति का वर्णन है। आकाश में चारों दिशाओं में बिखरे हुए तारे सभी सूर्य हैं। ये सूर्य आकाशगंगा के केन्द्रों से ही निकले हैं। हमारे ब्रह्माण्ड का सूर्य भी उन्ही सूर्यों में से एक है। ऋचा में "सूर्यों को ऊर्जा का समुद्र कहा है।" हमारा सूर्य लगभग छह अरब वर्षों से निरन्तर ऊर्जा का विकिरण एवं प्रकाश को चारों और फैला रहा है। परन्तु सूर्य की ऊर्जा में कोई कमी का कोई नामों निशान नहीं है। ऋचानुसार इन सूर्यों से अक्षर (पदार्थ एवं ऊर्जा के कण) चहुँ– ओर बिखरते हैं। जिससे सारा

संसार जीवन धारण करता है। ऋचा संख्या 39 में स्पष्ट किया है कि अक्षर अर्थात ''ऊँ'' रूपी परमव्योम में समस्त दिव्य शक्तियाँ एवं देव निवास करते हैं। परमव्योम के समान अक्षर रूपी परमब्रह्म को नहीं जाननेवाले को वेदज्ञान का अध्यात्मिक लाभ नहीं उठा सकता है। परन्तु उस अक्षर ब्रह्म को जानने से देव रूप हो जाता है।

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः।

यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत् तद् विदुस्त इमे समासते।।

अतः साधक द्वारा सविता देवता की अनुकम्पा (संकल्प शक्ति द्वारा) से उनके समान महाब्रह्माण्डों की अक्षय ऊर्जा दोहनकर समस्त प्रकार की शक्ति प्राप्त करे। सविता देवता के समान अपनी–अपनी अध्यात्मिक शक्ति से अक्षय ऊर्जा से सृष्टि के मूलकणों रूपी दुग्ध का दोहन कर सके। ''इसका अर्थ यह है कि वह ऐसी सृजन शक्ति प्राप्त कर सके जिससे ब्रह्माण्डीय ऊर्जा तत्त्व से पदार्थ का निर्माण हो सके।'' ''इस अखण्ड अक्षय ऊर्जा रूपी गो का निवास जनः लोक (ब्रह्मलोक) में है। ब्रह्मलोक में सभी नीहारिकायें समाप्त हो जाती हैं। वहाँ केवल मात्र ब्रह्माण्डीय ऊर्जा शेष रह जाती है। साधक अपनी उच्च ध्यान–साधना द्वारा सम्भवतः उच्च तपः लोक (शिव लोक) के सम्पर्क में आता है। साधक ब्रह्मविज्ञान के द्वारा समस्त दिव्य शक्तियों का स्वामी बन जाता है।'' सविता देवत्ता की विद्या की विधि की व्याख्या अस्य वामस्य सूक्त की ऋचा संख्या 25 में सांकेतिक कूट रूप में हैं।

जगता सिन्धु दिव्यस्तभायद् रथन्तरे सूर्यं पर्यपश्यत्।

गायत्रस्य समिधस्तिस्र आहुस्ततो मह्ना प्र रिरिचे महित्वाः।।

।।ऋग्वेद 1.164.25।।

इस ऋचा का शाब्दिक अर्थ और गुह्य अध्यात्मिक अर्थ बहुत ही अलग–अलग है। जगत् यन्त्र से द्यौलोक में आकाशमार्ग को स्थापित किया, रथन्तरयान में सूर्य को बारम्बार देखा। गायत्र के तीन ईंधन बताये जाते हैं। इसलिये वह अपने महान महत्व से आगे बढ़ जाता है (मंत्रार्थ)। इसका अध्यात्मिक वैज्ञानिक अर्थ चकित करता है। चित्त की वृत्तियों को अन्तर्मुखी करके आन्तरिक लोक मार्ग (आकाशमार्ग) की स्थापना की जाती है। चित्तवृत्ति अन्तर्मुखी करना दिशा परिवर्तन यन्त्र है। अन्तर्मुखी आत्मयात्रा ज्ञान, भक्ति, कर्म अथवा साधना के मार्ग से की जाती है। मानवीय वृत्ति के अनुसार मार्ग पृथक–पृथक होते हैं। इसके तीन ईंधन–मन की एकाग्रता (जपयोग द्वारा), अजपा जप (गोरखपंथ में मन के अन्दर प्राणायाम से जप का विधान है।) और अपनी चेतना के अनुसार ''ऊँ'' की दिव्य ध्वनि में लीन होना है। ध्यान रूपी

साधना के द्वारा उच्च लोकों में प्रवेश मिलता है। मन, बुद्धि एवं इन्द्रियाँ इस अध्यात्मिक उच्च लोकयात्रा के ईंधन हैं। रथन्तर यान के दो घटक अहं एवं चित्त हैं। ब्रह्म साक्षात्कार का तीव्र संकल्प ही अनन्त ब्रह्म के आनन्द के सत्य–लोक में प्रवेश करवाता है। ब्रह्म के आनन्द में लीन होने पर लौटना सम्भव नहीं है। ''मूलतः अक्षर ब्रह्म की साधना से उच्च लोकों में निरन्तर आवागमन का अदृश्य तिलिस्मी अभेद्य माया द्वार खोलना सरल हो जाता है।'' इस प्रकार ऋग्वेद का अस्य वामस्य सूक्त सभी ब्रह्माण्डों–सूर्यों को प्रसव देनेवाले सविता देवता के समान सृजन शक्ति की प्राप्ति की सविताविद्या का ज्ञान देता है।

''सविताविद्या अथवा सूर्यविद्या के लिए मधुविद्या को माध्यम कहा गया है।'' परन्तु यह मधुविद्या स्वयं में पहेली बुझाती है। वैदिक विज्ञान के अनुसार परमव्योम् अथवा महाकाश या अनन्त ब्रह्माण्ड मधुमक्खी के महाछत्ते के समान है। अथर्ववेद में मधुविद्या विषयक सूक्त है। सूक्त में मधु का अर्थ है ''आनन्दमय सार।'' वह आधिदैविक स्तर पर प्रकृति में अन्तर्निहित दान है, अध्यात्मिक स्तर पर वाक् और आधिभौतिक स्तर पर गो है। वेद में मधुविद्या जगत् को मधुरूप मानने का सन्देश देती है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जगत् की ओर मधुदृष्टि से देखना सीखें। माधुर्य की मूर्ति बनें, विचार, आचार, उच्चारण आदि मधुमय हो (अथर्ववेद 1.34.1–5)। अथर्ववेद के काण्ड 2 के दूसरे सूक्त का चौथा एवं पाँचवा मन्त्र ''स्थूल से सूक्ष्म का ज्ञान एवं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की गुह्यविद्या प्रदाता है।'' स्थूल के आलम्बन की सूक्ष्म की कल्पना की जाती है। इसीलिए शरीर में कार्य करनेवाली प्राणशक्तियों को (नमन करके शरीर के) मुख्याधिष्ठाता आत्मा तक पहुँचाया है। इसका तात्पर्य यह है कि स्थूल को पीछे रखकर जहाँ सूक्ष्मशक्तियाँ प्रारम्भ होती हैं वहाँ उन सूक्ष्म शक्तियों को नमन किया है। यह स्थूल आलम्बन को छोड़ने का उपदेश है। प्रत्यक्ष वस्तु के निमित्त के अनुसन्धान से ही अप्रत्यक्ष को नमन किया जा सकता है।

अभ्रिये दिद्युन्नक्षत्रिये या विश्वावसुं, गन्धर्व सचध्वे।
ताभ्यो वो देवीर्नम इत्कृणोभि।।4।।
या क्लन्दास्तमिषीचयोऽक्षकामा मनोमुहः।
ताभ्यो गन्धर्वपत्नीभ्योऽप्सराभ्योऽकरं नमः।।5।।
।।अथर्ववेद 1.34.1–5।।

इन दोनों मन्त्रों में गन्धर्व का उल्लेख है। वेद का मातृनामा ऋषि गन्धर्व और अप्सरा के सम्बोधन के पीछे भी अध्यात्मिक सन्देश दे रहा है।

गुह्य अध्यात्मविद्या के सूक्त (अथर्ववेद 2.1.1–5) में ''इसे गुह्यविद्या–गूढ़विद्या, गुप्तविद्या, गुह्याद्गुह्यज्ञानतर, आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान, पराविद्या, विद्या नाम दिया गया है। मूलभूत रूप से यह जगताधार आत्मतत्त्व का ज्ञान है।'' सभी विद्याओं में यह गुह्यविद्या मुख्य है। इसलिए इस विद्या की प्राप्ति का जतन करना चाहिए। अतः इसकी प्राप्ति में सभी लगें। भक्त–साधक–उपासक को हृदय में आत्मा को प्रत्यक्ष करता है। ''अमृतस्य धाम विद्वान गंधर्वः (प्र तद्वोचेदमृतस्य विद्वान् गन्धर्वो धाम परम गुहा यत्।।अथर्ववेद 2.1.2.11।।)।'' अमृत धाम को जानने वाला विद्वान गन्धर्व ही उसका वर्णन कर सकता है। गन्धर्व शब्द का अर्थ ''पवित्रात्मा, संत, अपनी वाणी को धारण करनेवाला, आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञानी वक्ता का वक्तृत्त्व मूकता से होता है। परमेष्ठी से साक्षात्कार होने पर अल्पवक्ता आदि ही जाते हैं। आत्म का अमृतधाम गुहा में है। बाह्य भ्रमण के स्थान पर हृदय की गुहा में प्रवेश अन्तर्मुखी होकर ही किया जाता है। इसी परम अमृतधाम में अनन्त शक्तियाँ एकत्र है। (गां + धर्वः का अर्थ गां–भूमि, सूर्य, वाणी, इन्द्रियाँ, अंतःकरण–शक्तियाँ आदि को धर्वः–धारण पोषण करनेवाला आत्मा है। भूमि, सूर्य और अन्यान्य चराचर स्थूल, सूक्ष्म समस्त पदार्थों का धारण पोषणकर्ता परमेष्ठी है।)। गन्धर्व की पत्नी अप्सराएँ हैं।'' अप् + सरस अर्थात् अप्–जल के आश्रय से (सरस्) चलनेवाली। यह जलाश्रित प्राण का वाचक है। ''आपोमयः प्राणः''–जलमय अथवा जल के आश्रय से प्राण रहता है। अतः वेद में अप्सराः शब्द प्राण शक्तियों का वाचक है। यह स्पष्ट है कि गन्धर्व एवं अप्सरा आत्मज्ञान के अधिकारी एवं प्राण शक्तियों के लिए हैं। सामान्य अर्थों में गन्धर्व देवों के स्तुतिकर्ता और अप्सरा देवबाला लिया जाता रहा। परन्तु वेद के सन्दर्भ में उनके अर्थ विशिष्ट हैं।

मधुविद्या में आत्मतत्त्व से लय होने अथवा लीन होने से मधुमय (मधुरता की) सर्वोच्च सिथति प्राप्त होती है। मधुविद्या से सृष्टि के प्रति मधुदृष्टि का उदय होती है। वैदिक धर्मियों का परमधर्म है कि मधुविद्या में लीन रहें। मधुविद्या में लीनता के लक्षण मधुर स्वभाव, मधुरतावालों से सम्बन्ध, चालचलन–जीवन–वाणी में मधुरता, सम्पर्कवानों के स्वभाव को मधुमय करने के प्रयत्न समूची शक्ति से करना, मधुर जीवन व्यतीत करना आदि हैं। सारसंक्षेप में सविताविद्या एवं सूर्यविद्या को गोपन से गोपन विद्या को मधुविद्या के माध्यम ग्रहण करना सम्भव है। वेद मन्त्रों में इस गुह्यविद्या की अनेक सांकेतिक रीतियाँ वर्णित हैं।

सूर्यविद्या–सविताविद्या (सूर्यविज्ञान) का तत्त्व गूढ़ होते हुए भी दूसरी विद्याओं–चन्द्रविज्ञान, वायुविज्ञान, योगबल, शब्दविज्ञान, क्षणविज्ञान,

नक्षत्रविज्ञान, अग्निविद्या, ध्वनिविज्ञान, वरुणविद्या आदि में सर्वोपरि है। सूर्यविद्या सूर्य रश्मि पर निर्भर है। ''रश्मि को वर्ण और आम भाषा में रंग कहते हैं। सूर्य रश्मियों के संयोग–वियोग के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार के पदार्थों की अभिव्यक्ति होती है। रश्मि वस्तुसत्ता की अभिव्यंजक है।'' सूर्य रश्मि से सन्धानम् से विभिन्न रश्मियों का पारस्परिक संघटन रहस्यमय है। यह ध्यान रहे कि इससे सृष्टि का सृजन (आविर्भाव) और संहार (तिरोभाव) सम्भव है। प्रयोजन होने की स्थिति और रक्षा भी हो सकती है। यह संहार एवं सृष्टि की युगपात क्रिया में रूपान्तरण है। यह स्मरण रहे कि विज्ञान की सृष्टि के मूल में प्राकृतिक उपादान के ऊपर क्रियाशक्तिमूलक नियन्त्रण रहता है (योगसृष्टि इच्छा शक्ति से हो जाती है। उसमें पृथक उपादान की आवश्यकता नहीं रहती है। सूर्यविद्या में रश्मि की आवश्यकता होती है।)। सूर्यविद्या सृष्टि (जागतिक) और संहार व्यापार शक्ति संकोच–विकास मूलक है। सूर्य्य में मन, प्राण एवं वाक् तीनों का विकास है। इसी आधार पर कहा हैः ''वागिन्द्रः, आदित्यं मनः, प्राणः प्रजानामुदत्येष सूर्य्यः।''

प्राकृतिक सृष्टि के रहस्य के ज्ञान का सूर्यविद्या के तत्त्व धारणा से सीधा सम्बन्ध है। वर्णमाला के मूल में यह रहस्य विद्यमान है। ''प्रत्येक वर्ण ही स्वरूपतः सर्ववर्णात्मक है। वर्ण का मूल उपादान प्रत्येक वर्ण में रहता है। उसी में समस्त वर्णों की अभिव्यक्ति रहती है।'' जबकि बाह्य दृष्टि से स्थूलभाव में वर्णसमूह पृथक्–पृथक् दिखाई देते हैं। ''जिस वर्ण के साथ वर्णान्तर का संघटन करते हैं, वही स्थूल रूप से कार्य की अभिव्यक्ति के लिए करते हैं।''

आर्षगन्थों के अनुसार शुद्ध आत्मतेज अंशतः सूर्यमण्डल पार करके जगत् में प्रकट होता है। शुद्धभूमि से जगत् में प्रकट होने एवं जगत् में शुद्धधाम में जाने के लिए सूर्य ही द्वार है। सूर्य की आत्मज्योति से जगत् प्रकाशित है। यह दिव्य प्रकाश प्रज्ञावान अथवा सनातनज्ञानवान है। परमेष्ठी के तेज से प्रज्ज्वलित रश्मि ही सूर्य है। अध्यात्म में सविता देवता के प्रकाश में ताप नहीं आनन्द है (दिव्य प्रकाश)। सविता की आद्यज्योति के रश्मिसमूह स्थूल होकर सूर्य से प्रत्यावर्तित होकर सौर जगत् में एकत्र होकर अनेक प्रकार की शक्तियाँ उत्पन्न करती हैं।

''सूर्य रश्मिसमूह, उनकी संख्या, जाति, गुणधर्म आदि भी अनन्त हैं। रश्मिमाला का शुक्लवर्ण ही लाल, नीला, हरा आदि प्रभृति विभिन्न वर्णों का रूप ग्रहण करता है। इन लाल, नीला आदि वर्णों के संयोग से अनेक उपवर्ण प्रकाशित होते हैं।'' यह गूढ़ रहस्य है कि वर्णातीत तत्त्व में संघर्ष शुक्ल वर्ण प्रथम भूमि के विकास से उद्भव होता है। यह अन्तः संघर्षण परिणाम है।

अध्यात्म में चिद्रूपा शक्ति को वर्णातीत तत्त्व कहा है। इसमें शुद्ध एवं मलिन दो सृष्टियाँ हैं। यह भी स्मरण रहे कि अनेक वर्ण, उपवर्ण आदि में वर्णातीत तत्त्व ही प्रकाशित होता है।

सूर्यविद्या का मूलभूत सिद्धान्त अवर्ण, शुक्लवर्ण, मौलिक विचित्रण्वर्ण और परस्पर योग से विचित्र उपवर्णों की आत्मसात करने से ज्ञान होता है। पूर्व में कहा जा चुका है कि शुद्ध तत्त्व शुक्लवर्ण है। शुक्लवर्ण पर अनन्त रंगों की क्रीड़ा अनवरत चलती है। यह क्रिया विश्वलीला है। श्वेत स्फुरण के बाद मौलिक विचित्र वर्णों के पहचानने में शुक्ल वर्ण की सहायता आवश्यक है। वर्णशुद्धि के बिना वर्णभेद तत्त्व नहीं जाना जा सकता है। हमें मिश्रित वर्ण दिखाई देता है। सृष्टि में विशुद्ध शुक्लवर्ण कहीं भी नहीं है। हमें आपेक्षित ही दृष्टिगोचर होता है। यद्यपि समूचा जगत् शुद्ध श्वेतवर्ण की क्रीड़ा कर रहा है। यदि सभी वर्णों की क्रीड़ा को स्थगित करने पर शुक्ल वर्ण तेज होता है।

''रश्मिमाला के वर्ण परिचय से सकल वर्ण संयोजक एवं वियोजक अधीन हो जाता है। जगत् के समस्त पदार्थ ही वर्ण संघर्ष युक्त हैं। वेद में इसे वर्ण नहीं बल्कि वर्ण की छटा मात्र कहा गया है।'' सूर्यविद्या में भी यही सिद्धान्त है। शुद्ध तत्त्व से ही वास्तविक वर्ण का अनुसंधान सम्भव है। वेद काल से ऋषियों को इस विज्ञान तत्त्व का ज्ञान रहा। इसके ज्ञान से वर्ण एवं कला के नित्य संयुक्त रहने की जानकारी मिली। सूर्यविद्या में प्रकृति के कार्य पर अधिकार, संयोग की तीव्रता एवं सृष्टि विस्तार का तारतम्य आवश्यक है। प्रकृति और ब्रह्माण्ड की अनन्त अखण्ड ऊर्जा का भण्डार वर्णातीत हैं। अव्यक्त व्यापक अतिसूक्ष्म सत्ता की संख्या से गुणा करने से मात्रा विपुल हो जाती है। साधक को अन्तर्मुखी चेष्टा से अन्तःशक्ति को जाग्रत् करना है। सूर्य रश्मिमाला में सभी पदार्थों के मूलकण अभिव्यक्त हैं। रश्मियों का क्रमानुकूल संयोग–वियोग से स्थूलबीज अभिव्यक्त होता है। सूर्यविद्या में रश्मिमाला विन्यास प्रक्रिया से सृष्टि का कार्य मूल बीज को व्यक्त किया जाता है।

इस समूची प्रक्रिया में परमव्योम–महासृष्टि का तत्त्व और उससे सन्धानम् (सम्बन्ध) अनिवार्य शर्त है। विश्व में केवल मात्र वेद परमव्योम और अनन्त ब्रह्माण्ड, अनेक सूर्यों का सिद्धान्त सप्रमाण प्रकाशित करता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान के लिए हमारे ब्रह्माण्ड के सभी ग्रहों की मूलभूत जानकारी जुटाना ही असम्भव मुहिम सिद्ध हो रही है। कलयुग में वैदिक परम्परा के हिमालय एवं महापवित्र कैलास के हिमनदों में स्थित ''गुह्यसिद्धाश्रम चित्त की एकाग्र भूमि पर स्थापित हैं।'' ये ज्ञानमय हैं। ये सिद्धगुह्याश्रम स्वरूपावस्थान एवं देशकालातीत हैं।

सौरतत्त्व ज्ञान के द्वारा ही आत्मतत्त्व और स्वरूप उपलब्धि को प्राप्त किया जा सकता है। सौरविज्ञान के अन्तर्गत विज्ञानराज्य है। वेदकालीन प्राचीन शिक्षा पद्धति में शिक्षार्थी अनादि महाशक्ति के रहस्य के ज्ञान से प्राकृतिक शक्तियों को अपनी इच्छा के वश में करने का अधिकार प्राप्त करते रहे। महासिद्धों की कृपा, धैर्य, अध्यवसाय, सतत अभ्यास, मन को केन्द्रित करना, श्रद्धा, संयम, कठोर तपश्चर्या आदि से गम्भीर सत्य की उपलब्धि करते रहे। सूर्यविद्या मात्र पोथियों के पाठ से प्राप्त करना असम्भव ही है। ग्रन्थों के मूल तत्त्व के गूढ़तम ज्ञान के वास्तविक अर्थ को समझने की बुनियादी आवश्यकता उस में पूर्ण रूप से लीन होना; समूची आस्था विश्वास श्रद्धा धैर्य के साथ प्रयोग एवं अनुभव करना है। योगवासिष्ठ के अनुसार इस क्रियाकलाप में संचित शुभकर्म और वर्तमान में सद्शुभकार्य अदृश्य सहायक होते हैं।

सविताविद्या एवं सूर्यविद्या में जगत् के कारण सूर्यदेवता का आश्रय लेकर ज्ञान विकसित करना है। वर्णमाला के संयोग–वियोग से ही जगत् का समस्त कार्य संघटित हो रहा है। महर्षि भरद्वाज का ''अंशुबोधिनीशास्त्र'' सूर्य की रश्मिमाला विभाजन पर प्रकाश डालता है। अंशुबोधिनी सूर्यदेवता सभी विज्ञान का मूलाधार है। सूर्यदेवता से ही इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति आदि का प्रसार होता है। सूर्य ही देवयान पथ का लक्ष्य है। सूर्यविद्या के अनुसार प्रत्येक पदार्थ में रश्मिमाला का अथवा रश्मि का मिश्रण है। पदार्थ के निर्माण के लिए वस्तु के रश्मि मिश्रण कणों को प्रस्तुत करना होता है। स्फटिकनिर्मित (ज्ञानगंज, कैलास) आतशी शीशे से यह प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। रश्मियों की आकर्षण क्रिया की इसमें अहम् भूमिका रहती है। सभी रश्मि अथवा वर्णमाला में विशुद्ध सत्व् यानी श्वेतवर्ण रहता है। सूर्यविद्या में रश्मि आकर्षण द्वारा रंग विन्यास अथवा वर्ण विन्यास किया जाता है। एक वर्ण के आविर्भावके बाद दूसरे वर्णों के आरोपण (योग) के लिए उस वर्ण को आविर्भूत करते समय पूर्ववर्ण उसी समय नष्ट होते हैं। दूसरे शब्दों में रश्मि का नया वर्ण प्रकट करते ही पूर्व वर्ण लुप्त होने लगता है। कौशल से मूल वर्ण भी रखा जा सकता है। सूक्ष्म दृष्टि से अव्यक्त के गर्भ में सभी वस्तु–पदार्थ के बीज रहते हैं। सूर्यविद्या में रश्मिमाला के शुद्ध रूप को पहचान कर सूक्ष्म अव्यक्त व्यापक को स्थूल व्यक्त करते हैं।

वर्तमान में भी गुह्यसिद्धाश्रमों में सूर्यविद्या सरीखी लुप्तविद्या की दीक्षा देने का क्रम जारी है। इनमें प्रमुख गुह्यसिद्धाश्रमों में दत्तात्रेय आश्रम, विश्वामित्र आश्रम, अगस्त्य आश्रम, वसिष्ठ आश्रम, कौशकी आश्रम, अत्रि

आश्रम, भरद्वाज आश्रम, ज्ञानगंज आश्रम आदि हैं। स्वामी विशुद्धानन्द परमहंस के अनुसार लुप्त विद्यासमूह की सूर्यविद्या जटिल, दुर्गम, कठोर साधना आदि प्रधान है। इसका दायित्व भी अधिक है। इस कारण आचार्यगण सूर्यविज्ञान को सहसा किसी को नहीं सिखलाते हैं। ''सिद्धाश्रम में दीक्षित किसी भी परिस्थिति में इन लुप्त विद्याओं को नहीं सिखा सकते हैं'' (श्री स्वामी विशुद्धानन्द परमंहस प्रसंग, मनीषी की लोकयात्रा, सिद्धाश्रम और सूर्यविज्ञान, ज्ञानगंज, कैलासमहारहस्यम्, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पुलिस प्रमुख श्री टालबोट मुण्डी की नाईन अननोन, गुह्यब्रह्मविद्या समाज के फादर चार्ल्स डब्लू. लीडबीटर की दा मास्टर्स पथ, महाचार्य टी. सुब्बाराव की एस्टोरिक राईटिंग्स, सीक्रेट डाक्ट्राइन, महोग्रतारा के महातान्त्रिक वामा खेपा जीवनचरित, ज्योतिर्पीठ के जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती वचन आदि ग्रन्थ देखें।)।

आर्षग्रन्थों के अनुसार (सिद्धाश्रमों के) पवित्र क्षेत्र के घेरे में ही ''कलापक्षेत्र में'' वैवस्वत मनु रह रहे हैं। गुह्यसिद्धाश्रमों अधिष्ठाता अज्ञात गुहाओं में साधनारत हैं। सिद्धाश्रम प्रमुख को चौदह भुवनों–भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक और अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महाताल, पाताल का ज्ञान है। आर्षग्रन्थों में पृथिवीग्रह के भूभाग को इन्द्रलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में विभाजित माना गया है। साथ ही सप्तद्वीप–जम्बूद्वीप, कुशद्वीप, प्लक्षद्वीप, शाल्मलीद्वीप, क्रोंचद्वीप, शाकद्वीप एवं पुष्करद्वीप कहे गए हैं। जगद्गुरु शंकराचार्य पीठ पण्डित आचार्य रविशंकर शास्त्री के अनुसार सप्तद्वीपों के नाम वृक्षों के नाम पर हैं। सिद्धाश्रमों के समीप ही बदरीनाथ केदारनाथ से गंगोत्री यमुनोत्री ''सूर्य देवता का क्षेत्र'' है। आर्षग्रन्थों के अनुसार वैदिक काल के बाद बदरीकाश्रम असुर राजा सहस्रकवचासुर का सिद्धश्रेत्र रहा। असुर राजा को सूर्यदेवता की उपासना से सहस्र कवच प्राप्त हुए। नर और नारायण ऋषि ने बदरीकाश्रम में घोर कठिनतम तपस्या की और नौ सौ निन्यानवे कवच ध्वस्त किए। अन्त में रक्षा के लिए असुराज सूर्य देवता की शरण में गए। उधर सूर्य देवता की सुपुत्री यमी अर्थात यमुना बन्दरपुँछ के हिमनद के समीप नदी स्वरूप में उत्पन्न हुई। इस प्रकार बदरीविशाल से यमुनोत्री तक सूर्य क्षेत्र है। दूसरे शब्दों में परम पवित्र कैलास महापर्वत के हिमनदों से चारों धाम सूर्य क्षेत्र हैं। सूर्य क्षेत्र में सिद्धाश्रमों में सूर्यविद्या सविताविद्या का गुह्यज्ञान चयनितों को ही अनन्त काल से देने का क्रम अनवरत जारी है।

परमपवित्र कैलास के मन्दिरों में सूर्य के बीज अक्षर ''र'' को हवनकुण्ड के मध्य लिखकर यज्ञ करने की समृद्ध परम्परा है। सूर्य देवता को

प्रसन्न करने के लिए पांचों दिव्य वृक्षों–मन्दार, सन्तानः, कल्पवृक्ष, पारिजात, हरिचन्दन में से ''मन्दार'' की पूजा का विधान है। यद्यपि मन्दार वृक्ष बहुत ही विरले मिलता है। मन्दार में समुद्र में मिलनेवाले मूंगा (वृक्ष) की भांति पुष्प की फली आती है। इसका फूल सूर्य की तरह खिलता है। कुछ आर्षग्रन्थों में सूर्य देवता का ''अर्क वृक्ष'' वर्णित है।

सप्तद्वीपों में प्रत्यक्ष देवता सूर्य उपासकों का पृथक ''सौर सम्प्रदाय'' गुप्त रूप से ताना–बाना रचे हुए था और है। यह अलग बात है कि सौर सम्प्रदाय भारत से मिस्र के पिरामिडों के समीप देवालयों में गुह्य तान्त्रिक साधना करते रहे। सौर सम्प्रदाय के मन्त्रज्ञ और सविताविद्या–सूर्यविद्या से समस्त भौतिक पदार्थों की संरचना और मृत में जीवन का अलौकिक चमत्कार करते रहे हैं (श्री पॉल ब्रण्टन कृत गुप्त भारत की खोज देखें।) और कर रहे हैं। सविताविद्या सूर्यविद्या की दिव्यशक्ति के चुम्बकीय सम्मोहन से विश्व के सभी देशों के अध्यात्मिक, ब्रह्मविद्या आराधक आदि देवभूमि हिमालय–कैलास के हिमनद दर हिमनद अदृश्य सिद्धाश्रमों को खोजने में लगे हैं। पूर्वी–उत्तरी एशिया के ब्रह्मविद्या अनुयायी ''रहस्यमय पवित्र क्षेत्र अर्थात शम्भाला'' के अनुसंधान में शतकों से लगे हैं। मास्टर्स पथ के अनुसार तिब्बत के हिमनद की घाटी में प्रतिवर्ष परमेष्ठी सिद्धों को नवतेज दिव्यशक्ति (शक्तिपात) प्रदान करने को अवतरित होते हैं और उन्हें दिव्यतेज का आवेश (शक्तिपात) प्रदान करते हैं। इसका दिव्य दृश्य का रेखांकन भी प्रकाशित किया गया है।

सविताविद्या–सूर्यविद्या में महासृष्टि के सन्धान से विश्व के सभी पदार्थों–जीवों की रचना और संहार दोनों की महाशक्ति है। सृष्टि के दिव्यमहर्षि सविताविद्या–सूर्यविद्या की महासंहारक शक्ति को लेकर चिन्ताग्रस्त हैं यहाँ यह स्मरण रहे कि अयोध्या के सम्राट दशरथ के युवराज श्रीराम और लंकेश्वर दशानन रावण के मध्य महासमर के समय महारुद्र सदाशिव ने समुद्र को चुल्लु में पीनेवाले, श्रीविद्या की काडी पद्धति के प्रतिपादक एवं बारह सूर्यों का भ्रमण करनेवाले महर्षि अगस्त्य को सावधान किया कि महासमर में महासंहारक दिव्यास्त्रों का प्रयोग पृथिवी लोक के लिए महाविनाशक सिद्ध होगा। समझा जाता है कि लंकेश्वर दशानन रावण ने सूर्य देवता की सौर ऊर्जा से अनेक महाविध्वंसकास्त्रों की रचना की थी। श्री राम ने भी लंकेश्वर दशानन रावण की नाभि स्थित अमृतकुण्ड को सूर्यास्त्र से ही समाप्त किया। महाभारत के महासमर के उपरान्त पवन देवता के पुत्र श्री भीमसेन के पौत्र महानतम दानी श्री सुहृदय वर्वरीक ने श्रीकृष्ण एवं पांचों पाण्डवों से महायुद्ध में दिव्यास्त्रों के प्रयोग से महासंहार पर यक्षप्रश्न उठाया। सिद्धाश्रम के

अधिष्ठाता इसी आशंका के कारण सविताविद्या–सूर्यविद्या को गुह्य से गुह्य रख रहे हैं।

।।देवो भूत्वा यजेद्देवम्।।ऊँ।।

प्रतीक विद्या : सूर्य गगनलिंग
सूर्य से पंचतत्त्वात्मक उत्पन्न

सूर्याद्भवन्ति भूतानी सूर्येण पालितानि तु।
सूर्य लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्य सोऽहमेव चं।। सूर्योपनिषत्।।

"सूर्य से पंचतत्त्वात्मक भूत उत्पन्न होते हैं। सूर्य से पालित होते हैं और लीन होते हैं। जो सूर्य है, वही मैं हूँ।" सूर्योपनिषत् के अनुसार सूर्य से ही सभी जीव उत्पन्न होते हैं। सूर्य से ही यज्ञ, मेघ, अन्न और आत्मा है। हे आदित्य! आपको नमस्कार है। आप सूर्य प्रत्यक्ष कर्मकर्त्ता, ऋक्, यजु, साम, अथर्व (वेद), रूप एवं सभी छन्द हैं। आपसे ही ज्योति, वायु, जल, भूमि, दिक्, आकाश, देवगण और वेद का प्रादुर्भाव हुआ। आदित्य ब्रह्म है और उसके मण्डल से ताप मिलता है।

त्रिगुणं च त्रितत्त्वं च त्रयो देवास्त्रयोऽग्नयः।
त्रयाणाः च त्रिमूर्त्तिस्त्वं तुरीयस्त्वं नमोऽस्तुते।।

हे सूर्य देव! आप त्रिगुणात्मक, त्रितत्त्व, त्रिदेव, त्रिअग्नि, तीनों की त्रिमूर्त्ति हैं। आपको नमन है। बृहदारण्यकोपनिषत् (3.79) में उद्घोषणा की कि जो आदित्य के भीतर अवस्थित है और आदित्य से भिन्न है, जिसे आदित्य नहीं जानता है, आदित्य जिसका शरीर है, जो आदित्य के भीतर रहकर इसका नियन्त्रण करता है वही आपकी आत्मा, अन्तर्यामी और अविनाशी है।

"य आदित्ये तिष्ठन् आदित्यादन्तरो
यं आदित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरं
व आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः।।
।।बृहदारण्यकोपनिषद्"।।

इसका सीधा अर्थ यह है कि "सूर्य ब्रह्मतत्त्व" है। ब्रह्मविद्या समाज, मद्रास द्वारा प्रकाशित अप्रकाशित उपनिषद् (सन् 1933) की सूर्यतापिन्युपनिषत्

के अनुसार सूर्य ही ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र एवं भास्कर हैं। सूर्य ही वेद त्रि है, त्रिमूर्ति है और सर्व देवमय है। इसी में अन्त में कहा है कि सभी देव अपरोक्ष हैं और एकमात्र सूर्यदेव ही परोक्ष प्रत्यक्ष देवता हैं। सूर्य देव की उपासना से उनका सान्निध्य मिलता है।

एष ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र एष हि भास्करः।
त्रिमूर्त्यात्मा त्रिवेदात्मा सर्वदेवमयो रविः।।
प्रत्यक्षदैवतं सूर्यः परोक्षं सर्वदेवताः।
सूर्योस्योपासन कार्यं गत्छेसूर्यस्य संसदम्।। सूर्योतापिन्युपनिषत्

आर्षग्रन्थों में सूर्य के स्वरूप का वर्णन अद्‌भुत है। हे सूर्यदेव! आप ओंकार, वषट्‌कार और सर्वयज्ञस्वरूप हैं। आपको बारम्बार प्रणाम। हे ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद! आपको नमन। आप ज्योति, वायु, अग्नि, द्युति, रुद्र, रुद्रात्मा, प्रजापति, ब्रह्मा और विष्णु हैं। आप राक्षसहन्ता और चन्द्र, सूर्य–अग्निरूप नेत्रवान हैं, आपको प्रणाम। दिव्यव्योम और सर्वतंत्रमय को नमन। वेदान्त के ज्ञाता को नमस्कार। सभी कर्मों के आदि साक्षी को नमस्कार। हरित और सुवर्ण को नमन है।

नमोंकार वषटकार सर्वयज्ञ नमोऽस्ते।
ऋग्वेदाय यजुर्वेद सामवेद नमोऽस्ते।।
त्वं ज्योतिस्त्वं द्युतिर्ब्रह्मां त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापतिः।
त्वमेव रुद्रो रुद्रात्मा वायुरग्निस्त्वमेव च।।
नमः सुरारिहन्त्रे च सोमसूर्याग्निचक्षुषे।
नमो दिव्याय व्योमाय सर्वतन्त्रमयाय च।।
नमो वेदान्तवेद्याय सर्वकर्मादिसाक्षिणे ।।
नमो हरितवर्णाय सुवर्णाय नमो नमः।।

प्राचीन आदित्यहृदय के मातृका और वाक् वाक्प्रकरण में कहा गया कि आदित्य मातृका बनकर वाङ्‌मय जगत का रूप है।

आदित्यो मातृका भूत्वा आदित्यो वाङ्‌मयं जगत्।।

सूर्य–सविता को नारायण सम्बोधन नये रहस्य उपजाता है। नारायण के तीन अर्थ हैं। नारा–जल जिसका विश्राम स्थल है। नारायण अशेष कारणस्वरूप परब्रह्म हैं। दूसरा, जीवों का समूह नार है। परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है। आपका नाम नारा है : ''आपो नारा इति प्रोक्ता।'' आप का अर्थ चित् की ज्योति अथवा ब्रह्म जिसका अयन हो। कारण ब्रह्म का साकार रूप है : ''आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम (ज्योति रस अमृत, ब्रह्म, भुभूर्वः, स्वः और ओम् है।))।'' हे सविता ! आप संसार जगत् के एकमात्र चक्षु, जगत्

की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय नाश के हेतु, त्रिवेदमय, त्रिगुण आत्मा एवं आधार, विरंचि नारायण और शंकर के आत्म स्वरूप हैं, आपको नमस्कार।

नमः सवित्रे जगदेकचक्षुसे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे।
त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधीरिणे विरिंचिनारायण शंड्.करात्मने।।

ध्यान श्लोक

ध्येय सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः।
केयरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयपुर्धृतशंखचक्रः।।

श्रीललितासहस्रनाम में देवी त्रिपुरा को सूर्यमण्डल स्थित कहा गया हैः ''भानुमण्डलमध्यस्था।'' श्रीललिता त्रिपुरसुन्दरी का सूर्यमण्डल में ध्यान का विधान है। महादेवी त्रिपुरसुन्दरी का सूर्यमण्डल में पाश, अंकुश, धनुष, बाण आदि हाथ में लिये ध्यान करते हैं। वह श्रेष्ठ स्त्रियों वाले (नारी शक्ति) त्रैलोक्य को मोह लेता है।

सूर्यमण्डलमध्यस्थां देवी त्रिपुरसुन्दरीम्।
पाशांक शधनुर्बाणहस्तां ध्यायेत्सुसाधकः।
त्रैलोक्यं मोहयेदाशु वरनारीगणैर्युतम्।।

सविता—सूर्य को ''गगनलिंग'' का रूप स्वीकारा गया। लिंग विग्रह और सूर्यस्तोत्र में सूर्य को गगनलिंग से सम्बोधित किया गया है। चराचरव्यापी अखण्ड वृत्त के आकार वाले, पूजनीय गगनलिंग सूर्य! आपको हम नमन करते हैं। सूर्यमण्डल में शिव, नारायण, वाग्देवी और दूसरी देवियों, ब्रह्मा आदि देवों का ध्यान विहित है।

अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्।
गगनलिंगमाराध्यं त्वां सूर्यं प्रणमाम्यहम्।।

परमपुरुष का ध्यान सूर्यमण्डल करने का विधान है। ईश्वर का नाम पुरुष, सत्यधर्मा, अच्युत, भग एवं विष्णु है। इनके ध्यान से स्व अर्थात अमृत की प्राप्ति होती है। वह नित्य स्थित हिरण्मय देव आदित्य के रूप में दृष्टिगोचर होता है। मैं सर्वदा उस सूक्ष्म का ''अहं'' रूप में चिन्तन करता हूँ। ''सूर्य विभु का प्रत्यक्ष प्रतीक गगन लिंग है।''

ईश्वरं पुरुषाख्यं च सत्यधर्माणमच्युतम्।
भर्गारव्यं विष्णुसंज्ञं च ध्यात्वामृतमुपाश्नुते।।
दृश्यो हिरण्मयो देव आदित्यो नित्यसंस्थितः।
यः सूक्ष्मं सोऽहमित्येव चिन्तयाम सदैव तु।।

शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि सूर्य के सात अश्व (घोड़े) इसकी सप्त किरणें ''जय, अजय, विजय, जितप्राण, मनोजव, जितश्रम एवं जितक्रोध'' हैं।

जयोऽजयश्च विजयो जितप्राणोजितश्रमः।

मनोजवो जितक्रोधो वाजिनः सप्त कीर्तिता।।

वर्ष के बारह माहों के बारह आदित्यों के नाम स्तोत्रों में मिलते हैं। इनके माह एवं सूर्य क्रमशः चैत्र–धाता, वैशाख–अर्यमा, ज्येष्ठ–मित्र, आषाढ–वरुण सूर्य, श्रावण–इन्द्र सूर्य, भादप्रद–विवस्वान्, आश्विन–पूषा सूर्य, कार्तिक–पर्जन्य, मार्गशीर्ष–अंशुमान, पौष–भग, माघ–त्वष्टा एवं फाल्गुन–विष्णु हैं।)।

एकधा दशधा चैव शतधा च सहस्रधा।

तपन्ते विश्वरूपेश सृजन्ति संहरन्ति च।।

एष विष्णुः शिवश्चैव ब्रह्मा चैव प्रजापतिः।

महेन्द्रश्चैव कालश्च यमो वरुण एव च।

वायुरग्निर्धनाध्यक्षो भूतकर्त्ता स्वयं प्रभुः।

उदये ब्रह्मणो रूपं मध्याह्ने तु महेश्वरः।।

अस्तमाने स्वयं विष्णुस्त्रिमूर्त्तिश्च दिवाकरः।।

महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने आदिदेव सूर्य की स्तुति में कहा कि आप ही इन्द्र हैं और आप ही शाश्वत ब्रह्म, सूक्ष्म मन, रुद्र, प्रभु, प्रजापति, अग्नि एवं विष्णु हैं।

त्वामिन्द्रमाहुस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापतिः।

त्वमग्निस्त्वं मनः सूक्ष्मं प्रभुस्त्वं ब्रह्म शाश्वतम्।।

गायत्री के सूर्यमण्डल में ध्यान में श्वेतवर्ण, रेशमी वस्त्र, श्वेत चन्दन विलेपन–पुष्प–अलंकार, अक्षसूत्र, पद्मासन और ब्रह्मलोक (आदित्य–सूर्य मण्डल) में स्थित उल्लेखित है।

श्वेतवर्णा समुद्दिष्टा कौशेयवसना तथा।

श्वेतैर्विलेपनैः पुष्पैरलंकारैश्च भूषिता।।

आदित्यमण्डलस्था च ब्रह्मलोकगताथबा।

अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा।।

यहाँ यह स्मरण रहे कि मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने अशेष सत्ता–निराकार को साधना स्वानुभूति तप से प्राप्त किया। निरुक्त के श्लोक ब्रह्मज्ञानी से ब्रह्मज्ञान गुप्त से गुप्त और गुप्त रखने का निर्देश है।

विद्याह वै ब्राह्मसमा जगाय गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि।

असूयकायनृजवेऽयताय न मा बूया वीर्यवत्ती तथास्याम्।।

यमेव विद्या शुचितप्रमत्तं मेधावानं ब्रह्मचर्योपपन्नम्।

यस्ते न द्रुह्येत् कतमच्च नाह तस्मै मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मनो।

यह ब्रह्मविद्या असंयत (विकृत विद्वत्तता), कुटिल और छिद्रान्वेषी को नहीं देनी चाहिए (विकृत विद्वत्तता से ब्रह्मविद्या के दुरूपयोग से दशानन रावण अथवा रक्ष संस्कृति पैदा होती है। कुटिल और निन्दक आलोचना का अजेय शस्त्र बनायेंगे।)। ब्रह्मविद्या की निधि मेधावी, शुचिवान, ब्रह्म का आचार करनेवाले, ब्रह्मविद्या साधक जिज्ञासु को देनी चाहिए। यही मूलभूत कारण रहा कि वैदिक काल के ऋषियों ने ब्रह्मविद्या को गोप्यं गोप्यं परमं गोप्यम् कहा। अध्यात्मविदों का देवताओं से प्राप्त आत्मज्ञान की पावनता को गोपन रखने का अलिखित नियम रहा। निरुक्त के अनुसारः ''अथापि प्रत्यक्षकृताः स्तोतारो भवन्ति।'' जिन्होंने प्रत्यक्ष कर लिया है, वे (वेद में) श्रोता होते हैं। जो ऋषि नहीं हैं, मन्त्र उनके लिए स्पष्ट प्रत्यक्ष नहीं हैंः ''न प्रत्यक्षमनृषेरस्ति मन्त्रम्।''

वैदिक ऋषियों ने वेद यानी ब्रह्म–ब्रह्मविद्या की अपने–अपने ढंग से अनुभूति की। यही कारण रहा कि मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने ब्रह्म को अश्व–महिष–गो–वायु–अग्नि–सूर्य–उषा–मरूत–वृक्ष–जल आदि में व्यक्त पाया। अव्यक्त अशेष से व्यक्त प्रत्यक्ष हुए। वैदिक देवों का प्रतीक शास्त्र देवभावना का रहस्यात्मक विकास रहस्यमय पहेली है। वैदिक देवों सविता–सूर्य प्रतीकविद्या के लिए प्रत्यक्ष होते हुए भी रहस्यों के अग्निमय आवरण में रहे। महामुनि वसिष्ठ ने योगवासिष्ठ (निर्णय सागर, सन् 1937) में ब्रह्म की निराकार उपासना और प्रतीक के बारे में उत्पत्तिप्रकरम् में कहा कि निराकारोपासक की, आधार के बिना, क्रियासिद्धि नहीं होती है। इसलिए आधार का आश्रय लेकर वह तप में लग जायें।

नहयमूर्तदय सिध्यन्ति विनाधारं किल क्रियाः।
इत्याधारैक निष्ठत्वमाश्रित्यासौ तपः स्थिता।। योगवासिष्ठ।।

महामुनि वसिष्ठ ने आगे कहा कि जब तक चेतन विचार नहीं हो तब तक साकार की उपासना करो। उसके बाद निराकार परमेश्वर में उत्तम स्थिति होगी।

साकारं भजसात्त्वं यावत्सच्वं प्रसीददति।
निराकारे पदेतत्त्वेततः स्थितिरनुत्तमा।। योगवासिष्ठ।।

यामल का मत है कि निर्गुण एवं सगुण महामाया के रूप हैं। मायारहित निराकार है और मायायुक्त साकार है।

सगुणा निर्गुणा चेति महामाया द्विधा मता।
सगुणा मायया युक्ता तथा हीना तु निर्गुणा।।

अध्यात्मविद–ब्रह्मविद्याविद ''प्रत्यक्ष देव सूर्य को परमसत्य परमब्रह्म मानते हैं।'' साथ ही ''उषा को दिव्य प्रकाश'' कहा गया है।

मनीषीगणों–अध्यात्मविदों–तत्त्वज्ञों ऋषियों ने कालपुरुष को अशेष सत्ता कहा। वेदविदों की मान्यता रही कि अशेषसत्ता ने कल्पनापुरुषरूप में विश्वसृष्टि की रचना की। कालपुरुष–विराट्पुरुष स्वरूप में विश्व–सृष्टि रचना एवं संचालन अशेषशक्ति सप्त केन्द्रों से करती है। ब्रह्मविद्या में स्पष्ट किया गया कि विराट्पुरुष कालपुरुष का सूक्ष्मतम रूप मानस है और उनमें सप्त केन्द्र अवस्थित हैं। उपासक इन केन्द्रों को जाग्रत कर निर्विकल्प समाधि महाशून्यता की प्राप्ति करते हैं। ''विश्वव्यापिनी शक्ति–अशेषसत्ता–कालपुरुष विराट्पुरुष की महायात्रा की व्याहृति, चक्र और तत्त्व (सत्यम्–सहस्रार–परमव्योमन् महाशिव; तपः– आज्ञा–मन– बुद्धि–अहंकार; जनः–विशुद्ध–व्योमः; महः आनाहत–मरूत; स्वः–मणिपुर–तेज; भुवः–स्वाधिष्ठान–अप् और भूः–मूलाधार–पृथ्वी) की जानकारी सहायक सिद्ध होती है।'' इसी को आधार बनाकर ब्रह्मविद्या की साधना उपासना के असंख्य प्रतीकों की रचना की गई। वेद के अनुसार परमशिव एवं सविता परमव्योम के वर्तुल में हैं। इसके मध्य ही समस्त सृष्टि विष्णवंश (विष्णुअंश–सर्वत्रव्याप्त का अंश) है। प्रकृति को वृत्ताकार वेदी स्वरूप में माना गया। पंचमहाभूतों को उत्पन्न करनेवाले सूर्यदेव के रहस्य को वेद के प्रतीकात्मक–संकेतात्मक–अभिव्यंजनात्मक–रहस्यात्मक–कूटात्मक– पहेलीरूपक मन्त्रों में उद्घाटित किया गया। इससे स्पष्ट है कि वेद सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट विज्ञान है। सूर्य को गगनलिंग की उपाधि नये रहस्यों को उपजाती है। सविता और सूर्य का भेद एवं सविता देवता की गायत्री छन्द में स्तुति का अनुशीलन परमव्योम की अदृश्य महायात्रा के महापथ का संकेत करते हैं।। ऊँ।।

एकार्णव में सृष्टि का लय

एकार्णवे तदा ह्यो वै न शीघ्रस्तेन ता नराः।।179–1।।
एकमेकार्णवे तस्मिन्नष्टे स्थावरजंगमे ।।189–1।।

भौतिक विज्ञान के अनुसार सूर्य लगभग कुछ अरब वर्ष बाद महाकारवान और प्रचण्डतम् अग्निमय स्वरूप धारण कर महा–महाकाल रूप में पृथिवी को लील जायेगा। स्पष्ट है कि महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास रचित ब्रह्मांड पुराण भौतिक विज्ञान के धरातल पर हजारों हजारों वर्ष बाद सटीक खरी उतरती है। पुराण के रूपक एवं पहेली में क्षीरसागर में शेषनाग की शैय्या पर

नारायण शयन कर रहे हैं, श्री लक्ष्मीजी, उनके चरणों की ओर बैठी हैं। उनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। कमल पर ब्रह्माजी विराजमान हैं। अध्यात्म की भाषा में परम आत्मा नारायण और त्रिगुणात्मिका प्रकृति श्री लक्ष्मी जी हैं। क्षीरसागर–श्वेत वर्ण सत्त्व (प्रोटीन), काला शेषनाग तमस् (न्यूट्रान) और कमल रजोगुण (इलेक्ट्रान) का द्योतक है। आत्मतत्त्व के प्रकृति में संयोग से रजस् प्रवृत्ति से कमल उत्पन्न हुआ। कमल से ब्रह्माजी की उत्पत्ति हुई। यह सुस्पष्ट है कि नारायण आत्मतत्त्व और श्री लक्ष्मी प्रकृति तत्त्व हैं।

ब्रह्मांडपुराण के हिरण्यगर्भोत्पत्ति वर्णनम् में लिखा हैः आधेय ''महतत्त्व'' एवं प्रकृति आधार है। महतत्त्व में विकार से अहंकार एवं प्रकृति में विकार से ''महान सृष्टि'' उत्पन्न हुई। अहंकार से दो प्रकार की सृष्टि हुई–एक सात्त्विक एवं दूसरी तामसिक। सात्त्विक सृष्टि में मन सहित पांच कर्मेन्द्रियों–पांच ज्ञानेन्द्रियों की रचना हुई। तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्राओं की रचना हुई। यह अहंकार 16 तत्त्वों की उत्पत्ति का कारण है। उसके बाद वे सूक्ष्म तत्त्व क्रमशः आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथिवी तत्त्वों के कारण हैं। इन सबमें आधार आधोय या आधोर्य भाव सम्बन्ध है। ये समस्त एक दूसरे के आधार एवं आधेय है। अतः प्रकृति अविकृत है। यह किसी का विकार नहीं और प्रकृति के सात विकार हैं। वे महतत्त्व, अहंकार एवं पंच सूक्ष्म तत्त्व सप्त प्रकृतियाँ हैं। वे सातों एक दूसरे के प्रकार एवं विकार हैं। महतत्त्व प्रकृति एवं अहंकार का विकार है।

एवं परस्परैर्श्चव धारयन्ति परस्परम्।
आधाराधेय भावेन विकारास्ते विकारिषु।।1.36।।
अव्यक्तं क्षेत्रमित्युक्तं ब्रह्म क्षेत्रज्ञमुच्यते।
इत्येंव प्राकृतः सर्गः क्षेत्रज्ञाधिष्ठितस्तु सः।।1.37।।

हिरण्यगर्भोत्पत्ति वर्णन में लिखा है कि (परमेष्ठी का) यह ब्रह्माण्ड तमोमयं व्याप्त है। तीनों गुणों (तत्त्वों) की समानता होने पर ब्रह्माण्ड प्रकाशित नहीं होता है। तीनों तत्त्वों के सम होने सृष्टि नहीं होती है। प्रकृति में क्षेत्रज्ञ (विराट्–पुरुष) अवस्थित–अधिष्ठित होने पर सृष्टि का समय होता है। ब्रह्माण्ड पुराण के प्रकरणों का विभाजन चारों पादों–प्रक्रियापाद, अनुषंगपाद, उपोद्घातपाद एवं उपसंहारपाद में है। इसका प्रारम्भ सृष्टि वर्णन से होता है। ।।ऊँ।।

रहस्यात्मक सृष्टिविद्या : ब्रह्म से ब्रह्माण्ड का गुह्यज्ञान

प्राचीनतम वायु पुराण में सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन बहुत व्याख्यापूर्वक लिखा है। वायु पुराणानुसार प्रकृति जड़ होने पर भी उसमें स्वतः सृष्टि की स्वाभाविक प्रवृत्ति मान ली गई है। वह बिना प्रेरणा के ही सृष्टि किया करती है। प्रकृति के परिणाम ''महत्'' के ही नाम–मन, महान्, ब्रह्मा, पुर, बुद्धि, ख्याति, ईश्वर, प्रज्ञा, चिति, समृति, संवित् एवं पुरुष है।

मनो महान्मतिः ब्रह्मा पुर्बुद्धि : ख्याति रीश्वरः।
प्रज्ञा चितिः स्मृतिः संवित् विपुलं चोच्यते बुद्यै।।
।।वायु पुराण 4.25।।

इन नामों से ही प्रत्येक नाम का निर्वचन और प्रत्येक नाम के द्वारा महत्तत्त्व के गुण धर्मों से विस्तार से वर्णन किया गया है। महान् के पश्चात् अहंकार की उत्पत्ति होती है। उसमें पंचमहाभूत, ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ, तन्मात्रा एवं मन उत्पन्न होते हैं। अहंकार से सर्वप्रथम शब्द तन्मात्रा और उसी के घनीभूत–घनाभाव(समष्टि) से ''आकाश'' का सर्जन हुआ। आकाश का गुण रूप प्रत्येक शब्द है। आकाश से स्पर्श–तन्मात्रा पैदा हुई, जिसमें शब्द तन्मात्रा व्याप्त है। स्पर्श–तन्मात्रा के घनीभाव से वायु हुई। जिसके घनीभाव रूप में तीन गुणवाला तेज रचित हुआ। तेज से रस–तन्मात्रा की सृष्टि हुई। रस तन्मात्रा के घनीभाव से पृथ्वी की रचना हुई।

आकाश तप और सत्य लोक के नाम से विख्यात है। आकाश अहंकार से और अहंकार महत्तत्त्व से आवेष्ठित है। प्रत्येक शरीर में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड सूक्ष्मरूप में विद्यमान है। वायु पुराण में कल्पों की भव, भुव, तपः, भवः, रम्भ, ऋतु, क्रतु, वह्नि, हव्यवाहन, सावित्र, भुव, उशिक, कुशिक, गन्धर्व, ऋषम, षडज्, मार्जालीय, मध्यम, वैराजक, निषाद, पंचम, मेघवाहन, चिन्तक, आकूति, विज्ञाति, मन, भाव एवं बृहत् की कुल 28 संख्या दी गई है। वायु पुराण में सृष्टि उत्पत्ति का एक मात्र कारण महेश्वर बताया गया है। वे आनन्द रूप हैं। अतः सृष्टि की संस्था (कल्प) को आनन्दरूप (भव) से ही अभिहित किया गया। भव नाम महेश्वर के अनन्तर उनकी इच्छा और तपः के द्वारा जो सृष्टि होती है, उसको भुवः और तपः का कल्प कहा गया। इसी क्रम में जहाँ सूर्य, मेघ, अग्नि आदि की उत्पत्ति हुई, वहाँ उस एक–एक संस्था को

एक–एक कल्प का नाम दिया गया। पुराण की कल्पक्रम–कल्प प्रक्रिया का अध्ययन, अनुसंधान, गवेषणा एवं अनुशीलन समय की मांग है। आगमशास्त्र में शब्द–पूर्वक अर्थ को सृष्टि मानते हैं और उसका भी इसमें आभास है। वायु पुराण की ''सृष्टि रचना'' का वर्णन बहुत रहस्यात्मक है। यह वायु पुराण के अन्त में ''अक्षरात् परतः परः'' अक्षर से जो पर है, उससे भी पर है। इसका एक अर्थ है कि अव्यय के भी पर को जानने का भी यत्न करें। वायु पुराण के उत्तरार्द्ध में 42वें अध्याय में वेदों ने व्यासजी की जिज्ञासा का उत्तर दिया : ''श्रुति का अर्थ यह है अक्षर से पर अव्यय है और उससे भी पर और है। वह परात्पर केवल निर्विशेष रस–रूप है। हम भी उसका पता नहीं दे सकते। वह मन एवं वाणी से दूर है। उसका केवल अचिन्त्य रूप ध्यान कर शान्ति प्राप्त करो (अध्याय 42, श्लोक 109–110)।''

ब्रह्मपुराण में सृष्टि की उत्पत्ति एवं ब्रह्मा के स्वरूप का वर्णन अद्भुत है। वहीं पद्मपुराण में ब्रह्मा की उत्पत्ति, उत्पादकता एवं आधारभूत पद्म का स्पष्ट निरूपण है। ब्रह्मवैवर्त्त पुराण, सौर पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण आदि में सृष्टि की रचना का ब्योरा है। वैदिक सनातन धर्म की सन्ध्योपासना की सात व्याहृतियाँ सात लोक (कहीं सप्त ऋषि) हैं। हमारे ब्रह्माण्ड में सात लोक हैं। इसमें भूलोक–पृथ्वी, भुवः लोक (चारों तरफ का अन्तरिक्ष जिसमें चन्द्रमा भ्रमण करता है), स्वः सूर्यमण्डल तीनों त्रिलोक कहलाते हैं। त्रिलोकी के ऊपर का अन्तरिक्ष ''महः'' लोक, उससे उच्च परमेष्ठिमण्डल ''जनः'', उसके चारों ओर का अन्तरिक्ष ''तपः'' और शिखर का स्वयम्भूमण्डल ''सत्य्'' कहलाता है। ब्रह्माण्ड में चार मण्डल–स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य और पृथ्वी हैं। इन मण्डलों के दो भाग–मण्डल निर्मित करनेवाला भौतिक भाग एवं उसको व्यवस्थित रखनेवाला अग्निभाग है। यह अग्नि ही प्राण है।

पौराणिक दर्शन में ''रहस्यमय गुह्यसृष्टिविद्या का अर्थ ब्रह्म से ब्रह्माण्ड को जानना'' है। ब्रह्मवैवर्त्त पुराण में भी यही मूल तत्त्व है। पुद्म पुराण में सृष्टि मुख्य विषय है।

प्रथमं महतः सर्गो द्वितीयो ब्रह्मणस्तु यः।
तन्मात्राणां द्वितीयस्तु भूतसर्गो हि स्मृतः।।76।।
वैकारिकस्तृतीयस्तु सर्गश्चैन्द्रियक स्मृतः।
इत्येष प्राकृतः सर्गः सम्भूतो बुद्धिपूर्वकः।।77।।
मुख्यसर्गश्चतुर्थस्तु मुख्या वै स्थवराः स्मृता।
तिर्यकस्रोतास्तु यः प्रोक्तास्तिर्यग्योन्यः स उच्यते।।78।।
ततोर्ध्वस्रोतसां षष्ठो देवसर्गस्तु स स्मृतः।

ततोऽर्वाक्स्रोतसां सर्गः सप्तमः स तु मानुषः।।79।।
अष्टमोऽनुग्रहः सर्गः सात्त्विकस्तामसस्तु यः।
पंचैते वैकृताः सर्गाः प्राकृतास्तु त्रयः स्मृताः।।80।।
प्राकृतो वैकृतश्चैव कौमारो नवमः स्मृतः।
एतो तव समाख्याता नवसर्गाः प्रजापतेः।।81।।
(पद्मपुराणः सृष्टिखण्डः अध्याय 3)

''ब्रह्मा की सृष्टि में इस तत्त्व का अविर्भाव होता है। उसके अनन्तर पंच–तन्मात्राओं की सृष्टि हुई। इसी का नाम भूतसृष्टि भी है। इन्द्रिय सम्बन्धित तृतीय सृष्टि की संज्ञा ''वैकारिक'' है। यह सृष्टि प्रकृति से उत्पन्न हुई है। इसमें सर्वप्रथम स्थान बुद्धि का है। चौथी सृष्टि मुख्य सृष्टि कहलाती है। मुख्य स्थावरों को मुख्य सृष्टि कहते हैं। पंचम सर्ग तिर्यक योनि का कहा गया है। छठा सर्ग उर्ध्वस्रोता देवताओं का है। इसके बाद अवार्क्स्रोताओं की सृष्टि मानुषी सृष्टि है। अष्टम सात्त्विक और तामस गुणों से परिपूर्ण अनुग्रह सृष्टि है। इनमें पाँच वैकृत सृष्टियाँ और तीन प्राकृत सृष्टियाँ हैं। इनके अलावा नवम् सृष्टि–कौमारसृष्टि कहलाती है। कौमारसृष्टि प्राकृत एवं वैकृत दोनों ही है।''

वैदिक सृष्टि प्रक्रिया में क्षर पुरुष पुराणों में विराट् पुरुष का स्वरूप लेता है। उसी के अवयवों में सम्पूर्ण लोकों की सृष्टि कही गई है।

तद् ब्रह्म परमं नित्यमजमक्षयमव्ययम्।
एकस्वरूपं तु सदा हेयाभावाच्च निर्मलम्।।।विष्णुपुराण 2.13।।

वही ब्रह्म, जो किसी से उत्पन्न नहीं होता, अव्यय, अक्षर, क्षर आदि रूपों में प्रकट होता है और हमेशा एकरूप ही रहता है। उसमें कुछ छोड़ देने योग्य मूल का अंश नहीं है, इसीलिए वह निर्मल है, इत्यादि शब्दों से अव्यय, अक्षर इन पुरुषों का निर्देश मिलता है। जिसके अवयवों से जगत् बनता है, उस क्षर–पुरुष का निर्देश व्यक्त शब्द से किया गया है।

महर्षि शौनकजी को सौतीजी ने सृष्टि के उपादान–कारणों का ज्ञान दिया (ब्रह्मवैवर्त्त पुराण)। सृष्टि रचना से पहले विश्व शून्यमय एवं अन्धकारपूर्ण रहा। इस स्थिति में महान् हिरण्यगर्भ में ''एकोऽहं बहु स्याम'' की महती भावना का प्रस्फुटन हुआ। प्रकारान्तर में सृष्टि के कारण स्वरूप मूर्त्तिमान् तीनों गुणों का आविर्भाव हुआ। उसके बाद महत्, अहंकार, पंच तन्मात्राएँ (रूप, रस, गन्ध, स्पर्श एवं शब्द) आदि विकसित हुए। सौतीजी ने वैदिक सूक्तों का सारसंक्षेप सृष्टि उत्पत्ति में समझाया (ब्रह्म पुराण में समस्त सृष्टि की उत्पत्ति का मूल

कहा गया। वैदिक भरद्वाज ऋषि के दर्शन में सविता देवता सबको प्रसव देनेवाले हैं।)।

श्रीमद्भागवत पुराण में लिखा है : ''कोमस्तदग्रे समवर्त्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्।'' सृष्टि के प्रारम्भ में ब्रह्माजी को सर्वप्रथम अपने को बहुत रूपों में व्यक्त करने की इच्छा हुई। यह इच्छा ''काम'' है और काम ''मन का रेत अथवा वीर्य'' है। अर्थात सृष्टि की कामना से पहले मन की उत्पत्ति हुई वह मन ही प्राणपूर्वक ''वाक्'' को उत्पन्न करता है। इसकारण, मन ही प्रजापति और वाक् मन का सहगामी कहलाया। मन उस वाक् में अपना रस देता है और सृष्टि क्रम का श्रीगणेश हुआ। सृष्टि में सर्वप्रथम मन उत्पन्न होने से स्वयंम्भू कहा जाता है।

आनन्द आश्रम, पूणे की सौर पुराण में प्राकृतसर्गकथनम् में ब्रह्माण्डोत्पत्ति का वर्णन भी अत्यन्त रहस्यात्मक है। पुराणों के आधार पर सृष्टिका अर्थ अनित्य की उत्पत्ति है (जो तत्त्व नित्य है और अन्य से अपरिचिछन्न है उनका प्रकट–प्रादुर्भाव होना सृष्टि है।)। सृष्टि के आदिसृष्टि, लोकसृष्टि या भूतसृष्टि, प्राणसृष्टि एवं आध्यात्मसृष्टि विभाग होने की मान्यता है। आदिसृष्टि के सम्बन्ध में विष्णु पुराण नवप्रकाश डालता है। ''सबसे पर, परमात्मा है। वह एक आदिभूत तत्त्व रूप, वर्ण आदि के निर्देश एवं अवस्था से रहित है। वह ''सर्वत्र संस्थित होने के कारण वासुदेव'' कहलाता है (सर्वत्रासौ समस्तश्च वसत्यत्रैव वै यतः। ततः स वासुदेवेति विद्वद्भिः परिपठयते।।) (विष्णुशब्द का अर्थ भी सर्वत्रव्याप्त है।)। वह यद्यपि नाम–रूप से विवर्जित है; नाम एवं समस्त आगे प्रकट होंगे। अभी तक न कोई नाम है, न कोई रूप अथवा आकार है। परन्तु बिना नाम के व्यवहार नहीं चल सकता है। इसलिए ब्रह्म नाम से उसका व्यवहार श्रुति स्मृतियों में किया जाता है। ब्रह्म के जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय, विनाश आदि नहीं होते हैं। उसके विषय में केवल ''है'' इतना ही कहा जा सकता है। आदिसृष्टि मूलतत्त्व से प्रारम्भ होकर दक्षपर्यन्त है।

लोकसृष्टि में स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा और पृथ्वी इन पाँचों मण्डलों की सृष्टि का वर्णन है। प्राणिसृष्टि में देव, पितृ, मानुष, पशु, पक्षी आदि प्राणियों की सृष्टि का ब्योरा है। पुराणों में इसे ''कौमार सर्ग'' नाम दिया गया। पुराणों का अनुग्रह प्रकरण ''अध्यात्म सृष्टि'' है। पुराणों में श्रुतियों के मूलाधार पर सृष्टियों का तात्त्विक विवरण मिलता है। दर्शनों में आदिसृष्टि, धर्मसृष्टि (भूतसृष्टि) आदि को रेखांकित किया गया है।

त्रिपुरा रहस्य (आगम, तन्त्र शास्त्र) सृष्टि की उत्पत्ति के गूढ़ रहस्य को उद्घाटित करता है। शक्ति के तीन पुर स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण हैं। इनका उत्पादन (उत्पत्ति, सृजन), पालन और आदि (संहार, महाप्रलय) करनेवाली महाशक्ति इन्ही तीनों पुरों में रहती है। परिणामतः वह त्रिपुरा कहलाती है। सम्पूर्ण स्थूल–सूक्ष्म ब्रह्माण्ड की सुषुप्ति का नाम महाप्रलय है। इसमें आद्याशक्ति के समस्त उपकरण शव रूप माने गए हैं। प्रतीकात्मक रूप में आद्याशक्ति शव पर ही आरूढ़ मानी गई है। वह शव मुण्ड का कुण्डल, करधनी कांची एवं माला पहने हुए है। आद्याशक्ति का रूप गहरे कृष्ण वर्ण का है। यह महाप्रलय में महाअन्धकार का सूचक है। प्रकारान्तर में सम्पूर्ण प्रपंच निर्माण पर उसकी अधिष्ठात्री आद्यामहाशक्ति षोडसी होती है। महाशक्ति षोडसी सृष्टि जगत् की अधिष्ठात्री है। उसमें रजोगुण की प्रधानता से वर्ण (रंग) रक्तिम (लाल) है। त्रिपुरा रहस्य में आद्याशक्ति और आद्याशक्तिमान मिलकर जगत् के मूल तत्त्व रचते हैं। त्रिपुरा रहस्य का चर्याखण्ड उपासना विधि के रहस्य को सार्वजनिक करता है। यह चर्याखण्ड बीसवीं शती में ''लुप्त'' रहा। चर्याखण्ड का अनुवाद एवं व्याख्या जगद्गुरुशंकराचार्यपीठपण्डित आचार्य रविशंकर शास्त्री ने किया है। उसकी मूल संस्कृत पाण्डुलिपि संपादन आचार्य वागीश शुक्ल ने किया था। ।।ऊँ।।

आठ दैवसृष्टि :
ब्रह्माण्ड में सृष्टि रचनाएँ

वेद के अलावा ब्राह्मणग्रन्थों, आरण्यकों, स्मृतियों, पुराण, उपनिषद् और दर्शन में महाकाश के महाशून्य, परम अन्धकार में सृष्टि रचना की व्याख्या बहुत ही काव्यात्मक रूप में मिलती है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार सूर्यमण्डल का महाव्रत प्राण सम्पूर्ण विश्व का मित्र है।

सांख्यदर्शन में आठ दैवसृष्टि का उल्लेख है। ये दैवसृष्टि क्रमशः ''बाह्म''(श्री ब्रह्माजी के परिवार की सृष्टि), ''ऐन्द्र''(इन्द्र परिवार अथवा देवताओं की सृष्टि), ''पैत्र'' (पितृगण की सृष्टि), ''गान्धर्व'' (गन्धर्व गण की सृष्टि), ''याक्ष''(यक्षों की सृष्टि), ''राक्षस''(राक्षसों की सृष्टि) और ''पैशाच''(भूत–प्रेत आदि की सृष्टि) है। यह स्मरण रहे इन दैवसृष्टि का भूमि पर आकर्षण नहीं है। इन दैवसृष्टियाँ का भूमि से स्पर्श नहीं होता है। ये देवसृष्टियाँ सूर्य के

आकर्षण में रहकर सूर्यमण्डल की परिक्रमा करती हैं। आर्षग्रन्थों के अनुसार दैव सृष्टि मानुषी सृष्टि से पूर्व की गई। यह स्मरण रहे कि मानवीय शरीर की इन्द्रियाँ उनके अधिष्ठाता देवताओं के आधार पर चलती हैं।

शतपथ ब्राह्मण में अभिध्यत शब्द से ध्वनित का अभिप्राय प्रजापति ने जिस शरीर से देवताओं की रचना की, उस शरीर का परित्याग है। इसे मन्त्र में विस्रसन शब्द से संकेतित किया है। अध्यात्मिक आधिदैविक रूप से शरीर–परित्यार्ग का अर्थ रसप्रधान क्षरपुरुष ब्रह्मा प्रकृति की सहायता से सृष्टि करना है। उसकी शक्ति प्रकृति ही कही जाती है। जब ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि–विकास में रूकावट देखी, तब मानसपुत्रों (प्रजापति या ऋषि) को उत्पन्न किया (ये मानसपुत्र–भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वसिष्ठ हैं।)। शतपथ ब्राह्मण में ऋषियों को प्राणरूप कहा गया हैः प्राणों वै वसिष्ठऋषिः, मनो वै भरद्वाज ऋषि (शतपथ ब्राह्मण 8.1.1.6), चक्षुर्वे जमदग्निऋषिः (शतपथ ब्राह्मण 8.1.2.3)। ''ऋषियों के तीन भेद–सृष्टि प्रवर्त्तक, मन्त्रप्रवर्त्तक एवं गोत्रप्रवर्त्तक है। सृष्टि प्रर्वत्तक ऋषि अवान्तर सृष्टि के प्रवर्त्तक माने जाते हैं।''

तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्।
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद्द्विधा।।
ताम्यांच सकलाभ्यांच दिवं भूमिं च निर्ममे।
मध्ये व्योमदिशश्चाश्ष्टावपां स्थानं च शाश्वतम् ।।मनुस्मृति।।

उस ब्रह्मा रूप नारायण ने एक वर्ष–पर्यन्त उस अण्ड में निवास कर अपने ही ध्यान से उस अण्ड को दो भागों में विभक्त कर दिया। उन दोनों भागों से ''द्युलोक'' और ''पृथिवीलोक'' का निर्माण किया। इन दोनों के मध्य में व्योम (आकाश) की रचना की। उसके बाद आठों दिशाओं और अप् नामक जल के नित्यरूप स्थान को भी बनाया। तैत्तिरीय उपनिषद में ''अद्भ्यः पृथ्वीः'' कहा गया। यानी (पृथिवी) की उत्पत्ति पंचभूत प्रक्रिया में जल से हुई है। शतपथ ब्राह्मण में जल तत्त्व के आठ रूप वर्णित हैं।

मनु स्मृति के अनुसार अग्नि–सोममय मण्डल में प्रविष्ट होनेवाला सोम का द्वितीय रूप वायु ही हिरण्यगर्भ है। अग्नि और सोम के आरम्भ में स्वयम्भू का प्रादुर्भाव बतलाया गया है। उसे तमोनुद् तम को दूर करनेवाला भी कहा गया है। उसी को अग्नि का प्रादुर्भाव मानना चाहिए। अप्–तत्त्व की तीन अवस्थाएँ सोम, वायु एवं जल हैं। प्रथमावस्था में सोम एवं अग्नि का एकीकरण अण्ड बना। वही ''हिरण्यगर्भ अण्ड'' कहलाया। अग्नि को ''हिरण्यरेता'' कहा गया। इस मण्डल को सोममय हिरण्यमय नाम दिया गया। इस मण्डल के

चारों ओर व्याप्ति रहती है। उसके गर्भ में अग्नि रहती है। अप्–तत्त्व की प्रधानता से परमेष्ठीमण्डल ''आपोमय'' कहलाता अर्थात दिव्य जलमय है।

वैदिक ''आपोनप्त्रय सूक्त'' (आपोनजीय सूक्त) से ''ऋषि कवष–ऋषि एलूष'' ने मरूधन्वा में जल धारा प्रवाहित किया। शास्त्र में सृष्टि तत्त्व की व्याख्या अध्यात्मिक है। ''सबका मूलतत्त्व परब्रह्म अचिन्त्य है। अर्थात चित्त में नहीं आ सकता है। अप्रमेय–किसी प्रमाण की गति वहाँ नहीं हो सकती है।'' क्योंकि वह निर्गुण है। चित्तवृत्ति के लिए ब्रह्म के रूप की कल्पना की गई।

अचिन्त्यस्याप्रेमयस्य निर्गुणास्यशरीरिणः।
उपासकानां सिद्धधर्मं ब्रह्माणों रूपकल्पना।।

कालसिद्धान्त दर्शिनी (श्री हाराणचन्द्र भट्टाचार्य) में ''सूक्ष्म दृष्टि'' से काल अवधारणा की व्याख्या मिलती है। वैदिक विज्ञान एवं भारतीय संस्कृति (महामहोपाध्याय गिरधरशर्मा चतुर्वेदी) ने व्याहृतिरूप का वर्णन किया है। मनुस्मृति में ऋग्वेद के सूक्तों के आधार पर ही कहा हैः ''सृष्टि के प्रारम्भ में सर्वत्र तमोगुण व्याप्त था। उसे दूर करता हुआ और पाँचों महाभूतों को क्रम से अभिव्यंजित करता हुआ महान ओजवाला स्वयम्भू सर्वप्रथम प्रकट हुआ। इसके किसी मण्डल की उत्पत्ति नहीं हुई थी। स्वयम्भू संज्ञा विना किसी सहायता के स्वतः प्रादुर्भाव होने के कारण है।'' मनुस्मृति में यह भी स्पष्ट किया कि प्रलय काल में परमेश्वर के स्वरूप में पंच महाभूत मण्डल में समाये रहते हैं। (परमेश्वर) सृष्टि की इच्छा से उन पंच महाभूतों को प्रकट करता है।

ततः स्वयम्भूर्भगवानव्यक्तो व्यंजयन्निदम्।
महाभूतादिवृत्तौजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः।।
योऽसावतीन्द्रियग्राह्यः सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातन।
सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्भवौ।। ।।ऊँ।।

ऋग्वेद का प्रथम मण्डल : शून्य के जनक दीर्घतमा महर्षि, परमव्योम् में महासृष्टि

सृष्टि की पूर्वास्था का वर्णन ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के अस्यवामीय सूक्त (164) में मिलता है। इस सूक्त में 52 श्लोक हैं। परमव्योम और परमेष्ठी के विषय के महर्षि दीर्घतमा हैं और देवता–विश्वदेवा, आद्यर्धर्चस्य वाक्, आपः,

आद्यर्धर्चस्य शकधूम, सोम, केशिन (अग्नि, सूर्य, वायु), सूर्य, संवत्सरकालचक्रम्, सरस्वती, साध्या, पर्जन्याग्नयो, सरस्वान एवं छन्द त्रिष्टुप, जगती, प्रस्तारपंक्ति अनुष्टप् है।

को ददर्श प्रथमं जायमान–मस्थन्वन्तं यदनस्था बिभर्ति।
भूम्या असुरसृगात्मा क्व स्वित् को विद्वांसमुप गात् प्रष्टुमेतत।।4।।
पाकः पृच्छामि मनसाविजानन् देवानामेना निहिता पदानि।
वत्से बष्कयेऽधि सप्त तन्तून वि तत्निरे कवय ओतवा उ।।5।।
अचिकित्वांचिकितुषश्चिदत्र कवीन् पृच्छानि विद्यने न विद्वान।
वि यस्तस्तम्भ षळिमा रजोस्यजस्य रूपे किमपि स्विदेकम्।।6।।
इह ब्रतीतु य ईमंग वेदास्य वामस्य निहितं पदं वेः।
शीर्ष्णः क्षीरं दुह्वते गावो अस्य वव्रिं वासना उदकं पदापु।।7।।
युक्ता मातासीद धुरि दक्षिणाया अतिष्ठद् गर्भो वृजनीष्वन्तः।
अमीमेद वत्सो अन गामपश्यद् विश्वरूप्यं त्रिषु योजनेषु।।9।।
साकंजानां सप्तथमाहुरेकजं षळिद् यमा ऋषयो देवता इति।
तेषामिष्टानि विहितानी धामशः स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः।।15।।
स्त्रियः सतोस्ताँ उ मे पुंस आहुः पश्यदक्षण्वान्न वि चेतदन्धः।
कविर्यः पुत्रः स ईमा चिकेत यस्ता विजानात् स पितुष्पितासत्।।16।।
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते।
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वस्यनश्नन्नन्यो अभि चाकशीति।।20।।
गायत्रेण प्रति मिमीते अर्कमर्केण साम त्रेष्टुभेन वाकम्।
वाकेन वाकं द्विवदा चतुष्पदा ऽक्षरेण मिमते सप्त वाणीः।।23।।
उप ह्वये सुदुधां धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम्।
श्रेष्ठं सवं सविता साविषन्नोऽभीद्धो धर्मस्तदु षु प्र वोचम्।।26।।
सप्तार्धगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि।
ते धीतिभिर्मनसा ते विपश्चितः परिभुवः परि भवन्ति विश्वतः।।36।।
ऋचो अक्षरे परमेव्योमन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः।
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत् तद् विदुस्त इमे समासते।।39।।
दिव्यं सुपर्ण वायसं बृहन्तमपां गर्भं दर्शतमोषधीनाम्।
अभीपतो वृष्टिभिस्तपर्यन्तं सरस्वन्तमवसे जोहवीपि।।52।।

।।ऋग्वेद 1.164।।

सूक्त में महासृष्टि के पूर्वावस्था का वर्णन है। जिस समय कोई भी पदार्थ अस्तित्व में नहीं था, उस समय भी ''एक ऐसा तत्त्व विद्यमान'' था, जो महासृष्टि की पूर्वावस्था का निरीक्षण कर रहा था। उस परमेष्ठी परब्रह्म

प्रजापति ने उत्पन्न होते महासृष्टि को देखा। आज भी वह परमेष्ठी निराकार, निर्गुण, निष्काम, निष्कल होते हुए भी शरीर से युक्त प्राणियों का पालन पोषण कर रहा है। सृष्टिरचना से पूर्व ''प्राणवायु, जल, सूर्य, भूमि आदि का अस्तित्व नहीं था।'' वायु पृथ्वी (पृथिवी) का प्राण, जल रक्त एवं सूर्य आत्मा है। जब ये नहीं थे, तब इनके बारे में कौन किससे पूछता ? उस समय एकमात्र परमेष्ठी था, वह सब का द्रष्टा रहा।।4।।

इस सृष्टि में अनेक देवता कार्य करते हैं। ये देवता अनेक लोकों में रहते हैं, परन्तु ''इन देवताओं को उत्पन्न करनेवाला मूलस्थान गुप्त है।'' किन्तु अविद्यावश कथित जिज्ञासु यह बात जानना चाहता है। ये ज्ञानयुक्त देवगण उत्पन्न होकर मन, प्राण, पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश (पंचभूत) इन सात तत्त्वरूपी सात सूतों से ताना–बाना बुनकर फैला सृष्टिजगत् (संसार) उत्पन्न करते हैं। यह संसार विस्तृत होकर देखने एवं रहने योग्य होता है। वैदिककवि ने रूपक में देवगण को जुलाहे की संज्ञा दी। वह मन, प्राण और पंचमहाभूतरूपी सात धागों–सूतों को लेकर संसाररूपी वस्त्र बुनता है।।5।। जिसने ये छह लोक स्थिर किए हुए है, ''वह अजन्मा तत्त्व किस तरह का है, उसका स्वरूप क्या है ? यह कुछ निश्चित नहीं है, पर वह कुछ है, इतना ज्ञात है। उसके निश्चित स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन है।'' उसी तत्त्व (परमेष्ठी) के प्रभाव से महासृष्टि–सभी लोक स्थिर है। महासृष्टि के रचियता को जानने के लिए जिज्ञासु विनम्र भाव से जाए। उसकी परीक्षाके भाव से जाना पूरी तरह गलत है।।6।।

यह सूर्य कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसका स्वरूप क्या है, उसका स्थान कहाँ है ? यह ब्रह्मज्ञान हर कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। इसे ब्रह्मज्ञानी ही जान सकते हैं। सूर्यकी किरणें (गो) वर्षाकाल में जल बरसाती हैं, ग्रीष्मकाल में तेज होकर अपने तप से पृथिवी के पानी को पीती हैं। यह कार्य सभी जानते हैं। किन्तु महातेजस्वी सूर्यके मूलस्थान को केवल मात्र ब्रह्मविद्या से ज्ञानी जानते हैं।।7।। सूर्यकी धारणाशक्ति पर पृथिवी आश्रित है। सूर्यसे पृथ्वी (पृथिवी) को जीवन मिलता है। वैदिक कवि ने सूर्य किरणों को गाय एवं बादल एवं मेघ की उपमा दी है। पृथ्वी (पृथिवी) जलरूपी वीर्यके रोपण से अन्नादिको को प्रसूत करने में समर्थ होती है।।9।।

''सृष्टि में सातलोक –भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः एवं सत्यं हैं। ये सातों लोक परमेष्ठी से उत्पन्न होते हैं। इनमें भूः–भुवः, स्वः–महः, और जनः–तपः जुडवाँ हैं एवं सत्य अकेला है।'' ये सभी ऋषि हैं और देवों से उत्पत्ति हुई है। इनका अपने–अपने स्थान पर यज्ञ चल रहा है। इसीप्रकार

इन्द्रियाँ आँख, नाक, कान और रसना हैं। इनमें दो आंखें, दो कान, दो नाक युग्लम् हैं और रसना अकेली है। ये सप्त ऋषि हैं, देवों से उत्पन्न हुए हैं। सूर्यदेवसे नेत्र, दिशाओंसे कर्ण, अश्विनौदेवों से नाक और जल से रसना उत्पन्न हुए हैं। ये सभी अपने–अपने स्थान पर मानवरूपी जीवनरूपी यज्ञ चला रहे हैं। ये सभी रूपों में पृथक्–पृथक हैं, परन्तु सभी आत्मा के आश्रय से शरीर में रह रहे हैं।।5।। प्रत्येक नारी में आधा नरत्व और प्रत्येक पुरुष में आधा नारीत्व विद्यमान होता है। आधुनिक आयुर्विज्ञान भी इसे स्वीकारता है। इसी मूलभूत कारण अर्धनारीश्वर की परिकल्पना हुई। नर एवं नारी में कुछ इन्द्रियों को छोड़कर सभी समान हैं। द्रष्टा ऋषि ने रूपक देते हुए कहा कि सूर्य की किरणें स्त्रीलिंग हैं, किन्तु वे वृष्टिजल रूपी वीर्यका सेवन करके पृथिवी को गर्भवती करती हैं, अतः, नर हैं। यह अध्यात्मिक रहस्य केवल ब्रह्मज्ञानरूपी आँखों से ही जाना जा सकता। स्थूल दृष्टिवान के लिए यह अध्यात्मिक पहेली अनसुलझा रहस्य है। इस अध्यात्मिक रहस्य ब्रह्मज्ञानको जानने वाले परमेश्वर की भांति सम्माननीय हो जाते हैं।।6।।

परमात्मा (परमेष्ठी) और जीवात्मा दो सुपर्ण हैं। अर्थात उत्तम शक्ति युक्त हैं। पर्ण–पंख शक्ति के प्रतीक हैं। ये दोनों हमेशा साथ–साथ रहते हैं। प्रगाढ़ मित्रवर हैं। परमेष्ठी जीवात्मा के साथ सदैव न केवल साथ रहता है, बल्कि अच्छे मित्रकी तरह सहायता करता है। जीवात्मा–परमात्मा सुपर्ण प्रकृतिरूपी वृक्ष पर बैठे हैं। जीवात्मा प्रकृतिरूपी वृक्षके फल को खाता है। अर्थात फल भोगते हैं। परमेष्ठी सृष्टि में निर्लिप्त रहकर केवल प्रकाशित करता है।।20।।

गायत्री भूमि है, उस पर अग्नि की स्थापना की जाती है। त्रैष्टुभ अन्तरिक्ष है, उस वायु की स्थापना की जाती है। जगत् द्यु है, उस पर आदित्य की स्थापना की जाती है। अग्नि भूमिका प्राण है, वायु अन्तरिक्षका प्राण है और सूर्य द्युलोक का प्राण है। इस रहस्यमय गुह्यविद्या को जानने से ही अमृत की प्राप्ति होती है।।23।।

महासृष्टि अथवा महाप्रकृति–कामदुघाः कामधेनु है। इसका वत्स प्राणरूप सूर्य है। यह संसार इस उस कामधेनु का दूध है। इस दूध को केवल ज्ञानी ही दुह सकता है। ज्ञानी वह है जिसे प्रकृति एवं संसार की वास्तविकता का ज्ञान या बोध हो। ''सविता मन एवं प्राण है।'' यह प्राण शरीर में जीवन रसका संचार करता है। यह शरीर सदा तपनेवाली मात्र भट्टी है। इसमें प्राण के द्वारा उत्पन्न जीवन रस पकता है।।26।।

परमेष्ठी के दो भाग हैं। पहला परार्ध और दूसरा अवरार्ध। परार्ध प्रजापति है और अवरार्ध प्रकृति है। इस अवरार्ध प्राकृतिके मन, प्राण और पंचमहाभूतरूपी सात पुत्र हैं, जिनसे विश्व बनता है। ये सभी तत्त्व व्यापक प्रजापति की आज्ञासे अपना अपना कार्य करते हैं। समस्त विश्व की घेरे रहते हैं। विश्वमें सभी पदार्थों में मन, प्राण और पंचभूत हैं।।36।।

"परब्रह्म आकाश के समान व्यापक और वेदमंत्रों के अक्षरों के समान अविनाशी है। जिसप्रकार परमात्मामें सभी देवगण निवास करते हैं, उसी तरह वेदमंत्रों के अक्षर समूहों में देवगण निवास करते हैं।" विश्व में सभी पदार्थों में मन, प्राण और पंचभूत हैं।।36।।

अक्षर ब्रह्म है और अक्षरों के देवता हैं। परमात्मा में विश्वास नहीं रखनेवाला नास्तिक वेदमंत्रों का क्या सदुपयोग करेगा ? परमात्मा में आस्था, श्रद्धा, विश्वास रखनेवाला वेदमंत्रों का मनन करनेवाला ही परमपद परमस्थान मोक्ष प्राप्त कर सकता है।।39।। यह सूर्य देवता उत्तम और निरन्तर गति करनेवाला है। सूर्य प्रकाश से ही ओषधियों में रस आता है, वे पुष्ट होती हैं। इसीलिए सूर्य को जगत्‌की आत्मा कहा गया है। सूर्य से ही वर्षा होती है। सूर्य किरणें बादलों का निर्माण करती हैं। बादलों की जलवर्षा से धरती पुष्ट होती है।।52।।

महर्षि दीर्घतमा के अस्यवामीय सूक्त में सर्वप्रथम परमव्योम और परमेष्ठी को चिन्हित किया गया। वैदिक सनातन धर्म में देवता, ईश्वर एवं परमेष्ठी तीन सौपान हैं। परमेष्ठी को ही परमब्रह्म, परमेश्वर आदि नामों से सम्बोधित किया गया। सूक्त के अनुसार परमव्योम् में कुछ भी नहीं था। दूसरे शब्दों में सत एवं असत दोनों ही नहीं थे, परम अन्धकार था। परमेष्ठी निर्लिप्त, निराकार, निर्गुण, निश्चल आदि निष्काम रूप में था। परमव्योम् में सूर्य, जल, वायु त्रितत्त्व भी नहीं थे। परमेष्ठी द्रष्टाभाव में निराकार रूप में विद्यमान रहा। महर्षि दीर्घतमाने सूक्त में काव्य क्षमता का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए "परमेश्वर को अर्धनारीश्वर" नाम से सम्बोधित किया है। नादब्रह्म और अक्षरब्रह्म द्वारा महासृष्टि के बीजारोपण का वर्णन किया है। "सविता देवता को मन एवं प्राण की संज्ञा दी है।" परमेष्ठी परमव्योम् में पंचमहाभूतों की उत्पत्ति कर महासृष्टि रचना की लीला करता है। सूक्त में स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्मज्ञान से ही महाकाश–परमव्योम्–महासृष्टि का सन्धान हो सकता है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल का यह सूक्त वर्तमान विज्ञान के धरातल पर भी खरा उतरता है।

अस्यवामीय सूक्त में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि परमव्योम से पूर्व की स्थिति में त्रितत्त्वों सत्, रज्, तम् के बारे में एकमात्र परमेष्ठी को ज्ञात रहा। कविश्रेष्ठ ने बहुत ही रहस्यमय भाषा में महासृष्टि के रहस्य का वर्णन किया है। इस गुह्यप्रक्रियाका ब्रह्मविद्याज्ञान से साक्षात्कार होता है।

''असद् ब्रह्म'' नई पहेलियाँ बुझाता है। विद्वानों के अनुसार जो विद्यमान नहीं है, अथवा तिरस्थित न प्रतिभांति, अन्तर्लीन होने से जिसका स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं भासता हो उसको असत् कहते हैं। परसत्ता से प्रतिष्ठित होने पर भी स्वरूप से अप्रतिष्ठित विलक्षण नास्ति, अस्ति, नास्तीतित्रिक्षणयुक्त प्राणरूपतत्त्व को ''असद् ब्रह्म'' कहते हैं (शतपथ ब्राह्मण 6.1.1 के अनुसार असद्वा इदमग्र आसीत्–किं तदसत्। ऋषयों वाव तेऽग्रेऽसदासीत्। के ते ऋषयः प्राणा वा ऋषयः।) (लोकत्रयव्यापी अविनाशी प्रतिष्ठा तत्त्वरूप उस परब्रह्म परमात्माका का नाश (अपलाप) नहीं होता। सत्पदार्थ कभी असद्रूप नहीं हो सकता।)।

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के 89 सूक्त में महासृष्टि रचना की संकेतात्मक पहेली है। इस सूक्त के ऋषि गोतमो राहूगण और देवता अदिति, विश्वदेव हैं।

अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः।
विश्वे देवा अदितिः पंच जना
अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्।।10।।

स्वामी प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती (प्रोफेसर प्रमथनाथ मुखोपाध्याय) वेद व विज्ञानमें अदिति शब्द का रहस्योद्घाटन् कियाः ''अदिति अखण्ड, अच्छिन्न, असीम वस्तु है। उसीसे सब उत्पन्न हुआ है एवं वह ही सब कुछ बन गई।'' इसी पृष्ठभूमि में मंत्र के अर्थका विश्लेषण करना है। मंत्र द्रष्टा ऋषि ने कहाः ''अदिति ही अन्तरिक्ष है; अदिति ही माता है; वही पिता है; पुत्र भी वही है। अदिति ही समस्त देव है, पंचजन है, अदिति ही जन्म है और जन्मका कारण है।'' अदिति का अध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक अनुवेषण आवश्यक है। अदिति कारण समुद्र है। ऋग्वेद के 10.190 सूक्त में ''ततः समुद्रोऽर्णवः'' की बात कही गई है, वही कारणवारि है।

''अदिति सृष्टि के मूल में अखण्ड, अपरिच्छिन्न वस्तु है। जो अदिति माँ हैं, वे अवश्य चरमा परमा अदिति है। वही निरतिशय अखण्ड विभु है जो कि निखिल द्रव्यों एवं क्रियाओं का आश्रय है। चैतन्य पृथक है और देश, काल, क्षिति, अप् आदि भूत भी अलग–अलग हैं।'' श्रुतिमें कहा हैः जो ''ज्यायान् और परायण आकाश की बात सुनी थी, वह यही चिद्रूप आकाश

है। हम जिसे आकाश समझते हैं, वह चिदाकाश की ही मूर्ति विशेष है।'' अर्थात सर्वोच्च स्तर ''चिदाकाश'' है। उसका निचलास्तर आकाश या ईथर है।

यह स्मरण रहे ''शून्य के आविष्कारक महर्षि दीर्घतमा हैं।'' अस्यवामीय सूक्त ही आत्मोपनिद् का आधार है। आत्मोपनिद् का अध्यात्मिक वैज्ञानिक अनुशीलन आवश्यक है। इम्पीरियल कॉलेज ऑफ साइन्स टेक्नोलाजी, लन्दन में दीक्षित डॉ. एम.एल. गुप्ता ने अस्यवामीय सूक्त की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने सूक्तानुसार सविता देव ऋचा और सूर्य उत्पत्ति का वर्णन 26वें, 39वें एवं 42वें मंत्र की व्याख्या में किया है। ''ऋचा अक्षरे परमेव्योमन् यस्मिन देवा अधिविश्वे निषेदुः।'' मंत्र की व्याख्या में स्पष्ट किया कि परम्व्योम में सर्वप्रथम ऋचा अक्षर ऊँ की ध्वनि की व्यापकता हुई। इसके माध्यम से (देवात्मायें) परमब्रह्म की स्तुति करती हैं। यह ओम् नाद उनके सारे अस्तित्व को व्याप्त किये हुए रहता है। वहीं श्रेष्ठं सवं सवितां साविषन्नो ऽभीद्धो धर्मस्तदु षु प्र वोचम।।26।। मंत्र के बारे में स्पष्ट किया कि अक्षय ऊर्जा गो रूपी है। ब्रह्माण्ड की समस्त नीहारिकाओं के समापन के बाद मह्मब्रह्माण्डीय ऊर्जा वाला ब्रह्मलोक (गोलोक) है। सविता देवता ने अग्नि आदि देवों की शक्तियों के माध्यम से नीहारिका रूपी भट्टी का निर्माणकर समस्त सृष्टि का प्रसव दिया। सृष्टि के मूलकणों रूपी दुग्ध का दोहन किया (सृजन शक्ति प्राप्त कर जिससे ब्रह्माण्डीय ऊर्जा तत्त्व से पदार्थ का निर्माण किया।)।

''तस्याः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्त्रः।'' मंत्र में नीहारिका केन्द्र को सूर्यों की उत्पत्ति का वर्णन माना है। परम आकाश में चारों दिशाओं में बिखरे हुए प्रकाशित ऊर्जावान सभी तारे सूर्य हैं। ये सूर्य आकाशगंगा के केन्द्र से ही निकले हैं। उनमें से ही एक हमारा सूर्य है। इस मंत्र में इन सूर्यों को ऊर्जा का समुद्र कहा गया है। वैज्ञानिक अध्यात्मिक धरातल पर यह सत्य है। ''हमारा सूर्य लगभग छह अरब वर्षों से निरन्तर ऊर्जा उष्मा और प्रकाश दे रहा है। लेकिन उसकी ऊर्जा में किसी भी कमी के संकेत नहीं हैं। इन सूर्यों से ऊर्जा के कण चारों और बिखरते हैं। इन्हें हमारा विश्व ग्रहण करता है। पृथ्वी पर भी समस्त जीवन सूर्य प्रकाश एवं ऊर्जा पर निर्भर है। सूर्य के अभाव में पृथ्वी पर प्राणी एवं वनस्पति का अस्तित्व ही नहीं होगा।''

स्वामी प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती के अनुसार अदिति अखण्ड अव्यक्त है। वेद में सृष्टि की रहस्यमय पहेली यह है कि अव्यक्त वस्तु क्रमशः व्यक्त हो रही है। वेद में अव्यक्त को अदिति, असत्, रात्रि, विश्वव्यापी जलराशि

आदि प्रतीकों से उसके स्वरूप के परिचय देने का जतन किया गया है। वैदिक पहेलियाँ का पुराणों–तन्त्रों तक विस्तार हुआ। जैसे परमेष्ठी शिव लेटे हैं, ब्रह्मा–विष्णु–महेष–रुद्र चार कोनों के स्तम्भ हैं, उनकी नाभि से कमल निकला। कमल पर श्यामा शिवरूप शिवको स्तनपान करवा रही है अथवा कामेश्वर कामेश्वरी विराजमान हैं। आदिम जलराशि से एक (स्वर्णमय) अण्ड उत्पन्न हुआ। उस अण्ड में से हिरण्यगर्भ ने उत्पन्न होकर उसके दो भाग कर दिये, ऊपर का भाग द्युलोक बना, नीचे का भूलोक बना, बीच में अन्तरिक्ष हुआ। यह कथन सांकेतिक प्रतीकात्मक है।

वेद घोषणा करता है कि ''प्रत्येक सूक्ष्मतम अंश में अनन्त शक्ति का भण्डार'' है। मन्त्रद्रष्टा ऋषिगण सृष्टि के उन्मेष को वृक्ष के विकास रूपी रूपक में कहते हैं।

देवानां युगे प्रथमेऽसतः सदजायत।
तदाशा अन्वजायन्त। तदुत्तानपदस्परि।।3।।
भूर्जज्ञ उत्तानपदो। भुव आशा अजायन्त।
अदितिर्दक्षो अजायत। दक्षाद्वदितिः परि।।ऋग्वेद 10.72.34।।

देवताओं की उत्पत्ति से पहले अविद्यमान से विद्यमान वस्तु उत्पन्न हुई। उसके बाद उत्तानपद से दिशाएँ उत्पन्न हुई। इसका गूढ़ अर्थ यह है कि सृष्टि का आरम्भ प्रकृति की साम्यावस्था, शक्ति समूह है। सृष्टि की सूचना के पूर्व शक्तिसमूह की किसी भी दिशा में अभिमुखीनता नहीं थी। वेद ने जिस अग्नि को हमें सर्वभूतों में दिखाया–मेघ की विद्युत् और महानस की वह्नि उस विश्वायु की अग्नि की ही शाखा मात्र है। यही प्रश्न उठता है।

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के महर्षि दीर्घतमा के सूक्त की विस्तार व्याख्या नासदीय सूक्त (10.129), विश्वकर्मा सूक्त (10.81), हिरण्यगर्भ सूक्त, पुरुष सूक्त, प्रजापति सूक्त, मार्तण्ड उत्पत्ति सूक्त सृष्टि सूक्त, पृथिवी सूक्त आदि हैं। नासदीय सूक्त के ऋषि परमेष्ठी प्रजापति और परमात्मा है। विश्वकर्मा सूक्त में सर्वकर्मा परब्रह्म को सृष्टि का मूल कहा गया है। नासदीय सूक्त का परमेष्ठी को प्रतिस्थापित करनेवाले मन्त्रों में कहा हैः यहाँ न असद् आसीत्, नोसद् आसीत् न आसीद्रजः, नो व्योम, (न) अपर; किम् आवरीवः, अम्भः किम्, न मृत्युः, आसीद्, अमृतं न, न रात्र्या अहनः प्रकेत के रूप में असद् आदि का निषेध आवरण अम्भ की तुच्छता स्पष्ट रूप से कण्ठोपात्त है और देवों की सत्ता भी सृष्टि से अर्वाक्कालिक कही गई है।

''व्योमवाद'' के अनुसार व्योम दो प्रकार का है। पहला परव्योम अथवा परमव्योम् और दूसरा अपरव्योम है। इनमें परव्योम् अमृत है, वही देवयोनि है।

परव्योम में सभी देवताओं की उत्पत्ति होती है। उनका स्थान द्यौ है किन्तु देवगण पृथ्वी (पृथिवी) पर भी विचरते हैं। समस्त भूत व्योम से ही उद्भूत होकर कालपूर्ति पर व्योम में ही अस्त हो जाते हैं। अतः व्योम ही सबका परायण है और इन समस्त भूतों कुलों से ही बड़ा ज्येष्ठतर है।

व्योम द्विधोक्तं परमं तु तत्रामृतं स इन्द्रः स हि देवयोनिः।
इन्द्राद्धि देवाः प्रभवन्ति तेषा द्यौः स्थानमेतेऽपि चरन्ति भूमौ।।
व्योम्नो हि भूतान्यखिलानि भूत्वा व्योम्न्येव यान्त्यस्तमिमानि काले।
यदस्ति किंचिद् ध्रुवमस्य सर्वस्याकाशमेवास्ति परायणं तत्।।

सृष्टि विज्ञान वेद का नाम रूप कर्म द्वारा जिसका स्वरूप प्रत्यक्ष भासता हो उस सर्वव्यापी आकाश सर्वदा एक रूप से सर्वत्र स्थिर रहनेवाले त्रिकालाबाधित प्रतिष्ठारूप तत्त्व को सद्ब्रह्म कहा गया है। वैदिक सूक्तों में रूप को उपमाओं में कहा गया है कि परव्योम से ही सभी की उत्पत्ति हुई है। सभी में इसका प्रभाव है। व्योम में ही सबकी प्रतिष्ठा है। आकाश रूप में ही समस्त विलीन होता है। अतः यह हमारी शाश्वत गति है। परव्योम से ही नित्य नया उद्भव होता है। यही इसका परमविधान है।

परमव्योम में महाशून्य या महाअन्धकार में निर्गुण, निराकार, निष्काम, परमसत्ता परमेष्ठी सूक्ष्म से सूक्ष्म चैतन्य रूप में प्रगट होते हैं। यह दिव्य प्रकाश अनन्त विपुल ऊर्जा शक्ति का महाभण्डार है। परमेष्ठी के अव्यक्त से व्यक्त होते ही महाब्रह्माण्डों, महासृष्टि और अनेक सूर्यों की उत्पत्ति की रहस्यमयी दिव्य प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। वैदिक मन्त्रों के अनुसार छोटे से छोटे कण (अणु) में भी आकाश है (रेडियम की गवेषणा से सिद्ध हुआ कि अणु से भी छोटे अंश प्रबल वेग से बाहर दौड़ आते हैं। ये अंश अणु से अलग होते हैं, उस समय इन्हें भीषण गति मिलती है ? मूलतः अंश का वेग महावेग है।)। वैदिक विज्ञान में इसे ''अणोरणीयान'' कहा गया। वैदिक काल से मन्त्रद्रष्टा ऋषि–गण की दृढ़ मान्यता रही कि परमव्योम से काय के सम्बन्ध से संयम कर लेने से वांछित सृजन सृष्टि की जा सकती है। परमेष्ठी शिव के निवासवाले कैलास के समीपी सिद्धाश्रमों में परमव्योम सन्धान की गुप्त ब्रह्मविद्या शिक्षण का क्रम अनेक युगों से जारी है।

परव्योमवाद या परमव्योमवाद की आधारशिला ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ऋषिश्रेष्ठ दीर्घतमा के अस्यवामीय सूक्त में मिलना सबसे महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि अध्येताओं के वर्गों में ऋग्वेद के दशम् मण्डल को लेकर विवाद है (एक वर्ग ऋग्वेद के अन्तिम मण्डल को बाद का मानता है।)। कुछ का कहना है कि प्रथम मण्डल की रचना बाद में हुई। महासृष्टि उत्पत्ति का रहस्यमय

पहेलियों, रूपकों, प्रतीकों आदि में मिलता है। ये सृष्टि जगत् चलायमान प्रवाहमान है और आत्मा स्थिर है। अदिति अखण्ड, अविनाशी, अच्छिन्न, असीम तत्त्व है। वह सर्वव्यापी अखण्ड तत्त्व है। परव्योम या परमव्योम से रश्मिजाल से अविरत अखण्ड तडित् प्रवाह हो रहा है। रश्मियाँ कंपन उत्पन्न करती हैं। परमेष्ठी सविता का दिव्य असीम प्रकाश में महानाद परव्योम में महासृष्टि का जनक रहा।

''तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्।'' इसका सरलार्थ है कि वह सूर्य, चन्द्र, पृथिवी आदि चराचर जगत् को पैदा करके स्वयं आत्मरूप से सबमें प्रविष्ट हो गया (आत्मरूपेण सर्वानुस्थूत ही विश्वात्मा)। वह विश्वातीत विश्वात्मा घटस्थित घटाकाशवत् परिच्छिन्न भाव को प्राप्त करता है।

''सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म।''

(परम भूमारूप आनन्दघन निर्विशेष ब्रह्म है जो कि परिमित सीमा से बाहर सर्वत्र व्याप्त रहता है। उस अचिन्त्य वाङ्.मनसातीत को विश्वातीत कहते हैं।)

वेद में आकाशगंगा दुग्ध मेखलाओं नीहारिकाओं आकाशगंगाओं का इन्द्रधनुषः अणु परमाणुओं के दिव्य बन्धन संयोग से अन्तरिक्ष में आपः है।

''अक्षरम्बरान्तघृते।'' (ब्रह्मसूत्र 1.3.10)

वैदिक विज्ञान कहता हैः ''अक्षर व्योम के अन्त धारण किए हुए है। वैदिक विज्ञान में अविनाशी अक्षर परमात्मा–परमेष्ठी, मूलप्रकृति और जीवात्माएँ हैं। व्योम में हिरण्यगर्भ नीहारिकाएँ हैं। यहाँ हिरण्यगर्भ का अर्थ उस प्रपंच से है, जिसमें एक जगत् की उत्पत्ति हुई एवं चल रहा है। आकाशगंगा, दुग्धमेखला, समस्त नीहारिकाएँ (हिरण्यगर्भों) से विशाल हैं। ''वर्तमान भौतिक विज्ञान अभी तक मात्र पांच सौ नीहारिकाओं हिरण्यगर्भ की गवेषणा कर चुका है। एक अनुमानानुसार आकाशगंगा में 1000 करोड़ तारागण विद्यमान हैं।''

यह पुनः लिख रहे हैं कि ऋग्वेद के प्रथम मण्डल का 163वाँ सूक्त अणु परमाणुओं के संयोग एवं महासृष्टि में अपः की उत्पत्ति का राज उजागर करता है। इस सूक्त के ऋषि–दीर्घतमा औचथ्य, देवता–अश्व एवं छन्द त्रिष्टुप है।

यदक्रन्दः प्रथमं जायमान उद्यन् त्समुद्रादुत वा पुरीषात्।
श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू उपस्तुत्यं महि जातं ते अर्वन।।1।।
यमेन दत्तं त्रित एनमायुनगिन्द्र एणं प्रथमो अध्यतिष्ठत्।
गन्धर्वो अस्य रशनामागृभ्णात् सूरादश्वं वसवो निरतष्ट।।2।।
असि यमो अस्यादित्यो अर्वन्नसि त्रितो गुह्येन व्रतेन।

असि सोमेन समया विपृक्त आहुस्ते त्रीणि दिवि बन्धनानि।।3।।
त्रीणी त आहुर्दिवि बन्धनानि त्रीण्यप्सुः समुद्रे।
उतेव मे वरुणश्छन्त्स्यर्वन् यत्रा त आहुः परम जनित्रम्।।4।।
इमा ते वाजिन्नवमार्जनानीमा शफीनां सनितुर्निधाना।।
अत्रा ते भद्रा रशना अपश्यमृतस्य या अभि रक्षन्ति गोपाः।।5।।

सांख्याचार्य कपिल मुनि के अनुसार परमाणुओं के आकर्षण विकर्षण से सृष्टि रचना प्रारम्भ होती हैः रागविरागयोर्योगः सृष्टिः।। परमव्योम में प्रकृति मूलावस्था में होने से परमाणुओं में राग विराग नहीं होता। अतः सृष्टि रचना नहीं होती है। त्रितत्त्वों–सत् (सत्त्व), रज्, तम् के तीन प्रकार के संयोगों की रचना होती है। आचार्य गुरुदत्त सृष्टि रचना में लिखते हैं कि सत्त्वगुण प्रधान वैकारिक अहंकार (प्रोटोन), रजोगुण प्रधान तेजस् (इलैक्ट्रोन) अहंकार और तमोगुण प्रधान (न्यूट्रोन) भूतादि (अहंकार) कहलाते हैं।

ऋग्वेद के सूक्त के मर्म को समझने में वैशेषिक दर्शन सहयोगी सिद्ध हो सकता है। अणुओं के रसायनिक संयोग–वियोग का उल्लेख ''अणुसंयोगस्त्वप्रतिषिद्धः'' करता है (अणुओं परिमण्डलों का संयोग नहीं है। जहाँ जिन कारणों से संयोग होता है, उनके विपरीत कारणों से वियोग भी माना जाता है।) (संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागै परत्वापरत्वे कर्म च रूपद्रव्यसमवायाच्चाक्षुषाणि।। वैशैषिक दर्शन 4.1.11) (द्रव्यों में संख्या, परिमाण, पृथकता, संयोग, विभाग, दूरी, समीपता और उनमें कर्म, रूप एवं द्रव्यों में समवाय का चक्षु आदि इन्द्रियों पता चलता है।) (''सत्यपि द्रव्यते महत्वे रूपसंस्काराभावाद् वायोरनुपलब्धिः (वै.द. 4.17)। महत् में द्रव्यत्व के होने पर भी रूप, रस, गन्ध आदि नहीं दिखाई जाने से वायु प्रत्यक्ष नहीं होता है। अविशेष से विशेष का प्रारम्भ होता है। अव्यक्त होने से अविशेष है। सृष्टि क्रम में कुछ पदार्थ का ज्ञान इन्द्रियों से जाना नहीं जा सकता है। ये अविशेष हैं।) (पंच तंमात्रा में परिमण्डल के अन्तर्गत शक्ति–वैकारिक अहंकार; तेजस् अहंकार; भूतादि तमोगुण प्रधान अहंकार; रसायनिक शक्ति; तन्मात्र शक्ति; भू आकर्षण एवं चुम्बकीय शक्ति हैं।)''।

सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः
प्रकृतेर्महान्, महतोऽकारो... (सांख्य 1.61)

साम्यावस्था भंग होने पर परमाणुओं के गुण बहिर्मुखी होते हैं। परमाणुओं में आकर्षण–विकर्षण एवं संयोग होता है। गुणों के बहिर्मुखी होने से महत् बनता है। महत् से अहंकार बनते हैं। महत् अवस्था परमाणुओं के बर्हिमुख होने से होती है। प्रत्येक परमाणु अलग–अलग होकर अपने गुणों का

चारों ओर प्रसार कर रहा होता है। इन गुणों की दिशाएँ भिन्न होती है। परमाणु के अन्तर्मुखी रहने पर साम्यावस्था होती है। सांख्यदर्शन में ''रागविरागयोर्योग सृष्टिः।।'' सृष्टि की उत्पत्ति परमाणुओं के राग (आकर्षण), विराग (विकर्षण) के योग से कही गई है।'' यही कारण है कि वेद में स्पष्ट घोषणा कीः ''सृष्टि रचना से पूर्व न कुछ स्वरूपवान और न ही कुछ अस्वरूपवान था। परमव्योम में व्योम नहीं था और उससे परे कुछ नहीं था। वह अन्धकार रहा। उस परम अन्धकार में निश्चल, गम्भीर, अज्ञात, एक बहनेवाला द्रव्य सलित व्याप्त रहा'' (नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्।।–ऋग्वेद 10.129.1; तम आसीत्तमसा गूळहमग्रेऽप्रकेंत सलिलं सर्वम् इदम्।।–ऋग्वेद 10.129.3)।

यह पुनः स्मरण रहे कि ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के महर्षि दीर्घतमा का यह 163 वाँ सूक्त नीहारिकाओं हिरण्यगर्भों के उत्पन्न होने के वैज्ञानिक रहस्य को उद्घाटित करता है। प्रथम मंत्र का सरल अर्थ है कि श्येन के पंखों और मृग की बाँहों की भाँति तीव्र गति से महागतिवान महान (ब्रह्म–परमात्मा का तेज) समुद्र (अन्तरिक्ष) से उठता हुआ, घोर शब्द (महानाद) करता हुआ सर्वप्रथम उत्पन्न करता है। ऐसे हे अर्वन् ! पूर्व सृष्टि के तीन पदार्थों से आप स्तुति के योग्य रहे। यह भी अर्थ है कि सर्वत्र व्यापनेवाला यह सूर्य द्युलोक से या जल के मध्य में से उत्पन्न होता हुआ प्रकाशित होता है। इसके पंख और बाहु अर्थात किरणें बाज की तरह शक्तिशाली और हिरण की तरह वेगवान हैं। मन्त्र का अन्तर्निहित अर्थ यह हैः ''परम्व्योम में सृष्टि रचना से पहले परमेष्ठी परमात्मा का तेज उत्पन्न हुआ। मन्त्रद्रष्टा ऋषि ने इस तेज को अर्वन् (कहीं सविता) कहा। यह परमेष्ठी घोर शब्द कर रहा था अथवा सविता में महानाद हुआ। वह महानाद करता हुआ महावेग से महाआकाश में चला गया।।ऋग्वेद1.163.1।।''

यम–परमात्मा द्वारा प्रदान शक्ति को त्रिगुणात्मक परमाणु ने जीता। पहले इन्द्र ने इस शक्ति को अधिष्ठित किया हुआ था। परमात्मा उस त्रिगुणात्मक परमाणु समूह पर अधिष्ठित हो गया। साम्यावस्था में अथवा शान्त त्रित परमाणु ने उस अर्वन को सूर्य की रश्मियों के समानतया लगामों के रूप में ग्रहण कर थामा।

सर्व नियन्ता के द्वारा उत्पन्न किए गए। सूर्य ने इन किरणों को तीनों लोकों में गमन करनेवाले अपने रथ में जोड़ा। सूर्य किरणों से युक्त हुआ। उसकी शक्ति सबसे पहले तडित (बिजली) से प्राप्त हुई, तब तडित (विद्युत्) की शक्ति को जल धारण करनेवाले मेघ (बादल) ने ग्रहण किया। मेघ ही

तडित (विद्युत्) का नियामक है। मेघ जल वर्षा के बाद छंट जाने पर सूर्य को प्रकट किया है।

अध्यात्मिक आधिभौतिक रूप से अर्थ अलग हैः "परमात्मा का तेज परमाणुओं पर अधिष्ठित हो गया।" परमाणुओं ने उस तेज को नियामक स्वीकारा। इसकी उपमा अश्व के मुख में रास या लगाम पड़ने या डालने से की गई है। वह अश्व का मार्गदर्शन करता है। यही कार्य परमाणुओं में तेज ने किया। उनमें व्याप्त सत्त्व्, रजस्, तमस् गुण अपना मुख बदलने लगे। परमाणुगण अन्तर्मुखी से बहिर्मुखी हो गए। ऋग्वेद ।।1.163.2।।

मन्त्रद्रष्टा ऋषि ने लगातार दोहराया है कि यह महागतिमान सूर्य समस्त जगत् नियन्ता है। यानी समूचे संसार को सूर्य चलाता है। सब रसों का ग्रहण करनेवाला होने से वह आदित्य है। वह अपनी किरणों से पृथ्वी (पृथिवी) पर के सब रसों को ग्रहण करता है। वह अपने कर्मों से तीनों लोकों में संचार करता है। वह चन्द्रमा के साथ अच्छी तरह संयुक्त होता है। सूर्य की किरणें ही चन्द्रमा को प्रकाशित करती हैं। द्युलोक में इस सूर्य के तीन बन्धन हैं। ये वसु, आदित्य एवं द्यु हैं।

यहाँ यम सम्बोधन नियन्त्रण करनेवाला है। आदित्य सूर्य महाप्रकाशवान और अर्वन का तीव्र गति का धावक अर्थ लिया गया है। भीतर से गुप्त रूप में गठित–त्रित गुह्य की अवस्था में थे। सर्वप्रथम साम्यावस्था में परमाणु अलग–अलग परन्तु समीप–समीप थे। मन्त्रानुसार इस अर्वन–तेज धावन–दौड़ने–गतिशील होने से तीन दिव्य गुण वाले बन्धन (योगिक क्रिया) उत्पन्न हुए। अध्यात्म में ये अहंकार कहलाये। (।ऋग्वेद 1.163.31।)।

सूर्य के द्युलोक में द्यु–वसु–आदित्यः, अन्तरिक्ष में वायु–विद्युत्–मेघ एवं भूलोक पर अन्न–स्थान–बीज बन्धन है। इन तीनों लोकों–स्थानों में सूर्य का उत्तम जन्म हुआ है। सूर्य तीनों में प्रकाशित होता है। इस मन्त्र में सूर्य के द्युलोक–अन्तरिक्ष–पृथिवीलोक में जन्म का उल्लेख है।

समुद्ररूपी अन्तरिक्ष में तीन दिव्य तत्त्वों (पदार्थों की) का निर्माण (उत्पत्ति, बनने) हुआ। ये तत्त्व अर्थात अहंकार ही तीन आपः हुए। दिव्य तेज अर्वन आपः पवित्र उच्चारण (ओम) करनेवाले हो। इन आपों से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। दिव्य तेज ने निराकार, निष्कल, निष्काम, निर्गुण तत्त्वों ने महानाद से साकार, सकल, साकाम, सगुण सृष्टि के निर्माण या उत्पत्ति का श्रीगणेश किया। ये त्रित–सत्त्व्, रजस्, तमस् हैं।।ऋग्वेद 1.163.4।।

यज्ञीय पशु (पशु शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं लें) के शरीर शुद्धि के स्थान और उसके रहने के स्थान सभी एवं पवित्र हों। यह यज्ञ की रक्षा करता

है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मन्त्र में सम्बोधन अश्व किया गया है। अश्व का शाब्दिक अर्थ लेना व्यर्थ है। अध्यात्मिक रूप से वे अश्व अर्थात वे तीन जो आपः उत्पन्न हुए थे, शुद्ध करने के लिए हैं। वे तीनों संचार–स्थान पर रहते हुए अच्छी प्रकार पदार्थ की स्थापना करते हैं। वे कल्याण करनेवाले, रस देनेवाले, भोग सामग्री उपस्थित करनेवाले हैं। पालक संचालक के नियमों का पालन जगत् करते हैं। यह स्पष्ट है कि तीनों अहंकारों (वैकारिक, तेजस्, भूतादि; सत्त्व्, रज्, तम्; प्रोटोन, न्यूट्रोन, इलक्ट्रोन) अपों (आपः) से सृष्टि बनी है। वैदिक विज्ञान के मूल तत्त्व का स्वरूप एवं निर्माण का सनातन ज्ञान है। वेद ने त्रितत्त्व त्रित को गुह्येन व्रतेन नाम दिया। त्रित तीन का गोपन अति दृढ़ संयोग है। अविशेष विशेषों का रूप लेते हैं और विशेषों में परिवर्तन होता है। ।।ऋग्वेद 1.163.5।।

वेद में परमव्योम् की उत्पत्ति और महाअन्तरिक्ष अथवा महाकाश में तीन तत्त्वों (अपः) संरचना का गुह्य रहस्य प्रगट किया गया है। वैदिक सूक्त में महादिव्य तेज में महाघोष (दिव्यनाद–ओउम् की पवित्र ध्वनि) से सृष्टि एवं सूर्य रचना के कार्य का वर्णन है। इसी सूक्त के छठे, सातवें मन्त्र में स्पष्ट किया गया है कि प्राणी सृष्टि रचना के प्रारम्भ में सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति के परिणामों में महत् एवं पंच तन्मात्र बनने पर होती है। उस समय सुषुप्ति अवस्था की जीवात्मा जाग्रत अवस्था में आती है। उनके लिए शरीर रचना होने लगती है। तब वे पतन के स्वभाववाले अथवा प्रकृति से संयोग की इच्छा रखते हैं। वे अपने गुह्य स्थान से बाहर निकलकर सृजित होते शरीर में प्रवेश करते हैं। उन्हें पृथिवी पर स्थूल शरीर प्राप्त होता है। वे भोग के लिए अन्न एवं वनस्पतियाँ ग्रहण करते हैं।

ऋग्वेद का परमेष्ठी–ज्येष्ठब्रह्म रहस्यमय पहेली है। ज्येष्ठब्रह्म पर अथर्ववेद का 10.7.1,2,3 सूक्त नवप्रकाश डालता है।

परमेष्ठी–ज्येष्ठब्रह्म

कस्मिन्नंगे तपो अस्याधि तिष्ठति कस्किन्नंग ऋतुमस्याध्याहितम् ।
क्व व्रतं वय श्रद्धास्य तिष्ठति कस्मिन्नंगे सत्यमस्य पतिष्ठितम्।।
कस्मादगाद् दीप्यते अग्निरस्य कस्मांदगात् पवते मातरिश्वा।
कस्मादगाद् वि मिमीतेऽधि चन्द्रमा महस्कम्भस्य मिमानी अंगम्।।
कस्मिन्नंगे तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिन्नंगे तिष्ठत्यन्तरिक्षम्।
कस्मिन्नंगे तिष्ठत्याहिता द्यौः कस्मिन्नंगे तिष्ठत्युत्तरं दिवः।।

उस ज्येष्ठ ब्रह्म अर्थात परमेष्ठी महाब्रह्माण्ड परमव्योम के किस अंग में तप स्थित है ? यहाँ तप का अभिप्राय दिव्य अग्नि ऊर्जा या ऊर्जा अथवा

उष्मा किससे है ? किस स्थान में ऋति अनादि प्राकृत्य नियम हैं ? यह संकल्प–व्रत कहाँ है ? कहाँ कार्य सफलता का विश्वास संकल्प स्थित है ? अनादि तत्त्व सत्त्व इसके किस अंग में है ? ज्येष्ठ ब्रह्म का अर्थ ब्रह्माण्ड का आश्रय परमात्मा है ?

इसका कौनसा अंग अग्नि से दीप्तमान है ? मातरिश्वा गति उत्पादक वायु कहाँ उत्पन्न होती है ? विधाता परमेष्ठी किस प्रकार दिव्य वेदवाणी बोलता है ? इस परेमष्ठी–परमात्मा–महान स्कम्भ के कौन से अंग से दिव्य वाणी आ रही है ? सभी नक्षत्र आदि पृथिवी सहित महाब्रह्माण्ड में विचर रहे हैं। किन्तु परमेष्ठी के किस अंग में महाकाश–परमव्योम स्थित है ? किस अंग में दिवं से भी ऊपरवाला ठहरा हुआ है ? अथर्ववेद में ऋग्वेद के विचार को आगे बढ़ाते हुए इसी सूक्त में कहा गया कि ज्येष्ठ ब्रह्म में अग्नि, मातरिश्वा और घूमनेवाले नक्षत्र क्या सम्पन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं ?

यत् परममवमं यच्च मध्यमं प्रजापतिः ससृजे विश्वरूपम्।
कियता स्कम्भः प्र विवेश तत्र यन्न प्राविशत् कियत् तद् बभूव।।
।।अथर्ववेद 10.8।।

वह जो अति ऊँचा है, वह अति नीचा है और मध्य में है, वह प्रजापति ब्रह्म ने सब रूपवाला रचा है। स्कम्भ ने इस रचना कार्य के लिए प्रवेश–प्रकृति के साथ सम्पर्क किया और कहाँ तक सम्पर्क किया ? इसीलिए श्रुति में कहा गया है कि ब्रह्मचक्र में तीन अक्षर परमात्मा–जीवात्मा–प्रकृति स्थित है। वह परम ब्रह्म है।

उद्गीतमेतत्परमं तु ब्रह्म तस्मिंस्त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च।
।।(श्वेत उ.1–7)।।

यह स्मरण रहे कि वेद में सत्य विद्याओं का ज्ञान है। वेद में जगत् के ज्ञान को अविद्या और सदैव विद्यमान अनादि तत्त्वों का ज्ञान विद्या कहा गया है। विद्या और अविद्या दोनों को जाननेवाला मृत्यु को पारकर विद्या से परमेष्ठी रूपी अमृत को प्राप्त करता है।।।ऊँ।।

वेद मंत्रों के देवताः वैश्वानर अग्नि

सृष्टि–रचना–कार्य अग्नि ने आरम्भ किया और संसार के विविध पदार्थ प्रकृत्ति पर अग्नि के प्रभाव से बने हैं। अग्नि और परमात्मा एक ही हैं

अथवा दो पृथक्–पृथक् तत्त्व हैं? ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के प्रथम सूक्त के अनुसार अग्नि की उत्पत्ति नहीं हुई, यह पहले से ही विद्यमान रही, साथ ही परमात्मा की भी उत्पत्ति भी नहीं हुई। वह 'स्वयंभू' है अर्थात् हमेशा से है। ऋषिः इसे जानते रहे। पूर्व का अभिप्राय है–पूर्व–कल्प के और उससे भी पूर्व–कल्प के, अर्थात् परमात्मा की भाँति अग्नि भी सदा आदिकाल से ही है।

(अग्नि) परमेश्वरं भौतिकं वा

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्।

एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं

मातारिश्वानमाहुः।।ऋग्वेद १.१६४.४६।।

इस प्रमाण से अग्नि और परमात्मा में अन्तर नहीं माना गया है। यहाँ आधिभौतिकं एवं अग्नि वा अर्थात् भौतिक अग्नि भी। प्रश्न यह उपस्थित होता है कि अग्नि अवातम् (ऋ.१०.१२६.२) रही, तब क्या परमात्मा भी अवातम् (निष्क्रिय) रहा। अतः अग्नि परमात्मा का लिंग है। परमात्मा चेतन होने से अपने लिंग का प्रयोग चाहे तो करता है, चाहे नहीं करता।

परमात्मा एक अनादि तत्त्व है। अग्नि उसका लिंग है परमात्मा जहां चाहता है, उसे कार्यरत कर देता है। शक्तिमान और शक्ति पृथक्–पृथक् हैं, परन्तु सदा साथी होने से एक ही स्वीकार कर लिये जाते हैं।

यह अग्निः जब कार्यरत होती है तो पूर्ण जगत्–रचना का नेता बन जाती है। इस कारण इसका नाम ''वैश्वानर'' पड़ गया है। वैश्वानर के विषय में वेद में ही व्याख्या की गई है। इस विषय में तीन मंत्रों का एक सूक्त है।

वैश्वानर अग्नि

वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि कं भुवनानामभिश्रीः।

इतो जातो विश्वमिदं वि चष्टे वैश्वानरो यतते सूर्येण।।

।।ऋग्वेद १.९८.१।।

तीनों मंत्रों का देवता है–वैश्वानरः

वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम हि कम् अभिश्रीः भुवनानाम् राजा।

हम वैश्वानर की शुभ मति में होंगे। वह लोकों में सुख और कल्याण के लिए नक्षत्रों में विराजने वाला है। इतः वैश्वानरः जातः इदम्, विश्वम् वि चष्टे सूर्येण यतते। यह वैश्वानर उत्पन्न हुआ है। इस सब (संसार) को देखता है और सूर्य से युक्त होता है।

पृष्टो दिवि पृष्टो अग्निः पृथिव्यां पृष्टो विश्वा ओषधीरा विवेश।

वैश्वानरः सहसा पृष्टो अग्निः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम्।।

।।ऋग्वेद १.६८.२।।

(अग्निः दिवि पृष्टः पृथिव्याम् पृष्टः विश्वाः ओषधीः आ, विवेश) अग्नि दिव्य गुणवाली पृथिवी की सब ओषधियों (वनस्पतियों) को छूती है और उनमें प्रवेश करती है (कार्य करती है)। यह अग्नि द्युलोक में पृथिवी में मिली हुई है। (यह) सब ओषधियों में प्रविष्ट रहती है। वैश्वानर अग्नि बल से मिश्रित है। वह हमारी दिन और रात हिंसों से रक्षा करे। मंत्र का आशय यह हैः ''यह अग्नि संसार के सब पदार्थों में मिली हुई है सबका संगठन करती है। वह हमारी रक्षा करे।''

इस सूक्त का अगला मंत्र इस प्रकार है–

वैश्वानर तव तत् सत्यमस्त्वस्मान् रायो मघवानः सचन्ताम्।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः।।

।।ऋग्वेद १.६८.३।।

वैश्वानर तव तत् सत्यम् अस्तु अस्मान् मघवानः रायः सचन्ताम्। हे वैश्वानर! तुम्हारे वे कार्य सत्य (सफल) होवें। धनवान् और उनका धन हमसे संयुक्त होवे (हमारे काम में आए)। हमारे मित्र, वरुण, प्रकृति, अन्तरिक्ष, पृथिवी और सूर्य हमारी पालना करें। यह अग्नि उनमें कार्य कर रही है। यहाँ धन का अध्यात्मिक, अधिभौतिक अर्थ भी है।

इन मंत्रों का अभिप्राय यह है कि वैश्वानर (अग्नि) सब पदार्थों में मिली हुई है। वह सूर्य से पृथिवी–पर्यन्त सब पदार्थों से संयुक्त है और मित्र, वरुण, अन्तरिक्ष आदि प्रकृति के परिणामों से सूर्य के द्वारा पालना करती है। वह ''आदि–अग्नि ही यह वैश्वानर है और यह सम्पूर्ण जगत् के पदार्थों में विद्यमान है।''

प्रत्येक पदार्थ में परमाणु रहते हैं और वे परमाणु संयुक्त होकर पदार्थों को बनाते हैं। यह वैश्वानर अग्नि का कार्य है। अग्नि से परमाणु की भीतर की त्रिगुणात्मक शक्ति बहिर्मुख होती है, वह अग्नि जब तक परमाणुओं की त्रिगुणात्मक शक्ति बहिर्मुख किए रहती है ? परमाणुओं पर आरूढ़ रहती है। इसी कारण वह सब पदार्थों में विद्यमान कही गई है और सबकी नेता है।

जब पदार्थ और अपदार्थ परस्पर टकराते हैं न्यूट्रोन बनता है और गामा किरण से निकलकर अन्तरिक्ष में विलीन हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वही दैवी अग्नि है। जब तक पदार्थ एवं अपदार्थ रहते हैं, उस समय अग्नि उन पर आरूढ़ रहती है। अतः उन्हें वैश्वानर को छू रही है।

वैश्वानर अग्नि के विषय में एक अन्य सूक्त भी है। इसका मंत्र–

वया इदग्न अग्नयस्ते अन्ये त्वे विश्वे अमृता मादयन्ते।
वैश्वानर नाभिरसि क्षितीनां स्थूणेव जनां उपमिद् ययन्थ।।
।।ऋग्वेद१.५६.१।।

हे अग्ने! दूसरी अग्नियाँ तेरी शाखा की भाँति हैं। आपमें सम्पूर्ण अनादि तत्त्व (जीवात्माएँ) प्रसन्न होते हैं। यहां अन्य अग्नियों से अभिप्राय कार्य करने की शक्तियों से है। हे वैश्वानर अग्नि! मनुष्यों का केन्द्र (जहां सन्तान के बीज बनते हैं) आप हैं। वहां स्तम्भ की भांति स्थित (परम्परा चलानेवाली) है। मनुष्यों को धारण करती है। अभिप्राय यह है कि परमात्मा द्वारा दी यह अग्नि सन्तानोत्पत्ति में सहायक होती है। इसी कारण इससे आने वाले जीवात्मा प्रसन्न होते हैं।

सूक्त का दूसरा मंत्र है—

मूर्धा दिवो नाभिरग्निः पृथिव्या अथाभवरदरती रोदस्योः।
तं त्वा देवासोऽजनयन्त देवं वैश्वानर ज्योतिरिदार्याय।।
।।ऋग्वेद १.५६.२।।

(अग्निः दिवः मूर्धा पृथिव्याः नाभिः अथ रोदस्योः अरतिः अभवत्) अग्नि सूर्य का मस्तक है, पृथिवी की (नाभि) उत्पत्ति का केन्द्र—साधन, और प्रकाशित तथा अप्रकाशित नक्षत्रों का अधिपति है। (वैश्वानर तम् देवम् आर्याय देवासः त्वा ज्योतिः इत् अजनयन्त) हे वैश्वानर! सबको देने वाले आपको, श्रेष्ठ मनुष्य के लिए देवतागण ने पैदा किया है।यहां भी वैश्वानर अग्नि के विषय में बताया है कि वह सूर्य का मस्तक (स्वामी), पृथिवी पर उत्पत्ति केन्द्र, प्रकाशमान और अप्रकाशमान नक्षत्रों में धारण करने की शक्ति है। सब देवता उसको जो सबको देने वाली है, सब मनुष्यों को प्रकाश की भांति देते हैं।

सूक्त का तीसरा मंत्र—

आ सूर्ये न रश्मयो ध्रुवासो वैश्वानरे दधिरेऽग्ना वसूनि।
या पर्वतेष्वोषधीष्वप्सु या मानुषेष्वसि तस्य राजा।। ।।ऋग्वेद१.५६.३।।

सबकी नेता अग्नि, निर्मित पदार्थों के चारों ओर से आकर स्थापित होवे, जैसे सूर्य में रश्मियां स्थित होती हैं। (या पर्वतेषु ओषधीषु अप्—सु या मानुषेषु तस्य राजा असि) जो निर्मित पदार्थों में, आपों में पर्वतों (बादलों) और वनस्पतियों में, जो है, उनके आप राजा या स्वामी हैं।

वैश्वानर अग्नि के विषय में कहा है। उससे सब निर्मित पदार्थों में आकर स्थित होने के लिए याचना की गई है। साथ ही कहा है कि यह बादलों में, आपः में, वनस्पतियों में, मनुष्यों में स्वामी की भांति विराजमान रहती है।

सूक्त का चौथा मंत्र–

बृहती इव सूनवे रोदसी गिरो होता मनुष्यो 3 दक्षः।

स्वर्वते सत्यशुष्माय पूर्वीर्वैश्वानराय नृतमाय यव्हीः।।ऋग्वेद१.५६.४।।

पुत्र अथवा उत्पन्न पदार्थों की भांति द्यौ पृथिवी की बहुत स्तुतियां करते हैं, जैसे कुशल मनुष्य की जाती है। (वैश्वानराय सत्य–शुष्माय नृ–तमाय स्वः–वते पूर्वीः यव्हीः) वैश्वानर सत्य बलवाली सबकी नेता–भाववाली सुख से स्थिति होने के लिए बहुत स्तुतियाँ हैं। मंत्र का अभिप्राय है कि द्यौ और पृथिवी के पदार्थ वैश्वानर की स्तुतियां करते हैं जैसे सर्वोत्तम कुशल मनुष्य की जाती हैं। वैश्वानर सुखकर्त्री, अतिबलवाली है और सब पदार्थों की नेता के लिए ही ये स्तुतियाँ धारण की जाती हैं। इस मंत्र में क्रिया–पद नहीं है। उससे पूर्व के मंत्र के 'दधिरे' से अर्थ किये गये हैं। सूक्त का ही मंत्र–

दिवश्चित् ते बृहतो जातवेदो वैश्वानर प्र रिरिचे महित्वम्।

राजा कृष्टीनामसि मानुषीणां युधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ।।

।।ऋग्वेद१.५६.५।।

हे उत्पन्न हुओं में विद्यमान वैश्वानर अग्नि! आपकी महानता से महान् सूर्य की वृद्धि होवे। आप मनुष्य की उत्पत्ति के आप राजा हो। देवताओं के लिए युद्ध परिश्रम से धन महत् को लाओ। मंत्र का अभिप्राय यह है कि सब पदार्थों को उत्पन्न करने वाली वैश्वानर अग्नि की महानता से ही सूर्य की वृद्धि होती है और मनुष्य की उत्पत्ति में भी वही अग्नि सहायक होती है।

सूक्त का ही मंत्र–

प्र नू महित्वं वृषभस्य वोचं यं पूरवो वृत्रहणं सचन्ते।

वैश्वानरो दस्युमग्निर्जघन्वाँ अधूनोत् काष्ठा अव शम्बरं भेत्।।

।।ऋग्वेद१.५६.६।।

(पूरवः वृत्रहनम् सचन्ते वृषभस्य महित्वम् नू प्र वोचम्) जिस वृत्र को मारने वाले पुरुष का सेवन करते हैं। हम उस बलवान् की महिमा को शीघ्र कहते हैं। वैश्वानर अग्नि दुष्ट(वृत्र) को मार डालती है और सीमा पर आपः को कँपा(कम्पन पैदा कर) देती है। तथा शम्बर भूतादि को तोड़–फोड़ देती है। इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि वैश्वानर अग्नि ही तेजस् अहंकारों (इलेक्ट्रॉन्स) की सहायता करती है और वृत्रों को मार डालती है। मार डालने का अभिप्राय है–निस्तेज अर्थात् आवेशरहित करना। यह अग्नि ही सीमा के आपः(इलेक्ट्रॉन्स) को कम्पायमान करती है और शम्बर अर्थात् सोम(न्यूट्रॉन्स)

को तोड़–फोड़ देती है। इससे छोटे–छोटे द्रव्यमान वाले परिमण्डल बन जाते हैं।

वैश्वानरो महिम्ना विश्वकृष्टिर्भरद्वाजेषु यजतो विभावा।
शातवनेये शतिनीभिरग्निः पुरूणीथे जरते सूनृतावान्।।
।।ऋग्वेद१.५६.७।।

महिमा से वैश्वानर अग्नि सम्पूर्ण रचना–कार्यवाली, भरणवाली शक्तियों में (पालन–पोषण से संयुक्त हुई) चमकती है। (सूनृता–वान् अग्निः शातवनेये पुरूनीते शतिनीभिः जरते) प्रसन्नता देने वाली अग्नि असंख्य क्रियाओं से युक्त बहुतों का नेतृत्व करने वाली, सैकड़ों गतियों में चलने वाली स्तुति। ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हैं। यह निश्चित मत है कि वैश्वानर अग्नि अनादि अग्नि है जो प्रलय–काल में 'अवातम्' (निष्क्रिय) अवस्था में होती है। यह परमात्मा नहीं, वरन् परमात्मा का लिंग है। न ही यह इन्द्र–वरुणादि के समान उत्पन्न होती है।

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरूत्मान्।
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः।।
।।ऋग्वेद१.१६४.४६।।

बहुधा विद्वान् लोग कहते हैं कि अग्नि, यम और मातरिश्वा एक ही हैं और सत् सदा रहने वाले हैं। वे इन्द्र, मित्र, वरुण एवं अग्नि को दिव्य गौरवयुक्त वेगमय कहते हैं।

मंत्र में दो पद, दो क्रियाओं के साथ हैं। परन्तु अर्थ पृथक–पृथक हैं। पहले पद में कहा है कि इन्द्र, मित्र, वरुण बहुत गति से भागने वाले हैं। दूसरे पद में कहा है कि अग्नि, यम और मातरिश्वा एक सत् (सदा रहने वाले) ही हैं।।।ऊँ।।

ऋग्वेदः सूर्य उत्पत्ति विषय

ऋग्वेद सूक्त का देवता (विषय) है। 'सूर्य वैश्वानरौ' अर्थात् सूर्य और वैश्वानर अग्नि है। यह है ऋग्वेद १० का ८८वाँ सूक्त। इस सूक्त में सूर्य की उत्पत्ति के विषय पर कहा है। वैश्वानर अग्नि वह है जो हिरण्यगर्भ में काम कर रही होती हैः हिरण्यगर्भ में उत्पन्न होने वाले पदार्थों की नेता कही जाती

है। नेतृत्व का अर्थ है, कार्य में रत करने वाली। अग्नि जो सूर्य को कार्य में लगाती है सूक्त का प्रथम मंत्र–

हविष्पान्तमजरं स्वर्विदि दिविस्पृश्याहुतं जुष्टमग्नौ।
तस्य भर्मणे भुवनाय देवा धर्मणे कं स्वधया पप्रथन्त।।
।।ऋग्वेद१०.८८.१।।

जीर्ण नहीं होने वाली, पीने (ग्रहण करने) योग्य, सेवन योग्य हवि आकाश को जानने वाली, द्युलोक को स्पर्श करने वाली अग्नि में चारों ओर से आहुति दी जाती है। उसका भरण–पोषण और भुवन के लिए धारण करने के लिए स्वधा (प्रकृति) से सुख देने वाले देवता (आपः) फैलाते हैं। मंत्र का अभिप्राय यह है कि उस अग्नि में जो द्युलोक को छू रही है, प्रकृति जो सेवन करने योग्य है (रचना–यज्ञ में आहुति बनने योग्य है) वह आहुति दी गई है, अर्थात् प्रकृति अग्नि में ऐसे जाती है जैसे हवन यज्ञ में आहुति दी जाती है। अग्नि का ऋग्वेद १.१६३.१ मे वर्णन किया गया है। प्रकृति से सुख–कारण देवता अर्थात् आपः पवन के अर्थात् सौरमण्डल के लिए प्रकृति को फैला रहे हैं। इस मंत्र में कहा गया है कि प्रकृति को अग्नि को भेंट किया जा रहा है। उसमें जो आपः निर्मित होते है, वे निर्माणाधीन सौरमण्डल का पालन–पोषण कर और धारण कर रहे हैं।

गीर्णं भुवनं तमसापगूळहमाविः स्वरभवज्जाते अग्नौ।
तस्य देवाः पृथिवी द्यौरुतापोऽरणयन्नोषधीः सख्ये अस्य।।
।।ऋग्वेद१०.८८.२।।

निगला हुआ (आत्मसात् किया हुआ) अन्धकार में डूबे हुए भुवन (सूर्य–मण्डल) में सूर्य अग्नि को प्राप्त होने पर प्रकाशमान हो गया। उस (अग्नि) के सहाय से देवता, पृथिवी, द्युलोक, आपः और औषधियाँ प्रकाशमान हो जाने पर प्रसन्नता से रमण करने लगीं। मंत्र सूर्य में अग्नि के सहयोग से सौरमण्डल प्रकाशमान हुआ था। अग्नि परमात्मा का तेज है।
अन्य मंत्र–

देवेभिर्न्विषितो यज्ञियेभिरग्निं स्तोषाण्यजरं बृहन्तम्।
यो भानुना पृथिवीं द्यामुतेमामाततान रोदसी अन्तरिक्षम्।।
।।ऋग्वेद१०.८८.३।।

यज्ञ के योग्य देवताओं (आपः) के द्वारा शीघ्र इच्छा किया हुआ बहुत विराट् अजर अग्नि की स्तुति करता है। वह अपने तेज से पृथिवी और द्यु लोकों को तथा अन्तरिक्ष को विस्तृत करती है। परमात्मा का तेज ही हिरयण्गर्भ में वैश्वानर अग्नि बन जाता है। वह अग्नि अजर है और वह प्रयुक्त

होती है। यज्ञ करने वाले देवताओं द्वारा यज्ञ सृष्टि–रचना का कार्य है और इसको करने वाले देवता हैं। आपः, जो असाम्यावस्था के परमाणुओं से बने हैं, वे ही सृष्टि–रचना कर रहे हैं। मंत्र का ऋषि उस दिव्य अग्नि की स्तुति अर्थात् उसके गुण–कर्म–स्वभाव का चिन्तन और वर्णन करता है। यह अग्नि अपने तेज (शक्ति) से आकाश, पृथिवी और अन्तरिक्ष को विस्तृत करती है, अर्थात् उसका निर्माण करती है।

यो होतासीत् प्रथमो देवजुष्टो यं समांजन्नाज्येंना वृणानाः।
स पतत्रीत्वरं स्था जगद्यच्छ्वात्रमग्निरकृणोज्जातवेदाः।।
।।ऋग्वेद१०.८८.४।।

देवताओं से सेवित प्रथम होता (यज्ञ करने वाला हुआ, जिसको यज्ञ करने वाले ने) घी (श्रेष्ठ सामग्री) से (सृष्टिरचना–यज्ञ को) संयुक्त किया। वह उत्पन्न हुओं को जानने वाली अग्नि पक्षी की भांति गमनशील स्थावर और जगत्–पदार्थों को शीघ्र बनाती है (जो जातवेदाः–अग्नि बनाती है)।

यज्जातवेदो भुवनस्य मूर्धन्नतिष्ठो अग्ने सह रोचनेन।
तं त्वाहेम मतिभिर्गीर्भिरूक्थैः स यज्ञियो अभवो रोदसिप्राः।।
।।ऋग्वेद१०.८८.५।।

हे पैदा हुए को जाननेवाली अग्नि! वह चमकने के साथ भुवन के मस्तक पर ठहरी हुई। वह (जातवेदः) बुद्धि और स्तुतियों द्वारा, वेदमंत्रों द्वारा (हम) प्राप्त होते हैं। वह द्यौ और पृथिवी को पूर्ण करने वाली (वैश्वानर अग्नि) यज्ञ के योग्य हो गई। मंत्र का अभिप्राय है कि सूर्य हिरण्यगर्भ में बनता है। इसके लिए उसे, वेदमंत्रों के कहे अनुसार, बुद्धि से जानकर और उसकी स्तुति कर अर्थात् उसके गुण–कर्म–स्वभाव के अनुसार हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। वह ज्ञान यह है कि इस वैश्वानर अग्नि के योग से सूर्य यज्ञ करने के योग्य हो गया। अभिप्राय यह है कि सूर्य जो कुछ कार्य कर रहा है, वह वैश्वानर के सहयोग से कर रहा है।

यं देवासोऽजनयन्ताग्निं यस्मिन्नाजुहवुर्भुवनानि विश्वा।
से अर्चिषा पृथिवीं द्यामुतेमामृजूयमानो अतपन्महित्वा।।
।।ऋग्वेद१०.८८.६।।

जिस सूर्य की अग्नि को देवता (आपः) उत्पन्न करते हैं और जिसमें समस्त भुवनों को हवन कर रहे हैं (योगदान कर रहे हैं)। जगत् में पदार्थों की गति अण्डाकार है। यही अभिप्राय है ऋजुः गति से। ये भुवन सूर्य के चारों ओर घूमने लगते हैं।

स्तोमेन हि दिवि देवासो अग्निमजीजनंछक्तिभी रोदसिप्राम्।

तमू अकृण्वन् त्रेधा भुवे कं स ओषधीः पचति विश्वरूपाः।।

।।ऋग्वेद१०.८८.१०।।

देवों ने शक्तियों के द्वारा द्यौ–पृथिवी को भरनेवाली अग्नि को द्युलोक में स्तुतियों (वेदज्ञान के अनुसार) से निश्चय से उत्पन्न प्रस्तुत किया। वह सुखकारक त्रिगुणात्मक है। वह समस्त रूप की ओषधियों को पचाती है। मंत्र का अभिप्राय यह है कि देवता अर्थात् आपः अपने में शक्ति के द्वारा उन सब पदार्थों को बनाते हैं, जो अन्तरिक्ष में और पृथिवी पर हैं। यह आपः से त्रिगुणात्मक शक्ति के उत्पन्न होने से हुआ। उसी अग्नि ने सब प्रकार की औषधियों (वनस्पतियों) को बनाया। यह सभी शास्त्रों में वर्णित है कि वनस्पतियों के बीज अन्तरिक्ष में बने और फिर वहां से पृथिवी पर आए।

यदेदेनमदधुर्यज्ञियासो दिवि देवाः सूर्यमादितेयम्।
यदा चरिष्णु मिथुनावभूतामादित् प्रापश्यन् भुवनानि विश्वा।।

।।ऋग्वेद१०.८८.११।।

इस अदिति के पुत्र सूर्य को यज्ञ करने के योग्य देवताओं ने अन्तरिक्ष में स्थापित किया (देवताओं से अभिप्राय आपः से है)। उस समय चरणशील (गति कर रहे) दोनों (सूर्य और वैश्वानर में) संयोग होता है, तो सम्पूर्ण भुवन उसे देखने लगते हैं।

विश्वस्मा अग्नि भुवनाय देवा वैश्वानरं केतुमह्नामकृण्वन्।
आ यस्ततानोषसो विभातीरपो ऊर्णौति तमो ऊर्चिषा यन्।।

।।ऋग्वेद१०.८८.१२।।

देवों ने सम्पूर्ण भुवन के लिए वैश्वानर अग्नि को दिन को प्रकट करने वाला को बनाया। जिसने चमकती हुई प्रकाशमान आपाओं को फैलाया और जो प्रकाश से अन्धकार को दूर करती है। मंत्र का अभिप्राय यह है कि वैश्वानर अग्नि पूर्ण सौरमण्डल के लिए है और सूर्य ने आपाओं को इसमें फैला दिया।

वैश्वानरं कवयो यज्ञियासोऽग्निं देवा अजनयन्नजुर्यम्।
नक्षत्रं प्रत्नममिनच्चरिष्णु यक्षस्याध्यक्षं तविषं बृहनतम्।।

।।ऋग्वेद१०.८८.१३।।

विद्वान, यज्ञ करने की योग्यतावाले देवों (आपः) ने जरारहित वैश्वानर अग्नि को प्रस्फुटित किया। पुराने चलायमान नक्षत्र का जो पूजनीय बलवान् आकाश का अध्यक्ष रहा, उसको निस्तेज कर दिया।

मंत्र का अभिप्राय है कि आपः यज्ञ (रचना–कार्य) करने के योग्य हैं, और ये नष्ट करने की भी योग्यता रखते हैं। आदिकाल से चलते हुए नक्षत्रों को अपने महान् बल से अमिनत् (तेजहीन) कर देते हैं।

सूर्य वर्णनः ऋग्वेद

ऋग्वेद १–५० में सूर्य का सामान्य वर्णन है।

अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः।सूराय विश्वचक्षसे।।

।।ऋग्वेद१.५०.२।।

जैसे चोर (भाग जाता है) वैसे ही रात्रि के चले जाने से सूर्य के चमकने से नक्षत्र चले जाते हैं। अभिप्राय यह है कि रात में जाने पर और सूर्य के निकल आने पर गगन में तारागण विलुप्त हो जाते हैं अर्थात् दिखाई नहीं देते।

अदृश्रमस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनु।

भ्राजन्तो अग्नयो यथा।।ऋग्वेद१०.५०.३।।

इस (सूर्य) की चमकती हुई किरणें लोगों को क्रमशः विशेष रूप से देखती हैं, जैसे चमकती हुई अग्नियाँ। मंत्र का अभिप्राय है जैसे चमकती हुई अग्नियाँ दिखाई देती हैं, वैसे ही सूर्य की किरण दिखाई देती हैं।

तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य।

विश्वमा भासि रोचनम्।।ऋग्वेद।।१०.५०.४।।

हे सूर्य, ज्योति उत्पन्न करने वाले, सम्पूर्ण को देखने वाले! (सबका) तर जाते हो। चमकते हुए को भाषित (प्रकट) करते हो। अर्थात सूर्य तारण–हार हैं।

प्रत्यङ् देवानां विशः प्रत्यङ्ङुदेषि मानुषान्।

प्रत्यङ् विश्वं स्वर्दृशे।।ऋग्वेद ।।१.५०.५।।

द्युलोक को देखने के लिए देवताओं की सन्तान के प्रति, मनुष्यों के प्रति, विश्व के प्रति प्राप्त होता है। मंत्र का अभिप्राय यह है कि सूर्य देवताओं की सन्तान को उत्पन्न करता है, प्राप्त होता है, उनको प्रकट करता है, मनुष्यों को प्रकट करता है और सम्पूर्ण सृष्टि को प्रकट करता है। इस पूर्ण सूक्त में सूर्य का सामान्य वर्णन ही है, जिससे सूर्य का पूर्ण सौरमण्डल में पता चलता है।

सूर्य सौरमण्डलः लय एवं प्रलय

चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः।

आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च।।

।।ऋग्वेद१.११५.१।।

मित्र, वरुण और अग्नि की आंख विचित्र किरण–समूह उठाती है। सूर्य द्युलोक, पृथिवी और अन्तरिक्ष को व्याप्त करता है। सूर्य जगत् और स्थावर पदार्थों का आत्मा (ऊर्जा) है। मंत्र का अभिप्राय है कि मित्र, वरुण और अग्नि की आंख सूर्य है अर्थात् ज्योति है और इसमें से अद्‌भुत प्रकार की किरणें उत्पन्न होती हैं। ये द्युलोक, पृथिवी और अन्तरिक्ष में प्रकाश करती है तथा यह स्थावर और जगत्–पदार्थों की आभ्यन्तरिक शक्ति (आत्मा) है।

सूर्यो देवीमुषसं रोचमानां मर्यो न योषामभ्येति पश्चात्।
यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम्।।
।।ऋग्वेद१.११५.२।।

कवि ने रोचक रूपक प्रस्तुत किया हैः दिव्य सूर्य चमकती हुई ऊषा के पीछे ऐसे आता है जैसे किसी स्त्री के पीछे पुरुष आता है। (यत्र देव–यन्तः, नरः युगानि भद्राय प्रति भद्रग वि–तन्वते) लोग युगों तक देव–कर्मों की इच्छा करते हुए अपने कल्याण के लिए शुभ कार्य करते हैं।

मंत्र का अभिप्राय यह है कि सूर्य का निर्माण और इसका कार्य युगों तक चलता है और उसके आश्रय लोग अपने कल्याण के लिए भले कार्य करते हैं। सूर्य नित्य ऊषा के उपरान्त उदय होता है। स्त्री के पीछे पुरुष के जाने का कथन काव्यमय अलंकार मात्र है। ऊषा से अभिप्राय हिरण्यगर्भ का प्रकाश है। इस प्रकाश के उपरान्त ही सूर्य की सृष्टि होती है। वैश्वानर अग्नि के वर्णन में बता चुके हैं।

भद्रा अश्वा हरितः सूर्य्यस्य चित्रा एतग्वा अनुमाद्यासः।
नमस्यन्तो दिव आ पृष्ठमस्थुः परि द्यावापृथिवी यन्ति सद्यः।।
।।ऋग्वेद१.११५.३।।

सूर्य की कल्याणकारी विचित्र किरणें आनन्द देने वाली विस्तार करती हैं (क्या विस्तार करती हैं?) अपने गुणों और कर्मों का) सत्कार की जाती हुई द्यौ की पीठ पर स्थित हो जाती हैं और द्युलोक से पृथिवी की ओर जाने लगती हैं। द्युलोक एवं पृथिवी परिक्रमा करने लगते हैं।

तत् सूर्यस्य देवत्वं तन् महित्वं मध्या कर्तोर्विततं सं जभार।
यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै।।
।।ऋग्वेद१.११५.४।।

सूर्य का दिव्य मान अथवा महानता के कार्य के मध्य में फैले हुए को समेट लेता है। जब यह स्थिर स्थान से किरणों को अयुक्त (पृथक) करता है, तब रात्रि सबको ढांप लेती है। ''यहां रात्रि का अभिप्राय प्रलय–काल'' है।

सूर्य उस समय अपनी किरणों से असम्बद्ध हो जाता है और अन्धकार फैल जाता है। सूर्य के कार्य से ही जगत् का कार्य चलता है।

तन् मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्योरूपस्थे।
अनन्तमन्यद् रूशदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः सं भरन्ति।।
।।ऋग्वेद१.११५.५।।

जब मित्र और वरुण के सामने आने पर आकाश में उपस्थित सूर्य रूप को बनाता है। इसका दूसरा अन्धकारयुक्त, दूसरा चमकयुक्त है, अनन्त बलवान् किरणें सब स्थान पर भर जाती हैं। मंत्र का अभिप्राय यह है कि प्रलय के उपरान्त जब व्यक्त अवस्था बनने पर मित्र और वरुण इसके सामने आते हैं और सूर्य का रूप बनता है। और जो यह पहले अन्धकारमय था, लाल हो चमक उठता है। इसकी अनन्त किरणों चारों ओर भर जाती हैं।

अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरंहसः पिपृता निरवद्यात्।
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः।।
।।ऋग्वेद१.११५.६।।

सूर्य के उदय होने पर (चमक उठने पर) उस समय किरणें पाप से युक्त (अन्धकार से बाहर) निन्दित से बाहर (अंधकार से दूर) रक्षा करें (रक्षक होती हैं)। उस समय मित्र, वरुण, प्रकृति, अन्तरिक्ष, पृथिवी और द्युलोक पूजा करें। हमारी सेवा करें। हिरण्यगर्भ में जब पृथिवी अर्थात् ठोस अंश पृथक् हुआ तो सूर्य ऐसा ही था जैसे पृथिवी अप्रकाशित है। पृथिवी के परमाणुओं में से बने मित्र और वरुण एक पार्थिव पिण्ड के समक्ष आए तो यह चमक उठा और इसमें से अनन्त किरणें निकलने लगीं और पूर्ण भुवन (सूर्यमण्डल) प्रकाशित हो उठा।

आदिदेव सविता

धाता मित्रोऽर्मया रुद्रो वरुणः सूर्य एव च,
भगो विवस्वान् पूषा च सविता दशमः स्मृतः।
एकादशस्तथा त्वष्टा विष्णुर्द्वादश उच्यते।

माता अदिति के बारह पुत्र अर्थात १ धाता, 2 मित्र, 3 अर्यमा, ४ रुद्र, ५ वरुण, ६ सूर्य, ७ भग, ८ विवस्वान्, ९ पूषा, १० सविता, ११ त्वष्टा और १२ विष्णु आदित्य नामधारी हैं।

बारह आदित्यों में 'भगवान् सूर्य' देव मण्डल में प्रधान स्थान रखते हैं। ''इनकी ऋग्वेद के बारह सूक्तों में स्तुति की गई है।'' इन्हें देवताओं का 'मुख' माना गया है। साथ ही नेत्र भी। सूर्य से नेत्रों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। वह

प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों को देखते हैं और उन्हें पापों से मुक्त करते हैं। सूर्य का स्वास्थ्य से भी गहरा सम्बन्ध है। उनकी उपासना से विविध प्रकार के रोग दूर होते हैं।

वेदों का कथन है कि भगवान सूर्य के रथ में सात घोड़े हैं, ये घोड़े किरणों के प्रतीक हैं। विश्व के विधान के संरक्षक–रूप में सूर्य की विशेष मान्यता है। उन्हीं के द्वारा दिनों की गणना और काल की धारणा की जाती है। जंगम और स्थावर सभी के वे आत्मा स्वरूप हैं।

ऋग्वेद स्पष्ट करता है कि वैदिक काल में सूर्य की पूजा अनेक रूपों में होती थी। वैदिक प्रार्थनाओं में गायत्री (सावित्री) की प्रधानता थी। आज भी नित्य के सन्ध्या–वन्दन में उसका स्थान सुरक्षित है। महाभारत में सौर सम्प्रदाय का प्रथम उल्लेख है। जब युधिष्ठिर प्रातःकाल अपने शयनागार से बाहर निकले तो एक सहस्त्र सूर्योपासक ब्राह्मण उनके सामने आए। इन ब्राह्मणों के आठ सहस्त्र अनुयायी थे। (महाभारत, ७.८२.१४–१६)।

ऋग्वेद की दो प्रसिद्ध सूक्तियां हैं–

असवादित्यो ब्रह्म अर्थात् सम्मुख सूर्य (आदित्य) ब्रह्म है।

सूर्य आत्मा जगतःतस्थुषश्च अर्थात सूर्य समस्त चराचर जगत् की आत्मा है।

ऐतिहासिक दृष्टि से सूर्योपासना वेदों से पहले अर्थात ३६ लाख वर्ष पूर्व प्रचलित रही। विश्व में सूर्य का महत्व अनुभव किया गया कि किस प्रकार उसके प्रकाश और ऊष्मा पर उसका सारा जीवन निर्भर करता है। वह उसकी उपासना में तत्पर होता गया। इस उपासना की प्रेरणा भारत से पश्चिम एशिया, मिस्र, ग्रीक, रोम, गवल, इंका, माया, जापान आदि तक व्याप्त हो गई, जिसके प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं।

मार्कण्डेय पुराण में लिखा है कि भगवान सूर्य का विवाह विवस्वान की पुत्री संज्ञा के साथ हुआ किन्तु वह उनका तेज सह नहीं सकी और उनके पास अपनी छाया छोड़कर पिता के पास लौट गई। उस विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज को कुछ कम किया, जिससे संज्ञा उसे सहन कर सके। संज्ञा और छाया के अतिरिक्त राज्ञी और प्रभा ये दो अन्य पत्नियाँ सूर्य की बताई गई हैं। राज्ञी से यम, यमुना और रेवन्त का एवं प्रभा से प्रभात का छाया से सावर्णि, शनि और तपती का जन्म हुआ। इसी प्रकार पुराणों में सूर्य द्वारा अन्य देवताओं एवं नव–ग्रहों की जन्म कथा है।

भविष्यपुराण और वराहपुराण के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब को कुष्ठ रोग होने पर सूर्य पूजा द्वारा ही आरोग्य लाभ हुआ था। वाल्मीकी

रामायण के युद्धकाण्ड में उल्लेख है कि अगस्त्य ऋषि ने श्रीराम को यह परामर्श दिया कि सूर्य की स्तुति आदित्य हृदय नामक स्तव द्वारा करने से उन्हें रावण पर विजय प्राप्त होगी। इससे स्पष्ट है कि भगवान सूर्य की उपासना वेदों से पहले एवं पश्चात् से चली आ रही है। मिस्र, इंका, ग्रीक, रोम, माया मन्दिर, जापान, मुल्तान, कॉकसस, मथुरा, मन्दसौर, इन्दौर, बुलन्दशहर, आरा, बहराइच, कोणार्क आदि अनेक स्थानों में भगवान सूर्य के मन्दिर रहे हैं। सूर्योपासकों के दो सम्प्रदाय एवं दाक्षिणात्य प्रसिद्ध औदिच्य रहे। भगवान सूर्य के दो स्वरूप मुख्यतः आराध्य हैं। रथारूढ़, खड़ादेव रूप । पहले स्परूप में एक पहिएवाला रथ एक से सात घोड़ों द्वारा गतिशील देखा जाता है और दूसरे में वे नंगे पांव कमल के ऊपर खड़े दिखाई देते हैं।

सौरसंहिता में सूर्योपासना के कर्मकाण्ड का विस्तृत विधान दिया है। सम्राट् हर्ष के राजकवि मयूर अथवा महाकवि कालिदास का सूर्यशतक प्रसिद्ध है, जिसमें सूर्य को मोक्ष का उद्गम बताया है। बाण भट्ट ने हर्षचरित के प्रारम्भ में सूर्य की वन्दना की है। जैन कवि मानतुंग ने भी सूर्य की स्तुति लिखी है। उड़ीसा में लिखित 'साम्बपुराण' भी प्रसिद्ध है। अग्निपुराण और ब्रह्मपुराण में भी सौर धर्म विज्ञान की चर्चा है। जैन धर्म में भी सूर्य विज्ञान पर ग्रन्थ है।

मेरुतन्त्र के २१ वें प्रकाश में भगवान शिव ने कहा।

''चतुर्येगुषु प्रत्यक्षों देवोऽयं सर्व–सम्मतः,

सर्वेषामेव देवानां नेत्र–जगत–पतिः।''

अर्थात चारों युगों में प्रत्यक्ष देवता के रूप में सूर्य की मान्यता रही। समस्त देवताओं के नेत्र स्वरूप इन्हें माना जाता है। भगवान सूर्य की उपासना एक मात्र दक्षिणाम्नाय के क्रमानुसार ही कर्तव्य है। इनकी पंच मूर्तियां–(१) आदित्य (दिवाकर), (२) रवि, (३) भानु, (४) भास्कर और (५) सूर्य इन नामों से सदैव पूजनीय हैं। साथ ही उनके सारथी अरुण और चंद्रादि नवग्रह की भी पूजा विधि निर्दिष्ट है। सनातन धर्म द्वारा मान्य 'पंच–देवों में भगवान सूर्य' का अपना विशेष स्थान है। वे वेद स्वरूप और सर्वदेव मय हैं। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेष के भी प्रभु माने गए। ।।ॐ।।

योग वासिष्ठ
असीम चेतना में अनेक ब्रह्माण्ड उत्पन्न एवं विलीन

योग वासिष्ठ में वेदकालीन महामुनि वसिष्ठ ने ब्रह्माण्डों की उत्पत्ति और संहार विलय का गूढ़ ज्ञान विस्तार से समझाया है। वैदिक महामुनि वसिष्ठ ने 32000 श्लोकों में अध्यात्म एवं दर्शन का सर्वोच्च ज्ञान दिया है। वसिष्ठ मुनिश्रेष्ठ का दर्शन परमव्योम महाअन्तरिक्ष के होने की उद्घोषणा करता है (ऋग्वेद का सप्तम मण्डल)।

स जायमानः परमे व्योमन् वायुर्न पाथः परि पासि सद्यः।
त्वं भुवना जनयन्निभि क्रन्नपत्याय जातवेदो दशस्यन्
।।ऋग्वेदः मैत्रावरुर्णिवसिष्ठः 7.5.7।।

महा अन्तरिक्ष में, द्युलोक में अग्नि सूर्यरूप में प्रकाशित होकर तडित (वज्र–विद्युत् रूप में) गर्जना करता है। इस वैश्वानर अग्नि का वाणी से सम्बन्ध विद्युत् रूपी अग्नि की मेघगर्जना से स्पष्ट अनुभव में आता है। अग्नि से वाक् का प्रादुर्भाव हुआ और विद्युत् अग्नि की गर्जना हुई। महाअन्तरिक्ष में अग्नि आपः (जल–धूम्र रूपी–अथवा वायुवत जल में दहनशील दो धूम्र वायुरूपा वायु हाइड्रोजन एवं आक्सीजन है) से उत्पन्न होने का अनुभव होता है। यानी वैदिक ऋषियों को जल की संरचना की वैज्ञानिकता ज्ञात रही। मेघों में विद्युत् चमकती है और बाद में वृष्टि (वर्षा) होती है। इसी अग्नि से जल का उत्पन्न होता है।

ऋग्वेद में महर्षि वसिष्ठ देव काव्य के द्रष्टा हैं। योग साधन अनुष्ठान से चैतन्य प्राप्त मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ के दर्शन में आकाश का गुणशब्द है। आकाश ईश्वर का देह है, उसका निज स्वभाव शब्द है। अतः यह शब्द सनातन और शाश्वत है। शाश्वत शब्द ही वेद है। द्रष्टा मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ आकाश के उन प्रकंपनों को प्राप्त कर सकते हैं अर्थात वह वेद मन्त्रों को देख सकते हैं। साथ ही देखकर उच्चारण कर सकते हैं। मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ आकाश के स्थायी प्रकंपनों को स्वीकारने में सिद्धहस्त रहे। वैसे वेद अनुसार आकाश के सात विभाग हैं। उन महासृष्टि से सम्बन्ध निर्माण से (आकाशी) शब्दों का स्फुरण अन्तःकरण में होता है। मुनिवर वसिष्ठ के मन्त्र अध्यात्मिक रहस्य उपजाते हैं। इसी क्रम में मुनिश्रेष्ठ के मन्त्रों में कहा गया : प्रभु परम श्रेष्ठ ज्ञान को जानता

है (त्वं परमस्य वित्से) एवं हे प्रभो ! आपकी महिमा के पार को कोई न जन्म लेनेवाला और न कोई जन्मा हुआ जान सकता है (ते महिम्नः परं अन्तं न जायमानः न जातः आप) (दोनों ऋग्वेद 7.99)।

मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ का तत्त्वविज्ञान पहेलियाँ बुझाता हैः ''सत् और असत् भाषण परस्पर स्पर्धा करते हुए मनुष्य के पास आते हैं। उनमें एक सत्य और दूसरा असत्य होता है। सत्य में भी एक सत्य है और दूसरा ऋत् ऋजु है। इस सत्य और ऋत् का ईश्वर संरक्षण करता है और असत्य एवं कुटिलता का नाश करता है। अर्थात ईश्वर सत्य एवं ऋत का (ऋजीयः, ऋजु) का संरक्षक है। वह असत्य एवं कटुता का संहारक है।''

सत् च असत् च वचसी पस्पृधाते, तयोः यत् सत्यं,
यतरद् ऋजीयः, तत् इत् सोमो अवति, हन्ति असत्।।ऋग्वेद।।

ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति और लय की व्याख्या महामुनि वसिष्ठ ने बहुत ही सुन्दर की। ''हे राम! वह वास्तव में विशुद्ध चेतना का मनोरम एवं अनन्त सागर है, जिसमें अनेक ब्रह्माण्ड लहरों की तरह उत्पन्न होते हैं और विलीन होते हैं।'' जो शून्य है, उसमें शून्यता है, ब्रह्म ही ब्रह्म में व्याप्त है, सत्य में ही सत्य प्रकाशित होता है और पूर्णता पूर्णता को भरती है।

महातरंग गंभीर भासुरात्म चिद्र्णवः।
रामाभिधोर्मिस्तमितः समः सौम्योसि व्योमवत्।।योगवासिष्ठ।।

शिखिध्वज कथा में कुंभ ने स्पष्ट किया कि ''वर्तमान सृष्टि चक्र असीम चेतना'' है अथवा असीम चेतना ही ब्रह्माण्ड रूप में व्याप्त है। ''इस असीम चेतना के धरातल या आयाम में जो आकृति दिखाई देती है, वह विशुद्ध चेतना का अपने में परावर्तन है। अतः न मन ही है और न संसार है। मात्र अज्ञानवश यह संसार दिखाई देता है।''

यत्किंचित्पराकाश ईषत्कचकचायते।
चिदादर्शन जातत्वान्न चित्तम् नो जगत्क्रिया।।योगवासिष्ठ।।

कुंभ ने स्पष्ट किया कि जिसे सत्त्व कहा गया है उसे भी सत्य के द्वारा छोड़ना चाहिए। उन्होंने राजर्षि को स्मरण कराया कि एक ही असीम दिव्य चेतना है। ब्रह्म ही विशुद्ध चेतना है, वही सत्त्व भी है। अज्ञानी उसे संसार समझता है।

ब्रह्मचिन्मात्रममलं सत्त्वममित्यादि नामकम्।
यद्गीतं तदिदं मूढाः पश्यन्त्यंग जगत्तया।।योगवासिष्ठ।।

शिलारूपी देवी एवं मुनिवर के संवाद में भिन्न–भिन्न ब्रह्माण्डों का उल्लेख मिलता है। शिला के कर्ता (पति) ने कहा ''मैं ब्रह्माण्डीय चेतना का

मात्र एक स्पंदन हूँ। मैं उत्पन्न नहीं किया गया। मैं कुछ और देखता भी नहीं। यहाँ आप और मैं जो देखते हैं वे मात्र स्पंदन या धारणाएँ हैं।'' ''यह चेतना सृष्टि कर्ता ब्रह्मा बनती है। यही हरि या विष्णु बनती है, रुद्र बनती है और कृमि भी बनती है।''

एवं संपाद्यते ब्रह्मा तथा संपाद्यते हरिः
एवं संपाद्यते रुद्र एवं संपाद्यते कृमिंः।।योगवासिष्ठ।।

गुरुवर वसिष्ठ के अनुसार चारों दिशाओं में सूर्य उगते हुए दिखाई दिए। दस सूर्य रहे। ग्यारहवाँ सूर्य पृथ्वी (पृथिवी) के भीतरी भाग से निकलता हुआ दिखाई दिया। वे तीन ओर रुद्र के तीन नेत्रों के समान लग रहे थे। इन तीनों को मिलाकर बारह सूर्य हुए। रुद्र के नेत्रों की महाप्रचण्ड ज्वाला के फलस्वरूप ब्रह्माण्ड राख में परिवर्तित हो गया। दो पदार्थ ही अप्रभावित रहे। एक सर्वव्यापी आकाश और विशुद्ध स्वर्ण ही शेष रहा। सृष्टि विनाश के बाद वहाँ आकाश नहीं था। दिशाएँ भी नहीं थी। न वहाँ तत्त्व थे न ही सृष्टि ही। हे राम! मैंने तेज से चमकते ब्रह्माण्ड विनाशक मूर्ति को देखा। यह रुद्र है, विचार कर प्रणाम किया। ''यह अहं है। इसका काम ही संतुलन को नष्ट करना है। इसका रूप विशुद्ध शून्य (शुद्ध आकाश) है।''

हे राम! दृश्य संसार के रूप में सम्पूर्ण सृष्टि ब्रह्म या असीम चेतना की सर्वव्यापी चिद्शक्ति की इच्छा की ही अभिव्यक्ति है।

ब्रह्म चिद् ब्रह्म मनो ब्रह्म विज्ञानवसतु च
ब्रह्मार्थो ब्रह्म शब्दश्च ब्रह्म चिद् ब्रह्म धातवः।।योगवासिष्ठ।।

इस ब्रह्माण्ड के जितने भी पदार्थ हैं, वे उसी प्रकार ''परम ब्रह्म'' में ही उत्पन्न होते हैं जिस प्रकार समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं। ब्रह्म के मन के इस अनुत्पन्न (अन् + उत्पन्न) ब्रह्माण्ड में सृष्टिकर्ता अपने को अहंभाव के रूप में देखता है। वह फिर ब्रह्माण्डीय मन रूपी ब्रह्मा ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता रूपी ब्रह्मा बन जाता है। ब्रह्मांडीय मन की शक्ति ही ब्रह्माण्ड में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। वास्तव में ज्योतिर्मय ब्रह्मांडीय पुरुष सृष्टिकर्ता होता है।

योगवासिष्ठ में महातपस्वी आसुरी कर्कटी के कन्दरा देवी परिवर्तन कथा में ब्रह्माजी ने ''प्रथमबार ब्रह्माण्ड के सृजन'' का रहस्य समझाया। ब्रह्माजी ने कहाः पिछले कल्प के अन्त में ब्रह्मांडीय रात्रि रही। रात के गुजरने पर जैसे मैं उठा, मैंने सुबह की प्रार्थना की और चारों ओर देखा। ब्रह्मांड सृजन की इच्छा हुई। मुझे अनन्त शून्य दिखाई दे रहा था। ''यह अनन्त सूर्य न प्रकाशहीन ही था और न ही प्रकाशमय ही था।'' मैंने हृदय में सूक्ष्म स्वप्न चित्र देखे। मैंने अपने मन से अपने में अनेक ब्रह्मांड देखे। मैंने उन सभी

ब्रह्मांडों में अनेक कर्ता रूप देखे। उन ब्रह्मांडों में मुझे सभी तरह के प्राणी दिखाई दिए। मैं यह सब देखकर घबरा गया। मेरी समझ में नहीं आया कि कैसे अपने मन में मैं महाशून्य में यह सब देख रहा हूँ। अनेक सौर मंडलों में से एक के सूर्य से प्रश्न किया। सूर्य ने उत्तर दियाः हे प्रभु! आप इस सृष्टि के सर्वशक्तिमान कर्ता हो, आप हमारे स्वामी हो। यह एकमात्र मन ही है, जिसकी प्रतीति इस अनवरत एवं अंतहीन सभी सर्जनात्मक क्रियाकलापों में होती है।

महताम् एव संपर्कात् पुनर् दुःखं न बाधते
को हि दीपशिखा हस्तस् तमसा परिभूयते।।योगवासिष्ठ।।

कर्कटी प्रसंग में ही मंत्री का उत्तर रहस्यात्मक हैः ''आत्मा अवास्तविक भी है। क्योंकि वह शून्य या शून्यता नहीं है। क्योंकि वह सभी आत्माओं की आत्मा है। वह हर उसकी आत्मा है जो कहता है कि मैं हूँ या मैं नही हूँ।''

सर्वात्मकत्वान् नैवासौ शून्यो भवति कर्हिचित्
यद् अस्ति न तद् अस्थीति वक्ता मन्ता इति स्मृतः।।योगवासिष्ठ।।

श्रीराम ने मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ से प्रश्न पूछाः हे महर्षि ! प्रलय के समय दिखाई देनेवाला संसार (सृष्टि) कहाँ चला जाता है। महर्षि वसिष्ठ का उत्तर अध्यात्मिकता रहस्यमय हैः ''मीरीचिका में से जल अस्तित्व ग्रहण नहीं करता और न ही कहीं जाता है। उसी प्रकार यह संसार भी उस ब्रह्म से न ही निकलता और न ही कहीं जाता है। ''संसार की सृष्टि का कोई कारण नहीं है, इसलिए यह अनादि है। और इस समय भी इसका अस्तित्व नहीं, इसलिए इसका विनाश कैसा।'' गुरुवर वसिष्ठ ने कहा : हे राम ! अब सुनो सृष्टि उस एक अखंड ब्रह्मांडीय सत्ता से कैसे उत्पन्न हुई ? वस्तुतः यह ब्रह्मांड उस शाश्वत और असीम प्रकाशवान (दिव्य) चेतना का रूप है। वह अपने में उस जानने योग्य परमपुरुष ब्रह्म को उत्पन्न करती है। जिसे उसके वास्तविक रूप में जाना जा सकता है। उसके आकार–प्रकार अर्थात आकाश के बारे में सोच भी उत्पन्न करती है। साथ ही अपने को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करती है। उस परमपुरुष ब्रह्म में सर्जन की चेतना बलवती हो उठी। हिरण्यगर्भ सजीव ब्रह्मांडीय आत्मभावी जीव के रूप में उसी में उद्भूत हुई। फिर परमपुरुष ब्रह्म ने अपनी परमावस्था का त्याग किया। परमपुरुष ब्रह्म ने स्वयं को जीव में सीमित किया। तो भी वह ब्रह्म असीम और शाश्वत बना रहा।

इस ''सृष्टि के चौदह तल'' हैं। सभी में अपने–अपने प्रकार के लोक वासी है। ''ये पाँच तत्त्व वे हैं जिनसे वृक्षरूपी संसार का सृजन हुआ। उन

तत्त्वों का बीज शाश्वत चेतना है। इसलिए यह सृष्टि संसार कुछ और नहीं परमसत्ता ब्रह्म ही है।''

जगतः पंचकम् बीजं पंचकस्य चिद् अण्यया
यद् बीजं तत् फलं विद्धि तस्माद् ब्रह्ममय जगत्।।योगवासिष्ठ।।

महर्षि वसिष्ठ ने चिदाकाश में अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों का चकित करनेवाला वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि लीला ने पृथिवी, वायु, जल, आकाश के उत्तरोत्तर दस गुने आवरण को एक क्षण में लांघकर अविद्याबलित चिदाकाश को देखा। लीला ने समस्त ब्रह्माण्डों में करोड़ों सृष्टियाँ देखी। वे सभी स्वप्रकाश अधिष्ठान में चैतन्य से भाषित रही। अविद्यारूप जल से परिपूर्ण महाकाशरूपी महासागर में महाचैतन्य के स्फुरणरूप द्रवीभाव से उत्पन्न असंख्य ब्रह्माण्डरूपी बुदबुदों की लीला ने देखा।

श्रीराम ने मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ से सृष्टि–जगत् उत्पत्ति का प्रश्न पूछा। यहाँ ऋषिवर ने उत्तर में कहा कि विश्व का मूल मन है। मन का मूल परमात्मा है। परमेष्ठी ही मन एवं समस्त सृष्टि का मूल तत्त्व है (उत्पत्ति प्रकरण)। योगवासिष्ठ का जगदुत्पत्तिवर्णनम् भी अभूतपूर्व है। चित्त संवित् है, इससे सर्व भूत जात उत्पन्न हुआ है। अतः सबका जीव चित् संवित् है, जीव संवित् ने जब चेत्य को चेता, तब सबसे पहले शून्य हुआ। उस शून्य में शब्द गुण हुआ। उस आदिशब्द तन्मात्र से पदवाक्य प्रमाण सहित वेद उत्पन्न हुए। इस जगत् में जितने शब्द है, उसकी वही तन्मात्रा हुई। उससे सूर्य, अग्नि आदि का प्रकाश हुआ। तदन्तर रस तन्मात्रा हुई। जिसमें जल व्याप्त हुआ। वही सब जलों का बीज है। प्रकारान्तर में गन्ध तन्मात्रा हुई, जिससे पूर्ण पृथ्वी (पृथिवी) होती है। समस्त पृथ्वी (पृथिवी) का बीज वही है। इस प्रकार पंच महाभूत उत्पन्न हुए। ये पृथ्वी (पृथिवी), जल, तेज, वायु एवं आकाश हैं। ये भूत पंचीकृत भी हैं और अपंचीकृत हैं। चिदणु में अनन्त सृष्टियाँ भासती हैं।

त्रेतायुग में वेदकालीन महामुनि वसिष्ठ ने ऋग्वेद के सूक्तों के अनुरूप परमव्योम के महाशून्य से अनन्त ब्रह्माण्डों–महासृष्टियों की उत्पत्ति की सरल व्याख्या की। ऋषिवर ने परम दिव्य चेतना की महाकाश में करोड़ों ब्रह्माण्डों की उत्पत्ति, पालन एवं संहार (लय, विलय) का आश्चर्यचकित करनेवाला वर्णन किया। योगवासिष्ठ का अध्यात्मिक दर्शन अत्यन्त उच्च कोटि का है।।।ऊँ।।

सृष्टि परमाणु एवं ऊर्जा रहस्य

ऋग्वेद 5.62.1—9

श्रुतविदात्रेयः। देवता—मित्रावरुणौः। छन्द—त्रिष्टुप्

ऋतेन ऋतमपिहितं ध्रुव वां सूयेस्य यत्र विमुचन्त्यश्वान्।
दश सता सह तस्थुस्तदेकं देवानां श्रेष्ठं वपुषामपश्यम्।।1।।
तत सु वा मित्रावरुणा महित्वमीमो तस्थुषीरह मिर्दुदुहने।
विश्वाः पिवन्थः स्वसरम्य धेना अनु वाभेकः पविर्रा ववते।।2।।
अधारयतं पृथिवीमुत द्यां मित्रराजाना वरुणा महोभिः।
वर्धयतमोषधीः पिन्वतं गा अव वृष्टिं सृजतं जीरदान्।।3।।
वा वामश्वासः सुयुजो वहन्तु यतरश्यम उप यन्त्ववाक्।
घतृस्य निर्णिगनु वर्तते वामुप सिन्धवः प्रतिदिवि क्षरन्ति।।4।।
अनु श्रुताममतिं वर्धदुवीं बर्हिरिव यजुषा रक्षमाणा।
नमस्वन्ता धृतदक्षधि गर्ते मित्रासाथे वरुणेळास्वन्तः।।5।।
अक्रविहस्ता सुकृते परस्पा यं त्रासाथे वरुणेकास्वन्तः।
राजाना क्षत्रमह्णीयमाना सहस्रस्थूणं बिभृथः सह द्वौ।।6।।
हिरण्यनिर्णिगयो अस्य स्थूणा वि भ्रांजते दिव्य 1 श्वाजनीव।
भद्रे क्षेत्रे निमिता तिल्विले वा सनेम मध्वो अधिगर्त्यस्य ।।7।।
हिरण्यरूपमुपसो व्युष्टावयः थूणमुदिता सूर्यस्य।
आ रोहथो वरुणमित्र गर्तमश्चक्षाथे अदितिं दितिं च।।8।।
यद्वंहिष्ठं नातिविधे सुदानू अच्छिद्रं शर्म भुवनस्य गोपा।
तेन नो मित्रावरुणावविष्टं सिषासन्तो जिगीवांसः स्याम।।9।।

(ऋग्वेद के पांचवे मण्डल का बासठवाँ सूक्त परमाणु एवं ऊर्जा रचना के गूढ़ज्ञान से सम्बन्धित है। सृष्टिकल्पकाल को उषा काल नाम से सम्बोधित किया गया है। यह स्पष्ट करता है कि सूर्यदेव की उत्पत्ति एवं परमाणु संरचना एक ही समय होती है। परमाणु के अन्तस् में अखण्ड मूल तत्त्व—यौगिक सभी विद्यमान है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन दोनों मित्र एवं वरुण कहे गए। सूर्य से प्रसारित प्रकाश ऊर्जाका एक भाग मित्र एवं वरुण लेते हैं। यह प्रेरक द्रव्यों की सत्ता, इन प्रेरक द्रव्यों में से एक द्वारा मूलभूत क्रिया रूपचक्रकी परिधि को चक्रित करना है। इसके परिणामतः सूर्य किरणों

के विकिरण धनात्मक आवेशित कणों का संघात है एवं विद्युत् चुम्बकीय आवेशवाला। वह सूर्य के ऊर्जा जनन में सहभागी है। वैदिक विज्ञानविद चन्द्रमण्डल को धनात्मक अथवा घनात्मक एवं सूर्यमण्डल को ऋणात्मक आवेशित ऊर्जा के दो केन्द्र कहते हैं।)।

ऋग्वेद 5.62.1–9 का सरल भावार्थ : सूर्यमण्डल हमेशा से जलसे भरे समुद्र में अवस्थित है। द्युलोक भी एक महासमुद्र है। द्युलोक भी सदैव जल से पूर्ण रहता है। उस समुद्र के जल में चलता हुआ सूर्य अपनी असंख्य किरणरूपी घोड़ों को मुक्त करता है। यहाँ द्रव्य अथवा जल से भरे समुद्र का अर्थ क्या है ? वह सूर्य सभी देवों में सबसे सुन्दर एवं तेजस्वी शरीरवाला है। मित्र और वरुण ये दोनों क्रमशः सूर्य एवं जल हैं। इन दोनों का महत्व प्राणियों के लिए विशेष है। सूर्य हमेशा गतिमान होकर हरदिन वृक्ष वनस्पतियों में रस स्थापित करता है। सूर्य एवं जल दोनों ही देवता अपनी बहिन पृथिवी को सशक्त (पुष्ट एवं उपजाऊ) करते हैं। सूर्यका चक्र सदैव घूमता है। सूर्य देवता एवं जल देवता दोनों पृथिवी और द्युलोक को धारण करते हैं। सूर्य अपनी किरणों से जल को द्युलोकमें पहुँचाता है। वरुण वर्षा के रूप में जल की वर्षा करता है (यही सिद्धान्त भौतिक विज्ञान का है। इस वर्षाजल से पृथ्वीपर सभी वनस्पतियाँ ओषध बढ़ते हैं। इनको खाकर प्राणी पुष्ट होते हैं।)।

यजुष के मंत्रों से यज्ञ की रक्षा होती है। दोनों रथ में आरूढ़ होकर यज्ञों में सम्मिलित होते हैं। इसी तरह ये देव पृथ्वी की रक्षा करते हैं। परिणामतः उनके यश में वृद्धि होती है। ये दोनों निष्कपट हाथोंवाले, दूरसे भी रक्षा करनेवाले, किसी की भी हिंसा नहीं करनेवाले, तेजस्वी मित्रवरुण जिस मनुष्य की रक्षा करते हैं, वह उत्तम कर्म करनेवाला, उत्तम धन एवं गृह आदि ऐश्वर्य (अध्यात्मिक भी) प्राप्त करता है। इस सूर्य का रथ सुनहरा–स्वर्णमय है। रथ के खंभे भी किरणरूपी सुनहरे हैं। यही कारण है कि द्युलोक में सूर्य विद्युत्मय प्रकाश की भांति चमकता है। इन देवों का सुनहरा रथ यज्ञ में उपस्थित होता है। यह यज्ञ वेदी उपजाऊ भूमि पर निर्मित की जाती है। यह यज्ञ कल्याणकारी होता है। यह हर प्रकार के मधुररस का प्रदाता है। उषःकाल में सूर्य के उदय होने पर मित्र एवं वरुण अपने स्वर्णाभावान रथ पर सवार होते हैं। वे पृथ्वी पर की समस्त प्रजाओं की देखते चलते हैं। सूर्य किरणरूपी, अनन्त नेत्रों से समस्त जगत को देखता है। हे उत्तम दान देनेवाले एवं भुवनों की रक्षा करनेवाले मित्र और वरुण! आप हमारी वृद्धि करो, शत्रुओं से अपराजेय रहो। दोषरहित धन–घर प्रदानकर रक्षा करो। हम अपनी सामर्थ्यानुसार आन्तरिक बाहरी शत्रुओं पर विजयश्री प्राप्त करें।

ऋग्वेद के इन सूक्तों में परमव्योम् में सर्वप्रथम अन्धकार की स्थिति का वर्णन किया है। यह प्रलयावस्था रही। यही महाकाश महाब्रह्माण्डों, महासृष्टि और सूर्यों का जनक रहा। मंत्रद्रष्टा ऋषि ऋषिका परमाणु में निहित ऊर्जा, शक्ति आदि से भली भांति परिचित रहे। वेद में घनात्मक या धनात्मक एवं ऋणात्मक शक्ति को वैदिक नामों से सम्बोधित किया गया। वेद में संकेतों–प्रतीकों में स्पष्ट किया गया कि महाव्योम में अन्धकार में नाद से अनेक ब्रह्माण्डों की उत्पत्ति हुई। हमारे सौरमण्डल में सूर्य में नाद से सृष्टि ने जन्म लिया। भौतिकविद् महाविस्फोट महाधमाके का सिद्धान्त मानते हैं। ।।ऊँ।।

नादः ब्रह्माण्ड रहस्य

ब्रह्माण्ड दर्शनम् (आचार्य ब्रह्मानन्द उनियाल शास्त्री, अंजनीसैन, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड) में लिखा है कि ब्रह्माण्ड परिधि से बाहर दिशाओं में अनन्त महाशून्य फैला था। ब्रह्माण्डकी परिधि के भीतर के परमाणु, अणु और अणुनिर्मित पृथिव्यादि पिण्डों को अन्धकारयुक्त अचेतन, जड़ एवं नाशवान की संज्ञादी है। यद्यपि शास्त्रों में वर्णित ''ब्रह्माण्ड सार'' अनुपलब्ध है।

सत्यात्सनातनात्शान्तात्निर्गुणात्तेजसः पुरा।
प्रादुर्वभूवसगुणः स आद्यक्षरवान् ध्वनिः।।
अद्यावधिस्ततः कालाज्जड़ब्रह्माण्ड हेतुकः।
अण्डोदरे ऽस्तयविरलो ध्वनिः कम्पनमूलकः।।
क्रमात्कम्पनसात्यैमहाकाशो विकारवान्।
ततो वायुः पुनस्तस्मात् रजांसि क्रमशोऽणवः।।

ब्रह्माण्ड से बाहर उस परमसत्य सनातन प्रकाशवान चेतन निर्गुण महाकाशीय ब्रह्म निराकार शरीर से सगुण ब्रह्माक्षर (अ) ध्वनि सर्वप्रथम ब्रह्माण्ड निर्माण के लिए उत्पन्न हुई। इस पवित्र सत्य ध्वनि से महाकाश में कम्पन (स्पन्दन) (स्फोत्) उत्पन्न हुआ। इसी कम्पन सातत्य एवं ध्वनि सातत्य से, जो आज तक निरन्तर गतिसे चल रहें हैं, से पंच तत्त्वों के परमाणु एवं फिर इन परमाणुओं को प्रत्यावर्तन गति (दक्षिण से वाम) से संश्लिष्ट अणु तथा इन अणुओं से अन्तमें सुगठित पृथिवी आदि पिण्डों का प्रकृति के निर्माणानुसार

निर्माण हुआ। इन पिण्डों के मूल कारण रूप परमाणु प्रकृति से ही जड़ (अचेतन) होने के कारण पूर्ण पिण्ड रूप ब्रह्माण्ड भी अचेतन ही निर्मित हुआ।

ब्रह्माण्डोत्पत्ति क्रम में (ब्रह्माण्ड दर्शनम्) स्पष्ट किया है कि इस महाभूत ब्रह्माण्ड रूपी प्रपंच का निर्माण आकाश तत्त्व के नाभिमण्डल से उद्भूत व्यायु एवं (अ) अक्षर की ध्वनि से हुआ। ध्वनि से आकाशीय कम्पन हलचल से धूम्रान्धता एवं अग्नि पैदा हुई। यह ब्रह्माण्ड का सर्वाधिक ऋणावेशित भाग है। पुनः कश्चित कालान्तर ब्रह्माण्ड के नाभिक भाग की ओर जल तत्त्व का सृजन हुआ। इन तत्त्व घटकों की गति इसके नाभिक भाग की ओर नियत की गई। इन तत्त्व के नाभिक घटक–ध्वनियुक्त महाशून्य महाकाश, नाभिका काशीय कम्पन हलचल–स्पन्दन, अग्नि स्पन्दनका वह्निः प्रलय और उसके अलावा नाभिककी ओर आश्लेषण बल जल है। इस जल के परिपाक से पृथ्वी रूपी पिण्ड की रचना हुई।

महद्भूत प्रपंचो ऽयंमहाशून्याद् समुद्रभवः।
आदित्यागर्भः सगुणो ब्रह्माक्षर ध्वनेर्वलात्।
ब्रह्माण्ड घटकानान्तु कृष्ण धूम्रान्धरूपता।
ऋते धरित्री चान्यानां महद्कठिनाड्.कता।।

जीव धारियों के शरीर अवयवों की भांति ब्रह्माण्ड भी एक शरीर का प्रारूप है। इसका सिर अश्विनी नक्षत्रमण्डल हैः ब्रह्माण्ड शीर्षविन्दो स्यादाश्विन्न क्षत्रमण्डल भूमिमायाति विषुवत्ततः सामुतवर्षिणी।। ब्रह्माण्ड दर्शनम् में ब्रह्माण्ड निर्माण विधि के बारे में लिखा हैः

ब्रह्माण्ड निमार्ण विधि

पिण्डैकस्य पुरा कालान्न विस्फोटमहावलात्।
ब्रह्माण्डयरचनेयन्तु क्रमात्स्पन्दनमूलका।।
ब्रह्माण्डोदर पिण्डानां वहिरन्तर्गुणक्रियाः।
एकैकपिण्डक्रमशो ऽनुभूयन्ते पृथग्विद्याः।।
पिण्डैकस्यांशभूताश्चेद् विस्फोटाद ग्रहतारकाः।
स्युस्तद्सर्वगुणोपेताः भेवेयुस्ते ऽपि भूरवि।
ब्रह्माण्ड हेतुभूतानां स्पन्दनानां गतिक्रमः।
दक्षिणं वामतो नित्यं वामं दक्षिणतो ऽणवः।।

ब्रह्माण्ड दर्शन में लिखा है कि ब्रह्माण्ड के सभी पिण्डों की उत्पत्ति स्वतन्त्र हुई। ''ब्रह्माण्ड निर्माण में सर्वप्रथम सूर्य की उत्पत्ति हुई।'' वह सूर्य केवल ''अ'' अक्षर की ध्वनि प्रदान करता था। ध्वनि से ब्रह्माण्डीय क्षेत्र गुँजायमान हुआ। इस ध्वनि के समय सूर्य किसी भी प्रकार के प्रकाश को

प्रदान नहीं कर रहा था। ब्रह्माण्ड दो समान भागों में विभाजित है। पृथ्वी से शुक्र ग्रह तक के वृत्त पर्यन्त का भीतरी भाग है। इस भाग में पृथ्वी, चन्द्रमा, बुध और शुक्र ग्रह आते हैं। यह ब्रह्माण्ड का घनावेशित (धनावेशित) भाग है। सूर्यसे आगे और शनीग्रह के वृत्त पर्यन्त दूसरा भाग है। इस ऋणावेशित भागमें सूर्य, राहु, केतु, शनि आदि हैं। यह भी कहा गया कि ब्रह्माण्डोदर में शून्याकाश की स्पन्दन चक्रगति वाम से दक्षिण की ओर है।

महर्षि कुलवैभवम् (श्री मधुसूदन ओझाकृत, व्याख्याकार पंडित गिरधरशर्मा चतुर्वेदी) में सृष्टि का क्रम संक्षेप में वर्णित है। सृष्टि पूर्व में अव्याकृत (भेद रहित–एक रूपमें रहनेवाला) वह ब्रह्म, सृष्टि के आरम्भ में तीन रूपों में व्याकृत (विभक्त) होता है, अर्थात फैलता है। ये तीन रूप हैं–मनोमय, वाड्.मय एवं प्राणमय। ''माया'' बल से परिच्छिन्न होकर पुरुषरूप हो जाने पर वह परिच्छन्न ब्रह्म जहाँ तक व्यापक है, वाक् भी उतने ही प्रदेश में व्यापक है। वाक्, प्राण एवं मन (मनोमय आत्मा–श्वोवसीयस् मन) के बिना नहीं रहती है, इसलिए प्राण एवं मन भी उतने ही व्यापक हैं।

सृष्टि विषयक श्रुतियों में प्रायः सब जगह आता है कि ''प्रजापति रकामयत''–प्रजापति ने सृष्टि की रचना की इच्छा की। ''स तपोऽप्सत''–प्रजापति ने तप किया और श्रम (सोऽश्राम्यत्) किया। प्रजापति सत्य हैं, त्रिरूप हैं। यह त्रिरूप आत्मस्वरूप मनरूप में इच्छा करता है और प्राणरूप में तप करता है। वाक्रूप से श्रम करता है।

''सृष्टिः प्राक् सृष्टिस्थितिकाले चेत्थं
ब्रह्मणस्त्रैविध्यलक्षणमात्मत्वमाख्यातम्।।''
''तस्मादेवासदभिधानाद् ऋषिप्राणखण्डात् तदन्तः सृष्टयो जायन्ते।
तत्र प्राणा वा ऋषयन्तन्वस्तपाजाः–
इति श्रुत्या ऋणि प्राणानां सृष्टिजनकत्वमवगम्यते।''

''इस असत् नामक ऋषि कहनेवाले मुख्य प्राणखण्डसे इसीके अन्तर्गत अनन्त सृष्टि उत्पन्न होती है।'' ऐतरेय श्रुति में प्राणरूप ऋषिको तनू–तपोजा कहा गया है। इस तपोजा शब्द में तपके द्वारा सृष्टिजनकता ज्ञात होती है। अर्थात वे असत् रूपसे प्राणरूप ऋषि, स्वतः सर्वथा रहते हुए, तप द्वारा सम्पूर्ण जगत् की रचना में समर्थ होते हैं। महर्षि कुलवैभवम् में लिखा है कि तीन पुरुषों में अक्षर पुरुष ही मुख्यरूप से सृष्टिकर्ता है। अव्यय पुरुष कभी विकृत नहीं होता है, तथापि जगत् के निमित्तकारण रूप अक्षर पुरुष का आधार अवश्य बनता है। इसलिए साक्षिरूपता से वही मुख्य कारण कहा जाता है (अक्षर पुरुष ''स्वयम्भू'' कहा जाता है। आपोमय अर्थात क्षर की ''आप''

''कला'' को साथ लेकर उसमें व्याप्त अक्षर पुरुष ''परमेष्ठी'' है।)। जगत्का उपादान कारण क्षर पुरुष बनता है। वही प्रकृतिरूप में परिणत होता है। प्रकृति को ''ब्रह्म'' कहते हैं। प्रकृति ब्रह्म पांच रूपों–स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्र और पृथ्वी में परिणत होता है। चिरपरिचित भूः, भुवः, स्वः, महः, जन, तपः, एवं सत्यम् सप्तलोकों में यह अक्षर पुरुष व्याप्त है (ये ही सप्त व्याहृति एवं सप्त ऋषि हैं।)। आग्नेयमण्डल में पृथ्वी, सूर्य एवं स्वयम्भू तीन अग्निप्रधान हैं। परमेष्ठी में सोमप्रधान होने से सौम्यमण्डल कहाते हैं। ''पृथिव्यन्तरिक्षदिवो मर्त्या लोकाः पिण्डरूपा मूर्तय द्वितीया विभूतिः।'' पृथिवीलोक, अन्तरिक्षलोक और द्युलोक पिण्डरूप ''मर्त्य'' है। अर्थात ये एक महान् पिण्ड के रूप में हैं और विनाशी हैं।

''तमिन्द्रमाकाशं ब्रुवते। आवपनमाकाशम्।'' इस इन्द्रको आकाश कहते हैं। आवपन अर्थात वस्तुओं का संग्रहस्थान आकाश है। आकाश से ही आगे की सृष्टि उत्पन्न होती है और उसी में रहती है। ''इन्द्रब्रह्मतो वेदसृष्टिः। वेद सृष्टिस्तावत् इन्द्रामृतमर्त्यविग्रहोऽयमीश्वरो नामाद्यः प्रजापतिरकामयत–भूयान् स्यां प्रजायेयेति। सौऽश्राम्यत्।'' वेद की सृष्टि इस प्रकार हुई है कि इन्द्र, अमृत एवं मर्त्य भागों से संबद्ध इस ईश्वर नामके प्रथम प्रजापति ने इच्छा की कि मैं बहुत रूप से हो जाऊँ। यह विचारकर उसने श्रम और तप किया। इस प्रकार प्रजापति ने सर्वप्रथम ब्रह्मकी सृष्टि की। उस ब्रह्मको ही त्रयीविद्या–तीन वेद कहते हैं। इस प्रजापति के अनुसारही अन्य सभी प्रजापति इच्छा, तप और श्रम के द्वारा तीन वेदस्वरूप ब्रह्मको अपने–अपने शरीर में अलग–अलग उत्पन्न करते हैं। क्योंकि कारणके धर्म कार्य में भी आते हैं। इस सर्वत्र प्रसिद्ध न्यायसे भी आद्यप्रजापति के अनुसार अन्य प्रजापतियों का चलना सिद्ध है। प्रत्येक आत्मा की यह त्रयीविद्या (वेद) की सृष्टि पहली सृष्टि हुआ करती है और अपनी वेदसृष्टि आत्माकी प्रतिष्ठा (आधार) होती है।

''महाविशालं जगद्ब्रह्माण्डरूपमीश्वरः''–महाविशाल संपूर्ण ब्रह्माण्डरूप ईश्वरका शरीर है। ''सृष्टिः प्रजानामग्निहोत्रम्।'' यह अग्निहोत्र प्रजाओं की सृष्टि है। शतपथ ब्राह्मण में जल से पृथ्वी उत्पत्ति रचना की आठ अवस्थाएँ बताई हैं –''जल, फेन, मृत्स्ना(पाक), सिकता(कोमल मृत्तिका), शर्करा(मोटी कंकरीली मिट्टी), अश्मा(पत्थर), अयः(लोहा) और हिरण्य(शृतत्वमग्निसंयोगः। वाजिश्रुतावपि तपः स्वरूप फेनदृष्टान्तेन श्रूयते–''एतद्वै फेनस्तप्यते, यदप्स्वावेष्टमानः प्लवते। स यदोपहन्यते, मृदेव भवति।''शतपथ ब्राह्मण 6.1.3.4।

सृष्टिप्रकरण निष्कर्षः अध्याय (महर्षि कुलवैभवम्) में लिखा है कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जिसे सुवर्ण का अण्डा शास्त्रों में कहा गया है, वह एक शरीर

के समान है। ब्रह्माण्ड में आत्मा स्वरूप परदेवता नाम का एक स्वतन्त्र पुरुष है, जो तेजोघन–तेजोमय मूर्तिवाला है। वही संवत्सर अग्नि के नाम से प्रसिद्ध है, वही वैश्वानर है, वही हिरण्यगर्भ है, वही सर्वज्ञ है। महर्षि कुलवैभवम् में ऋग्वेद के पुरुषसूक्त की व्याख्याकर परमव्योम् से महासृष्टि–परमेष्ठी से महाकाश पर मोहर लगाई है। मनुस्मृति का भी सृष्टिप्रकरण निष्कर्ष में लिया गया।

असीदिदं तमोभूतप्रज्ञातमलक्षणम्।
अप्रतर्क्यमनिर्देश्यं प्रसुप्तमिव सर्वतः।
ततः स्वयम्भूर्भगवानव्यक्तो व्यंजयन्निदम्।।मनुस्मृति(1.5)
महाभूतादिवृत्तौजा प्राहुरासीत्तमानुदः।
सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात् सिसृक्षुर्विविधाःप्रजाः।(मनुस्मृति1.6)
अप एवं ससर्जादौ तासुबीजमवासृजत।
तदण्डमभवद्धैमं सहस्रांशुसमप्रभम्।(मनुस्मृति 1.8)
तस्मिन जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः।(मनुस्मृति 1.9)
यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्।
तद्विसृष्टः स पुरुष लोके ब्रह्मेति गीयते। (मनुस्मृति 1.11)

मनु महाराज कहते हैं कि सृष्टि उत्पादनकी इच्छा से मैंने कठिन तपस्या की, और प्रजाओं के दस स्वामी ऋषियों की उत्पन्न किया। वे ऋषि प्रजापति कहलाते हैं। ''ये दिव्य ऋषि–मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वसिष्ठ, भृगु और नारद हैं।'' हिरण्यगर्भ सूत्रके समान अन्तःस्यूत रहने से ''सूत्रात्मा'' कहाता है। वह वायुदेवतारूप होनेसे वाय्वात्मा भी है। इसके बाद विराट् के अवयवभूत से दस प्राण–मरीचि, भृगु, अंगिरा, अत्रि, वसिष्ठ, अगस्त्य, पुलस्त्य, पुलह, यज्ञ, प्रचेता, कौशिक एवं नारद हुए। श्रुतिपुराणादि के अनुसार अगस्त्य एवं कौशिक का नाम प्रकारान्तर में सम्मिलित किया गया है। ब्राह्मणः के अनुसार संख्या दश ही कही गई है।

''द्विविद्यो हि स विराट् पुरुष इष्यते–व्याकृतश्चाव्याकृतश्च।'' महर्षि कुलवैभवम् के अन्त में लिखा है कि विराट् पुरुष दो प्रकार का होता है–एक व्याकृत और दूसरा अव्याकृत। आचार्यों का मत है कि हिरण्यगर्भ ही विराट् है। उसी हिरण्यगर्भ से दश प्राणों की उत्पत्ति हुई। वे दशों प्राण नाभि अर्थात केन्द्रमें स्थित जिस मुख्य प्राण से निकलते हैं, वह नभ्य प्राण सब प्राणों का आधार मनु नामका प्राण है। प्राजापत्यं कुरूक्षेत्रम् प्रकरण में सम्पूर्ण सृष्टि–रूप कार्य प्रजापति प्राण का विस्तार कहा है। महामहोपाध्याय श्री मधुसूदन ओझा ने ऋषियों को सृष्टिका प्रवर्त्तक कहा है।

महर्षि याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा कि यह समस्त (सृष्टि या ब्रह्माण्ड) आकाश में ओत–प्रोत है। वह आकाश किसमें ओत–प्रोत है। हे गार्गि! उस तत्त्व को ब्रह्मवेत्ता अक्षर कहते हैं, जो न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न लघु है, न बृहद है, न लाल है, न पीला है (बृहदारण्यक् उपनिषद 3.8.8)। महर्षि याज्ञवल्क्य ने परमब्रह्म को अक्षर नाम से स्थापित किया है। उनके मतमें प्रकृति ही जगत का कारण है।

''ब्रह्मसूत्र में आचार्य आश्मरथ्य (प्रत्ययान्त गोत्र) ने ब्रह्मको सगुण निर्गुण दोनों रूप में स्वीकार करके भी विकारयुक्त नहीं माना है।'' आचार्य आश्मरथ्य के अनुसार ''जिस प्रकार स्वभावतः गाय के थन से दूध निकल जाता है, उसी प्रकार स्वभाव से ही ब्रह्म से सृष्टि रूप में परिणाम होता है।'' आचार्य आश्मरथ्य की दृष्टि में ब्रह्मका जगतकारणत्व है। छान्दोग्योपनिषद् (1. 9.1) ने आकाश को ब्रह्मपरक बताते हुए स्थिर किया है कि निश्चय ही ये सब (सृष्टि) आकाश से उत्पन्न होते हैं: ''सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते।'' आर्षग्रन्थों में लिखा है : ''आदित्यो यूपः यजमानः प्रस्तर'' (सूर्य यूप यज्ञ स्तम्भ है और यजमान प्रस्तर है। ये दोनों उपमा रहस्यात्मक हैं।)।

श्वेताश्वेतरोपनिषद में वर्णन आता है: ''जो परमेश्वर निश्चय ही सृष्टिकाल में सर्वप्रथम ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और समस्त वेदोंका उपदेश देता है, उस आत्मज्ञानविषयक बुद्धिको प्रगट करनेवाले प्रसिद्ध परमेष्ठी की मुमुक्षाभाव से शरण ग्रहण करता हूँ (6.18)।''

यो ब्रह्मणं विद्धाति पूर्व
यो वे वेदाँश्च प्रतिणोति तस्मै।
तँ ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं
मुमुक्षर्वे शरणमहं प्रपद्ये।।

मनुस्मृति में लिखा है: ''उस सृष्टिकर्ता परमात्माने सबसे पहले सृष्टिके प्रारम्भ में सबके नाम और पृथक–पृथक कर्म तथा उन सबकी अलग–अलग व्यवस्थाएँ भी वेदानुसार बनाई।''

सर्वेषां तु नामानि कर्माणि पृथक् प्रथक्।
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्था च निर्ममे ।। मनुस्मृति 1.21।।

देवताओं में से जिसने ब्रह्म को जान लिया, वही वह ब्रह्म हो गया। यही मन्त्रद्रष्टा दिव्य ऋषिगण का रहा।

तद्यो देवानां प्रत्यदुव्यत स एवं तदभवत्।
तथर्षीणां तथा मनुष्याणाम्।।बृहदारण्यक उपनिषद् 1.4.10।।

तत्त्वज्ञानी ''आचार्य औडुलोमि'' की मान्यता रही कि ब्रह्मका जगत्कारणत्व और जीव के साथ ऐक्यभाव है। ''आचार्य काशकृत्स्नके'' अनुसार प्रलयकाल में सम्पूर्ण सृष्टिजगत् की स्थिति उसी परमेष्ठी में होती है। यह जगत (सृष्टि) ही अविद्यारूप में कल्पित जीव प्रतिपाद्य है जो वस्तुतः ब्रह्मसे भिन्न है और जीवरूप से अवस्थित हैः ''अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः।'' ''आचार्य जैमिनि'' ने सूर्य को देवताओं का मधु बताया है। ''आचार्य बादरिका'' कहना है कि महाप्रलय होने पर हिरण्यगर्भ के अन्त में समष्टि लिंग शरीर का अवसान होनेसे ब्रह्मलोकवासी शुद्ध बुद्धिवाले सभी मुच्यमान ब्रह्म के साथ लीन हो जाते हैं।।।ऊँ।।

परमव्योम् : महासृष्टि रहस्य

सृष्टिविज्ञान वेद में परमव्योम्–महाकाश में महाब्रह्माण्ड तत्त्व की उत्पत्ति का वर्णन गूढ़ सूक्तों में है। परमव्योम् में महासृष्टि सृजन का ब्रह्मकार्य सम्पन्न होता है। अर्थात महाब्रह्माण्डों का प्रादुर्भाव होता है। महाब्रह्माण्डों से ब्रह्माण्ड एवं सृष्टि का सृजन हुआ। वेद (ऋग्वेद) के विश्वकर्मासूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, प्रजापतिसूक्त, पुरुषसूक्त, नासदीयसूक्त, सृष्टिरहस्यसूक्त, मार्तण्ड उत्पत्ति सूक्त आदि परमव्योम से महाब्रह्माण्ड और व्योम् से सृष्टि की रहस्यमय विद्या को उद्घाटित करते हैं। सूर्यविज्ञान महासृष्टि के सन्धान से वांछित सृजन की विद्या प्रतिपादित करता है।

विश्वकर्मासूक्त

ऋग्वेद 10.82.1–7

विश्वकर्मा भौवनः। त्रिष्टुप्।।

चक्षुषः पिता मनसा हि धीरो घृतमेने अजनम्नमाने।
यदेदन्ता अददृहन्त पूर्व आदिद्द्यावापृथिवी अप्रथेताम्।।1।।
विश्वकर्मा विमना आद्विहाया धोता विधाता परमोत संदृक्।
तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा सप्तऋषीन् पर एकमाहुः।।2।।
यो नः पिता जनति यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा।
यो देवानां नामधा एक एव तं संप्रश्नं भुवना यन्त्यन्या ।।3।।
त आयजन्त द्रविणं समस्मा ऋषयः पूर्वे जारितारो न भूना।

असूर्ते सूर्ते रजसि निषते ये भूतानि समकृण्वन्निमानि।।4।।
परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवेभिरसुरैर्यदस्ति।
कं स्विद्गर्भं प्रथमं दध्र आपो यत्र देवाः समपश्यन्त विश्वे।।5।।
तमिद्गर्भं प्रथमं दध्र आपो देवाः समगच्छन्त विश्वे
अजस्य नाभावध्येकमर्पितं यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्थुः।।6।।
न तं विदाथ य इमा जनानाऽन्यद्युष्माकमन्तरं वभूव।
नीहारेण प्रावृता जल्प्या चाऽसुतृप उक्थशासश्चरन्ति।।7।।

(विश्वकर्मा सूक्त सरलार्थः इन्द्रियादि युक्त शरीर के उत्पादक और मनसे निश्चयही प्रबल विश्वकर्माने सर्वप्रथम जल को उत्पन्न किया। अनन्तर जल में इधर–उधर चलने वाले द्यावापृथिवा का सृजन किया। जब पर्यन्तभाग, बाहर से सीमाके द्यावापृथिवी के प्राचीन भाग दृढ़ हो गए, तब द्यावापृथिवी विस्तृत होते गए, प्रसिद्ध हुए। विश्वकर्मा सर्वज्ञानी, महान, समस्त विश्वको धारण करनेवाला, जगतका निर्माता, परमज्ञानवान और सभी कार्यों का द्रष्टा है। विद्वान उसके विषय में सप्तर्षियों से भी परे कहते हैं। उसकी अभिलाषाएँ अन्न के द्वारा पूर्ण होती है। ऐसा कहते हैं कि वह एकमात्र अद्वितीय है।

जो हमारा पालक, उत्पन्न करनेवाला, विशेषरूप से जगत् को धारण एवं पोषण करने वाला है; जो विश्व के सभी धामों, लोकों एवं उत्पन्न होनेवाले पदार्थों को जानता है। जो समस्त देवों के नाम रखकर, उनको उनके स्थानपर रखने वाला अकेला, अद्वितीय है। उसे अन्य समूचे उत्पन्न प्राणि ''कौन परमेश्वर है यह प्रश्न पूछते–पूछते प्राप्त करते हैं।'' वे प्राचीन सभी ऋषि स्तुति करनेवाले स्तोताओं के समान इसी विश्वकर्मा के लिए ही चरू पुराडाशादि धनसे सब रीति से यज्ञ करते हैं। जिन महर्षियों ने स्थावर और जंगम लोकमें नियतरूप से व्यापक इन सभी लोकों और प्राणियों को धनादि प्रदान करके बनाया है।

वह द्युलोक से भी परे है, इस पृथिवी से भी परे है; जो देव और असुरों से भी परे हैं, श्रेष्ठ है। जल में किस सर्वश्रेष्ठ सर्वसंग्राहक ने गर्भको धारण किया है ? जिसमें सब इन्द्रादि देव रहकर परस्पर एकत्र देखते हैं। ''उस विश्वकर्मा के गर्भ को सर्वप्रथम जलतत्त्वने धारण किया।'' उसमें इन्द्रादि सब देव एकत्र होते हैं। उस ''अजन्माकी नाभि में यह समस्त विश्व एक सम्यक् रूप से आश्रित है। अर्थात उसमें यह ब्रह्माण्ड है।'' जिसमें सब भूत प्राणि रहते हैं। हे मानुषो ! आप उसको नहीं जानते, जिसने इन समस्त लोकों और प्राणियों को उत्पन्न किया। उसके अन्तर्गत ईश्वरतत्त्व निश्चितरूप से पृथक् विद्यमान है। कोहरे से घिरे हुए, अज्ञान–अन्धकार से ढके हुए केवल

उदर भरण करके तृप्त होनेवाले और स्तुतिपाठक, होकर, केवल मंत्रों का उच्चारण करके पृथिवी पर विचरते हैं। उनको ईश्वरतत्त्व का साक्षात्कार नहीं होता है।।ऋग्वेद 10.82.1–7।।

नासदीय सूक्त

ऋग्वेद 10.129.1–7 ।।प्रजापतिः परमेष्ठी।भाववृत्तम्।त्रिष्टुप

नासदीसीन्नो सदासीत तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्।
किमावर्रावः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्गहनं गभीरम्।।1।।
न मृत्युरासीदमृतं न तर्हिं न रात्र्या अह्न आसीत् प्रकेतः।
आनीद्वात स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किं चनास ।।2।।
तम आसीत तमसा गूळ्हमग्रे ऽप्रकेत सलिलं सर्वम्म इदम्।
तुच्छयेनाभ्वपिहितं यदासीत तपसस्तन्महिनाजायतैकम्।।3।।
कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनोसा रेतः प्रथमं यदासीत्।
सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा।।4।।
तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामधः स्विदासी 3 दुपरि स्विदासी 3 त्।।
रेतोधा आसन् महिमान आसन् त्स्वधा अवस्तात् प्रयतिः परस्तात्।।5।।
को अद्धा वेद क इह प्र वोचत् कुत आजाता कुत इये विसृष्टिः।
अर्वाग्देवा अस्य विसर्मनेनाऽथा को वेद यत आबभूव।।6।।
इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न ।
यो अस्याध्यक्षः ''परमे व्योमन्'' त्सो अङ्.ग वेद यदि वा न वेद।।7।।

नासदीय सूक्त बहुत ही रहस्यमय ढंग से ''परमव्योम का रहस्योद्घाटन'' करता है। नासदीय सूक्त के प्रारम्भ में कहा : प्रलयावस्थासे पहले न सत् था और न असत् था। उस समय लोक नहीं था। आकाश के पार भी कुछ नहीं था। उस समय सबको ढकने वाला क्या था ? अगाध और गम्भीर जल क्या था ? प्रलयावस्था में पंचभूतादि सत् पदार्थ नहीं थे, न कुछ अभावरूप असत् ही था, ना आकाश था, ना लोक ही था ? उस समय न ही मृत्यु थी, न ही अमृत था।

सूर्य, चन्द्र के अभाव से रात्री और दिन का ज्ञान भी नहीं था। महामहाशून्य, महामहाअन्धकार रहा अथवा नहीं रहा। वायु से रहित दशा ने एक अकेला वह ही ''ब्रह्म अपनी शक्ति'' के साथ प्राण ले रहा था।'' उससे भिन्न कुछ नहीं रहा। ''सृष्टि से पूर्व प्रलय दशा में अन्धकार रहा या नहीं रहा। सभी अन्धकार से आच्छादित था। अज्ञात दिशामें और यह सब कुछ जल ही जल था।'' वह चारों और होने वाले सदसद्विलक्षण भाव से आच्छादित रहा एवं एक ब्रह्म तप के प्रभाव से हुआ। सर्वप्रथम परमेष्ठी–परमेश्वर के मन के अन्दर

सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा उत्पन्न हुई। जिससे मन बीज अथवा कारण उत्पन्न हुआ। समूची सृष्टि का उपादान कारण भूत बीज हुआ। यह ब्रह्मरूपी सत् पदार्थ ब्रह्मरूपी असत् से पैदा हुआ।

ब्रह्म की बीज शक्ति से भोग्य और भोक्ता का एक युग्ल पैदा हुआ। इन्हीं भोग्य एवं भोक्ता से ही समस्त सृष्टि हुई। इनमें भोग्य निकृष्ट होने के कारण वह भोक्ता के अधीन हुई। यह सृष्टि कैसे और कहाँ उत्पन्न हुई, कोई नहीं जानता, क्योंकि इस रहस्य को जानने वाले विद्वानों का जन्म बाद में हुआ। यह सृष्टि जिससे पैदा हुई वह इसे धारण करता भी है अथवा नहीं, इसको हे विद्वन्, वही जानता है, जो ''परमव्योम–परमाकाश में रहता है, वही महासृष्टि एवं सृष्टि का अध्यक्ष है।'' अर्थात ''परमव्योम में रहनेवाला परब्रह्म परमेश्वर परमेष्ठी सृष्टि का कारण है। वह ही सृष्टि को पूर्णतया जानता है।'' ।।ऋग्वेद 10.129.1–7।।

हिरण्यगर्भसूक्त

ऋग्वेद : 10.121.1–11 हिरण्यगर्भः प्रजापत्य। कः। त्रिष्टुप्।

हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः परि रेक आसीत्।
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ।।1।।
य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्राशिषं यस्य देवाः।
यस्य छायामतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम।।2।।
यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इन्द्राजा जगतो बभूव।
य ईशे अस्य द्विपद्श्चुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम।।3।।
यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुदं रसया सहाहुः।
यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाह कस्मै देवाय हविषा विधेम।।4।।
येन द्योरूग्रा पृथिवी च दृळहा येन स्वय स्तभितं येन नाकः।
यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम।।5।।
यं क्रन्दसी अवसा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमाने।
यत्राधि सूर अदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम।।6।।
आपो ह यद्बृहतीर्विश्वमायन गर्मं दधाना जनयन्तीरग्निम्।
ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवनय हविषा विधेम।।7।।
यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद् दक्षं दधाना जनयन्तीर्यज्ञम्।
यो देवेष्वधि देव एक आसीत कस्मै देवाय हविषा विधेम।।8।।
मा नो हिंसीज्जनिता यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान।
यश्चापश्चान्ता बृहतीर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम।।9।।

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव।
यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं पतयो रणीणाम्।।10।।

(हिरण्यगर्भसूक्त सरलार्थः ''इस सृष्टि के सृजन से पहले हिरण्यगर्भ परमात्मा परब्रह्म विद्यमान था।'' वह उत्पन्न समस्त जगत्का एकमात्र अद्वितीय स्वामी है। वही पृथिवी एवं अंतरिक्ष को धारण करता है। उस सुखदायी परमेश्वर की हम हवि के साथ उपासना पूजा करते हैं। हे अग्नि! आप प्रसन्न होकर मेरे स्तोत्र की भी इच्छा कर। हे उत्तम करनेवाले! आप समस्त लोंकों को जाननेवाले हो। हे तेजस्वी अग्नि! आप यज्ञकर्ता यजमानके लिए यज्ञमें पधारें, आपका अनुकरण करके देव भी यज्ञ में आते हैं, यज्ञमान को यज्ञ फल देते हैं।

हे अग्नि! आप पृथिवी आदि सात स्थानों को व्यापनेवाला और मरणधर्म रहित अमर हैं। आपको यजमान पुरोडाश आदि हवि अपर्ण करता है, उस दानशील, उत्तमकर्मकर्ता दाता को अभिलषित समस्त प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करें। हे अग्नि! जो आपको समिधा अर्पण करके संवर्द्धना करता है, उसको उत्तमवीर संतति एवं वर्धिष्णु सम्पत्ति दें। शेष मन्त्रों में भी अग्निसे विभिन्न कामनाएँ की गई हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त का सबसे ''अहम् मंत्र सृष्टिरचना से पूर्व परमेश्वर की उपस्थिति'' का उल्लेख है।)

पुरुषसूक्त

।। ऋग्वेद : 10.90.1–16 । अनुष्टुप, 16 नारायणः।।

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात।
स भूमिं विश्वतो वृत्वा ऽत्यतिष्ठद्दशांगुलम्।।1।।
पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं भव्यम्।
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिहिति।।2।।
एतावानस्य महिमा ऽतो ज्यायाँश्च पूरुषः।
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि।।3।।
त्रिपादूर्ध्व उदैत पुरुषः पादोऽस्येहाभवत् पुनः।
ततः विष्वङ्. व्यक्रामत् साशनानशने अभि।।4।।
तस्मद्विळजायत विराजो अधि पूरुषः।
स जातो आत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः।।5।।
यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत।
वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः।।6।।
तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन पुरुषं जातमग्रतः।

तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये।।7।।
तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यम्।
पशून ताँश्चक्रे वायव्यानारण्यान ग्राम्याश्च ये।।8।।
तस्माद्यज्ञात् सर्वहुत ऋच सामानि जज्ञिरे।
छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्युजुस्तस्मदजायत।।9।।
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः।
गावो ह जज्ञिरे तस्मात तस्माज्जाता अजावयः।।10।।
यत पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्।
मुखं किमस्य कौ बाहू का ऊरू पादा उच्येते।।11।।
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहू राजान्यःकृतः।
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भयां शूद्रो अजावत।।12।।
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत।
मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वारयुरजात।।13।।
नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्योः समवर्तत।
पद्भयां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकाँ अकल्पयन्।।14।।
सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः।
देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नू पुरुषं पशुम्।।15।।
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्।
से ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा।।16।।

(श्री पुरुष सूक्त में सहस्रसिर, सहस्रनेत्र, सहस्रपाद के माध्यम से अव्यक्त, निराकार, निर्गुण, निष्कल, निष्काम आदि परब्रह्म परमेश्वर को सम्बोधित किया है। वैदिक द्रष्टा ऋषि ने बहुत सहज रूप से निराकार अव्यक्त को अनन्त सिरवाला कहा है। आर्षग्रन्थों के अध्येता इसका सम्बन्ध परमव्योम की महासृष्टि से जोड़कर देखते हैं। यह स्पष्ट है कि वेदकाल उनतालीस वर्ष पहले परमव्योम महाकाश में अनेक ब्रह्माण्ड और परमेष्ठी का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया। पुरुषसूक्त विराट् पुरुष की व्याख्या की कुंजी है। परमपुरुष परमेश्वर के हजारों मस्तक, हजारों आँखे, हजारों पाँव आदि हैं। यह विराट् स्वरूप कल्पनातीत है। वह भूमि के चारों ओर घेरकर रहा है। वह दश अंगुल रूप इस अल्प सृष्टि को व्यापकर बाहर भी है। जो भूतकाल में हुआ और जो वर्तमानकला में है, तथा जो भविष्यकाल में होने वाला है, वह सभी यह विराट् पुरुष ही है। वह विराट् पुरुष अमरत्व मोक्षका स्वामी है। वह अन्न से बढ़ता है। इस पुरुष की इतनी विशाल महिमा है। यह अन्न अध्यात्मिक है।

इससे एक बड़ा और एक श्रेष्ठ पुरुष है। इस विश्वके सभी भूतमात्र में जो हैं वह सभी इसके चरणवत् है। इसके तीनचरण दिव्यलोक में अमृतरूप है। त्रिपाद पुरुष ऊपर द्युलोक में रहा है। इस पुरुष का एक भाग विश्व के रूप में पुनः पुनः उत्पन्न पैदा होता रहता है। पश्चात्, उसने अन्न खानेवाले और अन्न नहीं खानेवाले विश्वको चारों तरफ से व्याप लिया।

"उस परमेश्वरसे विराट् पुरुष उत्पन्न हुआ। विराट् के ऊपर एक अधिष्ठाता पुरुष हुआ। वह उत्पन्न होकर विभक्त होने लगा।" प्रथम भूमि आदि गोल हुए अनन्तर उसपर के शरीर हुए। जब देवों ने विराट्पुरुषरूपी हवि ने यज्ञ करना शुरू किया तब वसंत ऋतु इस यज्ञ में घी का कार्य करता था; ग्रीष्म ऋतु ईंधन एवं शरद ऋतु हवि हुआ था। जब उत्पन्न हुए यजनीय विराट् पुरुष को यज्ञ में प्रोक्षण करके जो देव साध्य और ऋषि थे, उन्होंने इस विराट् पुरुष से यज्ञ चलाया था। उस सर्वहुत यज्ञ से दही के साथ मिला घी प्राप्त हुआ। वायु में उड़नेवाले पक्षी एवं वायु देवताके जंगल में रहनेवाले उन पशुओं को ग्राम्य पशु बनाये।

उस सर्वहुत यज्ञसे ऋग्वेदके मंत्र तथा सामगान बने। छन्द अर्थात अथर्ववेद के मंत्र एवं यजुर्वेद के मंत्र भी उसीसे उत्पन्न हुए। सर्वहुत यज्ञ से घोड़े पैदा हुए। वे दोनों ओर दांतवाले रहे। "यहाँ अश्व का अध्यात्मिक, अधिदैविक, ब्रह्मस्वरूप अर्थ है।" उसीसे गोमाता, बकरियाँ, भेड़ आदि उत्पन्न हुए। यहाँ जिस पुरुष का वर्णन है, उसकी कितने प्रकार की परिकल्पना है ? उसका मुख क्या है ? उसकी आँखें कौनसी हैं ? उसके पैर क्या हैं ? यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ।

इस विराट् पुरुष का मुख ब्रह्म जाननेवाले ज्ञानी का है। इसकी बाहु शूर पुरुष की हैं। उसकी जंघा वाणिज्य करनेवालों की है। अंत में इसके पांव सेवा करनेवाले सूत हैं। परमात्मा के मनसे चन्द्रमा का प्रादुर्भाव हुआ। परमेश्वर के चक्षुसे सूर्य हुआ। उनके मुँह से इन्द्र, अग्नि हुए और प्राणसे वायु उत्पन्न हुआ। नाभिसे अन्तरिक्ष हुआ है। द्युलोक सिर से हुआ है। पैरों से पृथिवी भूमि हुई, कर्णों से दिशाएँ हुई। यह विराट् पुरुष की परिकल्पना है। "इस यज्ञ की सात परिधियाँ थी और तीन गुना यानी इक्कीस समिधायें थी।" देव इस यज्ञ को फैला रहे थे। इसमें पुरुषरूपी पुरुषको बांधते थे। यह वाक्य रहस्य गहराता है। देवों ने यज्ञपुरुष के साधन से यज्ञ प्रारम्भ किया। वे प्रारम्भ के धर्मश्रेष्ठ थे। ये धर्माचरण करनेवाले–यज्ञधर्म का आचरण करनेवाले पूर्व समय के साधनसम्पन्न यज्ञ करनेवालों के साथ रहते थे। वे ही धर्मात्मा महात्मा निश्चयसे उसी सुखपूर्ण स्थान में जाकर रहने लगे।)।

मार्तण्ड सूर्य जन्म वर्णन

ऋग्वेद 10.72.1—9

लौक्यो बृहस्पतिः, बृहस्पतिरांगिरसो या दाक्षायणी अदितिर्वा। देवः।
अनुष्टुप् छन्द्

देवानां नु वयं जाना प्र वोचाम विपन्यया।
उक्थेसु शस्यमानेसु यः पश्यादुत्तरे युगे।।1।।
ब्रह्मणस्परिरेता सं कर्मार इवाधमत्।
देवानां पूर्ष्ये युगे ऽसतः सदजायत।।2।।
देवानां युगे प्रथमे ऽसतः सदजायत।
तदाशा अन्वजायन्त तदुत्तानपदस्परि।।3।।
मूर्जज्ञ उत्तानपदो भुव आशा अजायन्त।
अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाद्वदितिः परि।।4।।
अदितिर्ह्यजनिष्ट दक्ष या दुहिता तव।
तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः।।5।।
यद्देवा अदः सलिले सुसंरब्धा अतिष्ठत।
अत्रा वो नृत्यताभिव तीव्रो रेणुरपायत।।6।।
यद्देवा यतयो यथा भुवनान्यपिबन्त।
अत्रा समुद्र आ गूळहमा सूर्यजभर्तन।।7।।
अष्टौ पुत्रसो अदितिर्ये जातास्तन्व 1 स्परि।
देवाँ उप प्रैत् सप्तभिः परा मार्तण्डमास्यत्।।8।।
सप्तभिः पुत्रैरदितिरूप प्रैत् पूर्व्यं युगम्।
प्रजायै मृत्यवे त्वत् पुनर्मार्ताण्डमाभरत्।।9।।

(मण्डल 10 के इस बहत्तरवें सूक्त में मार्तण्ड सूर्य जन्म कथा और अदिति मूलतत्त्व दहन का रहस्योद्घाटन चकित करता है। सूक्तानुसार ब्रह्माण्डके नियंताने देवों के दो वर्गों को सृजित करनेवाले मूलभूत तत्त्वों का दहन किया। परिणामतः देवों की रचना हुई। उन्हें दो भागों में विभाजित किया। अदिति के आठ पुत्रों में से मार्तण्ड को हमारे ब्रह्माण्ड में स्थापित किया गया। इसी सूक्त में नक्षत्रों की उत्पत्ति की प्रक्रिया का वर्णन है। सूक्तानुसार सूर्य से ही सौरमण्डल में नक्षत्रों पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। सूक्तका सरलार्थः हम देवों आदित्यों के जन्मों का स्पष्टरूप से वर्णन करते हैं।" जो देवों का संघ पहले से वेद मंत्रों के स्तोत्रों से यज्ञानुष्ठान स्थापित होता है, वह आनेवाले काल में स्तोता का साक्षात दर्शन करेगा। बृह्मणस्पति या अदिति ने कुशल

रचियता के समान इन देवों को उत्पन्न किया। देवों के पूर्व युग में ''आदिसृष्टि में असत् से सत् पैदा हुआ। देवों के पूर्व युग में असत् से ही सत् उत्पन्न हुआ था।'' इसके पश्चात दिशाएँ और वृक्ष उत्पन्न हुए। इसका अगला मंत्र भौचक्का करता है। पृथिवी से दिशाएँ पैदा हुई। अदिति से दक्ष का जन्म हुआ और दक्ष से अदिति जन्मी। यह मन्त्र उलटबांसी है।

हे दक्ष! आपकी पुत्री अथवा जननी अदितिने देवों को जन्म दिया। पहले अदिति को दक्ष की माता कहा है। उससे पूजनीय एवं अमरदेव पैदा हुए। जिस समय, हे देवों, तुम जलमें उत्तमरीति से स्थित हुए, तब नृत्य करते हुए, मोद करते हुए आपका दुःसह अंशभूत एक आदित्य ऊपर आया। हे देवो, जैसे मेघ वृष्टि से भूमि को पूरित करते हैं; उसीप्रकार आपने अपने तेजों से समस्त जगत् को व्याप्त किया। ''उस समय जल में, आकाश में, सुप्त सूर्य को, प्रातःकाल में उदित होने के लिए आवाहित किया।'' अदिति के आठ पुत्र–मित्र, वरुण, धाता, अर्यमा, अंश, विवस्वान, आदित्य आदि उत्पन्न हुए। अदिति सात पुत्रों के साथ देवों के पास गई और आठवां पुत्र मार्तण्ड सूर्यको आकाश में छोड़ दिया। मार्तण्ड का एक अर्थ मृत अण्ड भी है। यानी देवी अदिति सात पुत्रों को लेकर परमाव्योम पूर्वकाल में चली गई। सूर्यों की महासृष्टि का संकेत करती है। अर्थात महाब्रह्माण्ड में अनेक सूर्य हैं। हमारी सृष्टि अथवा ब्रह्माण्ड में एक सूर्य हैं। सृष्टि प्राणियों के जन्म–मरण के लिए ही फिर सूर्य को आकाश में धारण करती है।) ।।ऊँ।।

सूर्य जगत की आत्माः वैदिक सूर्यसूक्त

वेद के प्रथम मण्डल में एक सौ पन्द्रहवाँ सूर्यसूक्त है। सूर्यसूक्त में छह मंत्र है। इसके ऋषि कुत्स आंगिरस और त्रिष्टुप छन्द है। सूर्यसूक्त में सूर्य के भौतिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, दैविक एवं अध्यात्मिक स्वरूप की विवेचना है। अध्यात्मिक रूप से सूर्य प्रकाशतेजोमय द्रष्टा है। सूर्य ही परमेष्ठी है। यहाँ यह स्पष्ट रहे कि देवता, ईश्वर और परमेष्ठीपरब्रह्म तीनों अलग–अलग हैं। सूर्यदेवता की स्वतन्त्रता, कर्मफल में अनासक्ति, सर्वान्तर्यामी होना, सदैव चेतनता, प्रेरकता, सृष्टि की आत्मा, मृत्यु से रक्षा करनेवाले, अज्ञान अन्धकार समापनकर्ता आदि विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया है। सूर्यदेवता

प्रवृत्ति निवृर्त्ति दोनों ही प्रदान करते हैं। सूर्य की सहस्रों रश्मियाँ पृथ्वीलोक की प्राण शक्ति है।

चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने।
आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्यं आत्मा जगतस्तस्युषश्च।।1।।
सूर्यो देवीमुषसं रोचमानां मर्यो न योषामभ्येतिपश्चात्।
यत्रो नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम्।।2।।
भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य चित्र एत ग्वा अनुमाद्यासः।
नमस्यन्तो दिव आ पृष्ठमस्थु परि द्यावापृथिवी यन्ति सद्यः।।3।।
तत सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोर्विततं स जभार।
यदेदयुक्त हरितः सधस्था दाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै।।4।।
तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्योरूपस्थे।
अनन्तमन्यद् रूशदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः सं भरन्ति।।5।।
अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरंहसः पिपृता निरवद्यात्।
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः।।6।।
।।ऋग्वेद 1.115.1–6।।

इस सूक्त में मंत्रद्रष्टा ऋषि कहता है कि उषा के पश्चात् सूर्यदेवका उदय होता है। यह सूर्य देवों के नेत्र हैं। अर्थात समस्त देवगण इस चक्षुक द्वारा ही जगत् का समस्त व्यवहार देखते हैं। सूर्य के उदय होते ही सभी प्राणियों की आँखों को प्रकाश का मार्ग दीखने लगता है। सूर्य चराचर जगत् की आत्मा है। सूर्य नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। सर्वत्र अन्धकारका साम्राज्य होगा। सभी प्रकार का जीवन सूर्य से मिलता है। मानव, पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति, ओषध, तृण आदिका जीवन सूर्य के प्रकाश पर अवलम्बित है।

दूसरे शब्दों में चित्रम् को ऊर्जा के चयन का उद्घोष है। सूर्योदय होने पर निश्चेष्ट जगत चेतन होकर सचेष्ट होता है। वह शरीर में फुरनेवाली आत्मा, अन्तःकरणान्तर्यामी, चैतन्य एवं प्रेरक परमात्मा है। वह स्थावर एवं जंगम (जड़ एवं चेतन) सृष्टि का आत्मा हैं। सूर्यमण्डल में राशि–राशि देवगण उदित हो रहे हैं। यह अग्नि, मित्र, वरुण समूचे विश्वके प्रकाशक नेत्र है। सूर्य ने उदित होकर देदीप्यमान तेज प्रदान किया है।।1।।

ऋषिवर कविने सूर्योदय का रूपक बहुत ही सुन्दर कहा है। सर्वप्रथम उषा आती है। उषा के बाद सूर्य आता है। कवि से लालित्य रस में इसे उपमा दी कि मानों एक युवा युवती के पीछे भाग रहा हो। सूर्यसे ही सबका कल्याण होता है और उत्तम–उत्तम कल्याणकारी यज्ञ सिद्ध होते हैं। यहाँ यह संदेश है कि जो प्राणी दूसरेका कल्याण करता है उसका सूर्यदेवता कल्याण करता है।

अतः कल्याणकारी प्रवृत्ति रखो। सूर्य की विशेषता है कि वह अहितकारियों को भी समभाव से देखता है। सूर्य कालका सूचक है। सूर्य की प्रेरणा से, सूर्य के प्रकाश से कर्तव्य निर्वहन का बोध होता है। अन्ततः कर्तव्य पालन की प्रवृत्ति होती है और कर्तव्य पालन करते हैं। सूर्यका होना मरणधर्मा मानवों के लिए कल्याणकारी है। यह स्मरण रहे कि अन्धकार में अज्ञान रहता है। अतः हमारा उद्देश्य मंगल हो, कर्म मंगलमय हो, मंगलमय की पूजा हो।।2।।

सूर्यदेव की रश्मियाँ मानवीय समाज की उन्नति के उच्चपथ का सूचक है। मन–कर्म–विचार में सभी के कल्याण की भावना हो। जीवन किरणों के समान गतिशील हो। ज्ञानमयी (प्रकाशवान) दृष्टि हो। लोककल्याण, लोकसंग्रह की परम्परा से अनुभूत हों। हृदय में ज्ञान से विनय हो। इस प्रकार की प्रवृत्ति से त्वरित उन्नति होती है। ये सद्‌गुण विश्वमें व्याप्त हो। इस मंत्रका यह भी आशय है कि सूर्यकिरणें सभी रोगों के मूल को नष्ट कर आरोग्य बनाती हैं। पृथ्वी से जल का हरण कर बादलों (मेघों) को निर्मित करती हैं और वर्षा होती है। सूर्यदेवता शुभकर्मों की प्रेरणा देते हैं।।3।।

सूर्य के देवत्व का महत्व यह है कि काम करनेवालों का काम पूरा होनेसे पहले वह अपनी किरणों को समेट लेता है। निशा अपना अन्धकार भूलोक पर फैलाती है। इस मन्त्र द्वारा सूर्य को कर्म निरपेक्ष कहा गया है। सूर्यदेव कर्मके बाद फल की कामना नहीं करते हैं। यह मंत्र कर्मयोग का मूलाधार है। सूर्यदेवता निष्काम कर्म करते हैं। वे सर्व अन्तर्यामी हैं। वे सूर्यमण्डल से रसाकर्षी किरणें छोड़ते हैं। समूचे दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपने कर्म में लगे रहते हैं। यह कर्म और कर्तव्यपालनका द्‌योतक है। यह भी अन्तर निहित उपदेश है कि ''अपने कार्यों का विस्तार उतना करना चाहिए, जितना सम्पन्न कर सको, समेट सको।'' सूर्यदेव के प्रगट होते ही ज्ञान की ऊर्जा का संचार होता है। निशा अन्धकार, अज्ञान, तामसी, राक्षसी एवं नकारात्मक शक्ति का द्‌योतक है। अर्थात सूर्यदेवता सत् तत्त्व हैं। ज्ञान यानी ब्रह्मविद्या के अधिष्ठाता हैं। मंत्र का शाब्दिक अर्थ है कि सूर्य का देवपन है एवं देवपन यह है कि सायंकाल वे अपनी किरणों को आत्मसात कर अस्त हो जाते हैं। उनकी हरणशील रश्मियाँ प्रातःकाल से सांझ तक भूलोक से सम्बद्ध रखती हैं। निशा को कालिमा भूलोक को स्याह दुशाल से ढकती है।।4।।

वह मित्र और वरुणका रूप दिखे, इसलिए द्युलोक के समीप सूर्य अपना रूप प्रगट करते हैं। सूर्यदेवकी किरणें अनन्त तेजस्वी, ऊर्जावान, रसवान आदि हैं। यह उसका एक रूप है। उनका दूसरा रूप विपरीत है। रश्मियाँ निशा के समय कृष्ण रूप धारण करती है। यह कथन बहुत ही

विचित्र है कि सूर्य किरणों–रश्मियों के दो रूप हैं। यह स्मरण रहे कि वैदिक दृष्टि से दिन के देवता मित्र एवं रात्रि का वरुण है। यही भूलोक का क्रम है। ऋषिवर कवि का आशय है कि सूर्यदेवता, मित्र, वरुण, पृथ्वी के प्रेरक एवं प्रकाशक हैं। सूर्य ही दिन एवं रात्रि का विभाजन करते हैं। यही प्रकाश का आनयन एवं अपनयन है। सूर्यमण्डल में सूर्यदेव का भौतिकस्वरूप है। उसी के साथ आधिभौतिक, अध्यात्मिक स्वरूप अन्तर्यामी है। सूर्य अध्यात्मिक नेत्रस्थ ज्योतिर्मय द्रष्टा हैं। उनके प्रकाशक बल का कभी अन्त नहीं होता है। वे मेरूमें व्यवहित होकर तम की सृष्टि करते हैं। सूर्यकी किरणों की शक्ति को अद्वितीय कहा गया है। श्रीकृष्णयामलमहातन्त्रम् में सूर्य को कृष्ण की और किरणों को गोपियों की संज्ञा दी गई है। वैदिक शास्ता रुद्र भी सूर्यस्वरूप (दिवो वराह) हैं।

मूलभूतरूप से सूर्यप्रकाश में सृष्टि में मानव शुभकर्म करते हैं । वैज्ञानिक रूप से मानव सूर्यप्रकाश में ऊर्जा एवं तेजवान होता है और निशा में कार्य करने पर अतिरिक्त ऊर्जा शक्ति की आवश्यकता होती है। सूर्यास्तसे सूर्योदय मानव विश्रामकर शक्ति संचय करते हैं। सूर्य के ही दोनों रूप प्रकाशमान दिन और अन्धकारमय रात्रि है। ये सूर्यसे होनेवाले कालखण्ड हैं।।5।।

सूर्यदेवता मानवों–प्राणियों–वनस्पतियों के संरक्षक हैं। वे सैंकड़ों आपत्तियों एवं रोगों से सुरक्षा करते हैं। यानी ब्रह्मविदों को सूर्यप्रकाश की तरह सच्चे अर्थों में उन्नति का मार्ग दिखाना चाहिए। वेद ने समूची सृष्टि में यही आदर्श रखा। यही सावित्री (सविता देवता) उपासना का मूलतत्त्व है। यह कहा गया कि सूर्य उपास्य हैं। अर्थात उपासना प्रार्थना स्तुति से अन्तःकरण की भावना शुद्ध होती है, परब्रह्म से समीपता प्राप्त होती है, सभी संकटों से छुटकारा मिलता है, समग्र शक्तियाँ जाग्रत होती है, सकारात्मक शक्ति घनीभूत होती है और आन्तरिक आत्मशक्ति सुदृढ़ होती है। परिणामतः परब्रह्म परमेष्ठी से साक्षात्कार सम्भव होता है। सूर्य सविता तत्त्व विद्वान–ऋषि–कवि गणों से अपने मानवीय कर्तव्यों की पूर्ति के लिए सभी के अभ्योदय के लिए कार्यरत रहने का निर्देश देता है। सूर्यसूक्त सूर्यदेव के अध्यात्मिक दर्शनका सारतत्त्व है कि सूर्य अखण्ड और अविश्वर हैं। सूर्य सभी में रस और शक्ति प्रदाता है।

दार्शनिक दृष्टि से सूर्य गणाधिपति हैं। पौराणिक कथा के अनुसार परब्रह्ममहादेव के कोप से अथवा शनि के देखने से गणेश का मस्तक कटकर गिर गया। उसके स्थान पर हाथी का सूँड़वाला मस्तक लगाया गया

(करम्–शुण्डमस्यास्तीतिकरी)। शुण्ड को ''कर'' कहते हैं। ''शुण्ड सूर्य की तेजपुंजमय रश्मियाँ हैं''। सूर्य की आराधना ही गणेशाराधना है। सूर्य की विशिष्टता उसका सूक्ष्म से सूक्ष्म अस्तित्व का होना है। सूर्य–सविता सौरमण्डल की ऊर्जा का अखण्ड–अनन्त स्रोत है। निराकार, निर्गुण, निष्कल परमेष्ठिकी तरह सूर्य की अनन्त क्रियाएँ हैं।

परमव्योम् में सविता में नाद से दिव्य प्रकाश, तेज, शक्ति, ऊर्जा आदि के साथ प्रकट होते हैं। सविता परमव्योम में छाये अन्धकार का समापन करते हैं। सविता जनक हैं और सूर्य की किरणें रश्मिपुँज चराचर जगत को अशुद्ध से शुद्ध करती हैं। कर्ताभाव के नहीं होने कारण वे शुद्ध ही रहती है। निघण्टु के अनुसार ''सूर्य अपनी तेजोमय तीक्ष्ण रश्मियों द्वारा समस्त सौरमण्डल में व्याप्त होने से विष्णु कहलाये।'' वैदिक देवों में सर्व प्रसविता सविता देवता से ब्रह्मप्रकाशितकर बुद्धि को ब्रह्मज्ञान देने की प्रार्थना की गई। सविता का गायत्री छन्द में मंत्र इसकी पुष्टि करता है। वैसे कालगणना का आधार सूर्य हैं। सूर्य देवता निरन्तर उपासना के बाद समय पर ही उदय होते हैं और नियत समय अस्ताचल को गमन करते हैं। वे कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध एवं निष्ठावान हैं। फलस्वरूप आर्षग्रन्थों में सूर्यकाल को सभी कारणों का कारण कहा है।

सूर्य त्रयीमय तत्त्व है। गोस्वामी तुलसीदास ने सूर्य तत्त्व को काव्यात्मक रूपक में तेज–रूप–रस– प्रताप–राशि की अध्यात्मिक संज्ञा दी। सूर्य प्रज्ञा, प्राण और विशिष्टज्ञान के झरने हैं। सूर्य सत्त्व् स्वरूप हैं। सात्त्विक विद्याओं में बुद्धि को प्रेरित करनेवाले हैं। उनकी आराधना से बुद्धि का विकास होता है। वेदवृक्ष में भी स्मरणशक्ति–बुद्धि अभिवृद्धि का दिव्यगुण है। यही रहस्य है कि वेदवृक्षका दण्ड महाचार्य रखते हैं और उसकी समिधा से यज्ञ करते हैं। श्री शनिदेव के वृक्ष शमी के काष्ठ में अग्नि तत्त्व होने से उनको रगड़कर यज्ञ में अग्नि प्रगट करना प्रचलन में रहा। सूर्य देव का वृक्ष ''मन्दार'' है। कुछ अर्क को मन्दार का स्थापन्न मानते हैं।

यह उलटबांसी है कि ''परमेष्ठी ज्योतिः पिण्ड सूर्य को प्रकाशित करते हैं। परमेष्ठी के लोक में सूर्य प्रकाश की गति नहीं है, वह प्रकाशित नहीं करता है। परमेष्ठी के दिव्य प्रकाश अर्थात शीतल प्रकाश से सभी प्रकाशित हैं।

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेता विद्युतो भान्ति कुतोऽयग्निः।
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति।।

।।कठः 2.2.15; मुण्डक 2.2.10।।

सूर्यतत्त्व् के अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि सूर्य सृष्टि में असत्य (अन्धकार रूप) के आवरण को हटाकर प्रकाशमय सत्य की दृष्टि प्रदान करते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि वे प्रणव उद्गीथ हैं (उद्गीथ–गान करना–गायन योग्य)। सूर्य उद्गीथ और प्रणव ऊँ दोनों हैं। सूर्य का प्रकाशित होना एवं रश्मियों का तीक्ष्णता से तपना परमेष्ठी की अन्तर्निहित शक्ति का प्रतीक है। उनमें क्रियाशक्ति रूपी रजोगुण (रज् तत्त्व) एवं अन्धकार अज्ञानमय तम तत्त्व् को लीन करने की दिव्य शक्ति है। वेदानुसार सूर्य ने अपनी आकर्षण की महाशक्ति से सौरमण्डल को स्थिर किया हुआ है। पृथिवीरूपी वेदी परसूर्य रश्मियों से निरन्तर यज्ञ जारी है : ''एतावती वै पृथिवी यावती वेदिरितिश्रुतेः।''

अध्यात्मिक रूप से सूर्य साधनापथ में ''परालिंग–गगनलिंग हैं।'' वह वैदिक देवों के शास्ता रुद्र का सर्वोत्कृष्ट रूप हैं। सूर्य कालतत्त्व का नियमन करते हैं। सूर्य नवग्रह, द्वादश राशियाँ और सत्ताइस (अट्ठाइस) नक्षत्र में प्रधान हैं। योगशास्त्र की नाड़ियाँ इड़ा चन्द्रमाकी और पिंगला सूर्यकी होने की मान्यता है। सूर्य ज्ञान के अधिष्ठान और चन्द्रमा आनन्द एवं क्रियाके अधिष्ठान हैं। सूर्यमें संयम होनेसे ज्ञान (ब्रह्म) होता हैः ''भुवनज्ञानं सूर्य संयम करनेसे भुवनोंका ज्ञान होता है(महर्षि पतंजलिः योगदर्शन, विभूतिपाद)। आर्षग्रन्थों के अनुसार सूर्यमण्डल से द्वादश ज्योतिर्लिंग प्रगट हुए और अग्निमण्डल की सप्त जिव्हाएँ हैं (सप्तभैरव–मन्थानभैरव, फट्कारभैरव, षट्चक्रभैरव, एकात्मभैरव, हरिवर्भक्ष्यभैरव, चण्डभैरव और भ्रमरभास्करभैरव)।''

शब्दब्रह्मका तीन मण्डलों–सूर्यमण्डल से चौबीस व्यंजन, चनद्रमण्डल से षोड्श स्वर एवं अग्निमण्डल से आठ वर्ण का आविर्भाव हुआ। स्थानीय बिन्दु ''म'' वर्ण है। शब्द ब्रह्म से ही समस्त व्यावहारिक ज्ञान होता है (वनखण्डेश्वर महादेव दतिया पीठ के संस्थापक श्री 1008 श्री स्वामीजी महाराज)। यह स्वयं स्पष्ट है कि सूर्य तत्त्व् शब्दब्रह्म में अहम् हैं।

वैसे सूर्यमण्डल में परिव्याप्त चेतनदेव अधिदैव शक्ति आधिदैविक सूर्य है। प्रतिदिन दर्शन देनेवाले अधिभूत सूर्य हैं। सूर्यशब्द की व्युत्पतियाँ बताती हैं कि सूर्यदेव चेतन हैं। चेतना का गुण प्रेरक होना, प्रज्ञा हैः ''सरति (गच्छति) आकाश इति सूर्यः, यद्वा षू प्रेरणे क्यपो रूट्, सुवति कर्मणि लोकं प्रेरयतीति सूर्यः।।'' निरुक्तकार यास्क ने लिखा : ''सूर्यशब्द–सूर्य सतेर्व सुवतेर्वा (12.2. 14)।''।।ऊँ।।

ऋग्वेद का मृत्युंजय सूक्तः आरोग्यं भास्करादिच्छेत अग्नि इन्द्र रूपी सूर्य

सृष्टि विज्ञान वेद में सूर्यदेवता को रोगों को दूर करनेवाला कहा गया है। ऋषियों ने इसी क्रम में ''आरोग्यं भास्करादिच्छेत'' (सूर्य से आरोग्य) कहा। ऋग्वेद में सूर्य से रोगमुक्ति के मन्त्र हैं और आरोग्यसूक्त है। ऋग्वेद में देवों के शास्ता रुद्र देवता एवं सूर्य, वरुण ''महाभिषज्'' (वैद्यनाथ) हैं।

आपामीवामप स्रिधमप सेधत दुर्मतिम्।
आदित्यासो युयोतना नो अंहसः।।ऋग्वेद 8.18.10।।

(हे दृढ़व्रती आदित्य आदि देवगणों! हमारे समस्त रोगों का निवारण करें। हमारी दुर्मति दूरकर पापों से मुक्त कीजिये।)

आदिदेव सूर्य की किरणों से शरीरगत विभिन्न रोगों से मुक्तिका विवरण आर्षग्रन्थों में मिलता है। सूर्यदेवताका ताप स्वेदमें वृद्धि करनेवाला, मेदका छेदन करनेवाला, बल एवं उत्साहवर्धक और सभीप्रकार के रोग विनाशक है। सूर्यदेवता दद्रु, विस्फोट, कुष्ठ, कामला, अतिसार, शूल, कफ, वात, पित्त (त्रिदोष) और सभी प्रकार के ज्वरों को दूर करनेवाले हैं। सूर्य किरण सेवन से सभी रोगों से मुक्ति होकर दीर्घायु हो सकते हैं।

सूर्यतापः स्वेदवहः सर्वरोगविनाशकः।
मेदच्छेदकरश्चैव बलोत्साहविवर्धनः।।
दद्रुविस्फोटकुष्टघ्नः कामलाशोथनाशकः।
ज्वरातिसारशूलानां हारको नात्र संशयः।।
कफपित्तोद्भवान् रोगान वातरोगांस्तथैव च।
तत्सेवनान्नरो जित्वा जीवेच्च शरदां शतम्।।

ऋग्वेद के मण्डल 10 का 137 वाँ सूक्त आरोग्यसूक्त है। आरोग्यसूक्त में सात मन्त्रः अनुष्टुप् छन्द; भरद्वाज, कश्यप, गोतम, अत्रि, विश्वामित्र, जमदग्नि एवं वसिष्ठ ऋषि और विश्वदेव हैं (वेद मन्त्र के देवता उसका विषय स्पष्ट करते हैं।)।

उत देवा अवहिंत देवा उन्नयथा पुनः।
उतागश्चक्रुषं देवा देवा जीवयथा पुनः ।। 1 ।।
द्वाविमौ वातौ वात आ सिन्धोरा परावतः।
दक्षं ते अन्य आ वातु परान्यो वातु यद्रपः ।। 2 ।।

आ वात वाहि भेजमं वि वात वाहि यद्रपः।
त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे ।। 3 ।।
आ त्वागमं शान्तातिभिरथो अरिष्टतातिभिः।
दक्षं ते भद्रमाभार्षं परा यक्ष्मं सुवामि ते ।। 4 ।।
त्रायन्तामिह भूदेवास्त्रायतां मरूतां गणः।
त्रायन्तां विश्वा भूतानि यथायमरपा असत ।। 5 ।।
आप इद्वा उ भेषजीरापो अभीवचातनीः।
आपः सर्वस्य भेषतजीस्तास्ते कृण्यन्तु भेषजम् ।। 6 ।।
हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी।
आनामयित्नुभ्यां त्वा ताभ्या त्वोप स्पृशामसि ।। 7 ।।
।।ऋग्वेद 10.137.1–7।।

द्रष्टा मुनि आकाशमार्ग से संचार करता है और सर्वरूपों को पदार्थमात्र को स्वतेजसे प्रकाशित करता है। वह सब देवों के मित्रभूत होकर सत्कृत्यों के लिए ही स्थापित होता है। अथवा हे देवो ! हे देवो ! आप निश्चयपूर्वक नीचे गिरे हुए को ऊपर उठाएँ। हे देवो! आप पापकरनेवालों को भी पुनः जीवित करें।।1।। ये दो वायु हैं। पहला वायु समुद्र से आनेवाला है और दूसरा वायु दूर भूमिपर से आनेवाला है। एक वायु आपमें बल ले आये और दूसरी वायु दोष दूर करे। एक सरलार्थ यह है कि ये दो वायु–एक समुद्र पर्यन्त और दूसरा समुद्र से भी दूरके भागतक जोर से बहते हैं। उन दोनों में से एक, हे स्तोता, आपको बल प्रदान करे और दूसरा तेरे पापको उड़ाकर ले जाये–नष्ट करे।।2।।

हे वायु ! आप व्याधि का उपशमन करनेवाली हितकारी ओषधि ले आयें। हे वायु ! जो अहितकर, पाप–मल है, उसे नष्टकर, ले जा। आप ही जगतके ओषधरूप–हितकारक ऐसा देवों का दूत होकर सतत जाते हैं। हे वायु ! ओषध यहाँ ले आयें। हे वायु! जो दोष है, वह दूर करें। हे समूची ओषधियाँ साथ रखनेवाले वायु ! आप निःसंदेह देवों के दूत सरीखा होकर चलते हो, प्रवाहित होते हो, जाते हो।।3।।

आपके लिए मैं सुख शान्ति कर और अहिंसा कर रक्षणों के साथ आया हूँ। मैंने आपके लिए कल्याणकारी सुखदायक बल भी प्राप्त किया है। आपके रोग को मैं इस समय दूर करता हूं। अथवा देवों इस रोगी की रक्षा करें। हे मरूतों के समूह ! रक्षा करें। परिणामतः रोगी का रोग निवारण हो ।।4।। इस लोक में समस्त देव हमारी रक्षा करें, समस्त प्राणिमात्र की रक्षा करें। जिसके फलस्वरूप हमारा शरीर रोग एवं पाप से मुक्त हो। आप

अविनाशी साधन सम्पन्न एवं शान्ति फैलानेवाले हैं। आपके लिए प्रचण्ड बल भर देते हैं। जिससे रोगों को दूर भगा सकें।।5।। यह हाथ भाग्यवान है। यह हाथ ओषधियों से युक्त है। यह हाथ शुभ स्पर्श देनेवाला है। इसका दूसरा अर्थ है कि जल ही ओषध है। स्नान और पान आदि से ओषधिरूप में रोग उपशमन करते हैं। जल ही रोगों का नाश करनेवाला है। उपशमनकर्ता है। जल ही सबोंके हित करनेवाला ओषधिरूप है। वे आपके लिए रोगनाशक हों।।6।। दश उंगुलियों वाले प्रजापति के दोनों हाथों से निर्माण हुई जिह्वा वाणी को आगेकर शब्द करती है। उन आरोग्य हाथों से हम आपको आगे प्रेरणा देनेवाली मेरी जीभ है। उन निरोग करनेवाले दोनों हाथों से आपको हम स्पर्श करते हैं।।7।।

येन सूर्य ज्योतिषा बाध से तमो जगच्च विश्वमुदियर्षि भानुना।।
तेनास्मद्विश्वामनिरामनाहुतिमपामीवापम दुष्ष्वप्न्यं सुव।।
(सौर्योऽभितपाः। सूर्यः। ऋग्वेद 10.37.4)

हे सूर्यदेवता! आप जिस तेज से अन्धकार दूर करते हो, जिस तीव्रतम प्रकाश किरणों से समस्त संसार को प्रकाशित करते हो, उसी तेजसे आप हमसे समस्त रोग, व्याधि, अन्न जल के अभाव, अधार्मिकता, दुःस्वप्न आदि के दुःखों को दूर करने की कृपा करें। ऋग्वेद के दशम मण्डल के 161 सूक्त, 163 सूक्त, 164 सूक्त आदि असाध्य रोगों के विनाशकारक हैं। इनमें इन्द्र एवं अग्नि (दोनों के ही स्वरूप) सभी रोगों के शमन और मृत्युंजय होनेका उद्घोष करते हैं।

मुंचामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्।
ग्राहिर्जग्राह यदि वैतदेनं तस्या इन्द्राग्नी प्र मुमुक्तमेनम् ।। 1।।
यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव।
तमा हरामि निर्ऋतेरुपस्थादस्पार्षमेनं शतशारदाय।। 2।।
।।ऋग्वेद 10.161.1–2।।

हे रोगी! यज्ञके हविर्द्रव्यसे आपको, जिस रोग का पता नहीं चलता और राजयक्ष्मासे भी सुखदायक जीवनके लिए छुड़ाता हूँ। यदि इस समय इस रोगी को कोई पापग्रहने जकड़ लिया है, उस रोगसे भी इस रोगीको अग्नि एवं इन्द्र छुड़ावें। यदि रोगी की आयु क्षीण हो गई हो, यदि वह इस लोक से चला गया है और मृत्यु के पास गया हुआ है, तो भी उसको मैं ''मृत्यु–देवता निर्ऋति के पास से लौटा ला सकता हूँ,'' उसको सौ वर्ष के जीवनके लिए प्रबल करूंगा।

सूर्यदेवता को ''कश्यप'' भी कहा गया है। ऋग्वेद के अन्तिम मण्डलका 163 सूक्त विवृहा काश्यप का अनुष्टुप् छन्द में है। इसमें कहा हैः ''हे रोगी! मैं आपकी आंखों में से, नासिकाओंसे, कानोंसे, ठोढ़ीसे, जीभसे, सिरसे, मस्तिष्क आदि से रोग दूर करता हूँ। हे रोगी ! आपकी गर्दनकी नाड़ियोंसे, ऊपर स्नायुसे, हड्डियोंसे, संधिभागसे, कंधोंसे, अन्तर्भागसे एवं बाहुओंसे रोग दूर करता हूँ।

अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां छुबुकादधि।
यक्ष्मं शीर्षण्यं मस्तिष्कज्जिह्वाया वि वृहामि ते।। 1।।
ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनूक्यात्।
यक्ष्मं दोषण्य 1 मंसाभ्या बाहुभ्यां वि वृहामि ते ।। 2।।
।।ऋग्वेद 10.163.1–2।।

ऋग्वेद के अन्तिम मण्डल के 175 वें सूक्त गायत्री छन्द में है (उर्ध्वग्रावा, सर्प आबुदि) उसमें कहा हैः ''हे सोम निकालनेवाले पत्थरों (सवितादेव के लिए)! दुःखकारिणी प्रजाको हमसे दूर करो। सुखदायक ओषधि के तुल्य गायों को हमें प्रदान करें। इस मन्त्र में गोमाता को ओषधका पर्याय कहा है।''

ग्रावाणो अप दुच्छुनामप सेघत दुर्मतिम्।
उस्राः कर्तन भेजषजम्।।ऋग्वेद 10.175.2।।

प्रथम ऋग्वेद का अनुसरण करते हुए अथर्ववेद में 23 मन्त्रों का आरोग्य सूक्त है। यह स्मरण रहे कि ऋग्वेद के अलग–अलग मण्डलों में सूर्यदेवता से आरोग्यका वर्णन का संजाल या प्रतीक जाल अथवा इन्द्रजाल मिलता है। उनमें आखरी मण्डल के सूक्त में मृत्यु निर्ऋति से पुनः जीवन अर्थात मृत्युंजय रूप स्वयंमें अभूतपूर्व है। ऋग्वेद में असाध्य रोगों के विनाशके मन्त्रों का अनुशीलन आवश्य है (इन दिव्य मन्त्रों में से तीन को आधार बनाकर आचार्य भास्कररायने कायाकल्प किया था।)।।ऊँ।।

उपनिषद् : सृष्टि तत्त्व

उपनिषदों में समस्त सृष्टि का तत्त्व क्या है यह प्रश्न ब्रह्मवेत्ता ऋषियों के सम्मुख रखा गया। साथ ही उपनिषद् सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, स्रष्टा कौन है, ब्रह्मका स्वरूप क्या है, ब्रह्मसे जीवात्मा से योग कैसे हो, मोक्ष

अथवा परमानन्द कैसे हो आदि प्रश्नों पर प्रकाश डालती हैं। श्वेताश्वेतरोपनिषद् में ब्रह्मवेत्ता ऋषियों के सम्मुख प्रश्न रखाः क्या जगत् का कारण ब्रह्म हैं ? हम कहाँ से उत्पन्न हुए ?

किं कारणं ब्रह्म कुतः स्व जागता जीवाम केन क्व च सम्प्रतिष्ठा।
अधिष्ठितः केन सुरवेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्।।
।।श्वेताश्वेतरोपनिषद्1.11।।

समस्त ब्रह्माण्डों की व्याप्ति के सम्बंध में छान्दोग्योपनिषद् में सत्यकाम जाबालकी आख्यायिका के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। छन्दोग्योपनिषद् के अनुसार ब्रह्मकी एक कला पृथ्वी है, एक कला अन्तरिक्ष है और एक कला समुद्र है। सूर्यका उपदेश है कि ब्रह्म की एक कला अग्नि है, एक कला सूर्य है, एक कला चन्द्रमा है एवं एक कला विद्युत् है।

पृथिवी कलाऽन्तरिक्षं कला द्यौः
कला समुद्रः कलैष वै सोम्य
चतुष्कलः पादो ब्रह्मणोऽनन्तवान्नाम।।छान्दोग्यापनिषत् 4.6.3।।
अग्निःकला सूर्यः कला चंद्रः विद्युत्कलैष
वै सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो ज्योतिष्मान्नाम।
।।छान्दोग्योपनिषद् 4.7.3।।

वैदिक विज्ञान में सृष्टि और स्रष्टा का उल्लेख है। सृष्टिकर्ताको सर्वज्ञ की संज्ञा दी गई है। परमेष्ठी सर्वज्ञ सृष्टिका सृजन करता है। उसकी कला आधार है। छान्दोग्योपनिषद् में आरूणि ऋषि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को सृष्टि क्रम समझाया। ''प्रारम्भ में एकमात्र अद्वितीय सत् ही था। उसके विषय में ऐसा भी कहा गया है कि आरम्भ में एकमात्र अद्वितीय असत् ही था। उस असत् से सत् की उत्पत्ति होती है।'' सृष्टिक्रम में कहा हैः प्रसिद्ध प्राणियों के तीन ही बीज होते हैं। आण्डज, जीवज और उद्भिज्ज।

तेषा खल्वेषां भूतानां त्रीत्येव बीजानि
भवन्त्याण्डजं जीवजमुद्भिज्जमिति।।छान्दोग्योपनिषद्6.3.1।।

उपनिषद् वेदों के अनुसरणमें स्पष्ट करते हैं कि परमव्योम में सर्वप्रथम अन्धकार ही था। असत् से सत् हुआ। उसमें नाद हुआ। परिणामस्वरूप महाब्रह्माण्ड–महासृष्टि उत्पन्न हुआ। सृष्टि को ''सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जालानिति शान्त उपासीत। अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिँल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स क्रंतु कुर्वीत।। छान्दोग्योपनिषद्।।'' कहा गया। बृहदारण्यकोपनिषद् में लिखा हैः ''पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। यह सब मृत्यु से ही आवृत्त था। यह अशनाया क्षुधा से

आवृत था। अशनाया ही मृत्यु है। उसने आत्मा से युक्त होना चाहा। उसने अर्चन करते हुए आचरण किया। उसके अर्चन से ''आप'' हुआ। अर्चन करते हुए मेरे लिए ''क'' (जल–सुख) प्राप्त हुआ, यही अर्क का अर्कत्व है।'' वैदिक ग्रन्थों में अतिप्रसिद्ध अश्व (ब्रह्म अथवा सूर्य) की ''योनि'' पृथ्वी और आकाश को सब ओर घेरनेवाला वैदिक ''समुद्र है।'' वैदिक पुरोहित अग्नि के समान शुद्ध, देदीप्यमान है जो यज्ञ करवाता है यानी परोपकारी है और सबके लिए श्रेष्ठ धन (यहाँ धन का अध्यात्मिक और भौतिक दोनों अर्थ हैं।) की कामना करता है।

अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य
देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम्।।ऋग्वेद 1.1.1।।

कृष्ण यजुर्वेद में बताया गया हैः ''सूर्य से समस्त सृष्टि उत्पन्न होती है। सूर्य सृष्टि का पालनकर्ता है और सूर्य में ही लय में प्राप्त हो जाता है।''

सूर्य सृष्टिजनक

सूर्याद् भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु।
सूर्येलयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः स्वयमेव च।।

प्रश्नोपनिषद् कहती है : ''सहस्त्र रश्मि शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदसत्येषु सूर्यः।'' हजारों रश्मियोंवाला सूर्य ही हजारों तरह के प्राणियों की उत्पत्ति करता है। मैत्र्युपनिषद कहती हैः ''सवनात् सविता।'' मैत्र्युपनिषद् में ''एष हि खल्वोत्मा सविता।।'' सविता जगत् की आत्मा है। ऋग्वेद के मन्त्र (8.72.16) में रहस्योद्घाटन किया है कि सूर्य की सात रंगों की किरणें से सात प्रकार की ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है।

सूर्य किरणों में सात प्रकार की ऊर्जा

अधुक्षत पिप्युषीमिषम् ऊर्जं सप्तदीमरिः।
सूर्यस्य सप्त रश्मिभिः।।

अथर्ववेद (5.24.1) में उल्लेख हैः ''सविता प्रसवानाम् अधिपीतः।।'' अमरकोश में ब्रह्म को हिरण्यगर्भ कहा गया है।

ब्रह्मात्मभूः सुरज्येष्ठः परमेष्ठी पितामहः।
हिरण्यगर्भो लोकेशः स्वयम्भूश्चतुराननः।।
वेदों में सूर्यवेद को सृष्टिकर्ता कहा गया है।
हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्।
स दाधार पृथिवीं धामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम।।

वेद सविता सूर्य को ब्रह्माण्डात्मा कहता है। ''सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च।'' आर्षग्रन्थों में ''सूर्य को केन्द्रबिन्दु मानकर चारों ओर

विस्तृत पच्चीस कोटि योजनात्मक आकाश–कक्षको एक ब्रह्माण्ड कहा गया है।'' सूर्य विद्या में ''महासृष्टि तत्त्व'' का उल्लेख है। परमब्रह्माण्ड में महाकाश स्थित है। महाकाश महासृष्टि से सम्बद्ध है।'' सूर्यविज्ञानविदों की मान्यता है कि सृष्टि का आदि और अन्त है। महासृष्टि का आदि भी नहीं है और अन्त भी नहीं है। यह सुस्पष्ट है कि सृष्टि की पृष्ठभूमि में महासृष्टि है। महासृष्टि का सन्धान तान्त्रिक अथवा दिव्य क्रिया से किया जाता है। महासृष्टि की महाशक्ति अवधारणा स्पष्ट होने से आकर्षण–विकर्षण, सूर्य किरण विभाजन आदि की दिव्यविद्या प्राप्त होती है। ब्रह्मविद्याविद सविता को प्रसव देनेवाला, दिव्य प्रकाशमान, महातेजवान आदि कहते हैं। सविता से ही अनन्त ब्रह्माण्डों, अनेक सूर्यों की उत्पत्ति स्वीकारी गई है। सविता में महानाद (महाविस्फोट) से सूर्यों एवं सृष्टियों की उत्पत्ति हुई।

ऋग्वेद के सूक्त की उन्नत कोटि की दार्शनिक अवधारणा है। पितरों ने प्रच्छन्न ज्योति सूर्य को प्राप्त किया (7.76.4)। दशम मण्डल के सूक्त का आशय है कि सूर्य अंधकार में छिपा हुआ था। पितरों ने उसे बाहर निकाला। जहाँ अंधकार है, वहाँ अनन्त जलराशि है।

तैत्तिरीय आरण्यक में असंख्य सूर्यों की उद्‌घोषणा वेद की परमव्योम महासृष्टि की अवधारणा को पुष्ट करती है।

असंख्य सूर्यः परमव्योम

अपश्यमेतान सप्तसूर्यानिति।
पंचकर्णों वात्सायनः। सप्तकर्णश्च प्लाक्षिः।
आनुश्राविकरावनौ कश्यप इति।
उभौ वेदयिते। नहिशेकुमिव महामेरूं गन्तुम्।।
।।तैत्तिरीय आरण्यक 1.2.7।।

यह वत्स ऋषिका पुत्र पंचकर्ण और प्लक्ष ऋषिका पुत्र सप्तकर्ण की उक्ति है कि हमने सात सूर्यों को प्रत्यक्ष देख दिया है किन्तु आठवाँ कश्यप नामक सूर्य हम नहीं देख सके हैं। ऋषि गर्ग के पुत्र प्राणत्रात ऋषि का कहना रहा कि हे पंचकर्ण एवं सप्तकर्ण! मैंने कश्यप नामक आठवें सूर्य का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया है। यह सूर्य मेरूमण्डल में ही भ्रमण करता है। मेरूमण्डल में जाकर कोई भी आठवें सूर्य को देख सकता है। आप भी वहाँ योगमार्ग से पहुँचकर देख लो।

मेरूमण्डलः आठवाँ सूर्य

अपश्यमहमेतत्सूर्यमण्डलं परिवर्तमानम्।
गार्ग्यः प्राणत्रातः। गच्छन्तमहामेरूम् एवं चाजहतम्।

कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय आरण्यक सूर्यमेरूमण्डल के सूर्य को शेष सूर्यों से अलग एवं महामहाप्रकाशवान घोषित करता है। श्रुति में सहस्त्रों सूर्यों का उल्लेख है।

सहस्त्रों सूर्य

यद्द्याव इन्द्र ते शतमशतं भूमी।।
उत स्युः। न त्वा वज्रिन्सहस्रम्सूर्याः।
अनु न जातमष्ट रोदसी–इति।।

आपने शत–शत स्वर्गलोकों सैकड़ों भूलोकों की रचना की है, लेकिन परमव्योम स्थित सहस्रों सूर्यों के प्रकाश को आप और स्वर्गलोक आदि ग्रहण नहीं कर सकते हैं।

ब्रह्मविद्या की दृष्टि से ऋग्वेद के प्रथम एवं पांचवे मण्डल के सूक्त, अन्तिम मण्डल का नाषदीय सूक्त आदि महासृष्टि रचना की प्रक्रिया के तिलिस्मी कपाट खोलते हैं। परमव्योम में गहनतम् अन्धकार था। परब्रह्म परमेष्ठी में महानाद हुआ। 'अ' अक्षर की ध्वनि से अनन्त ऊर्जा सुषुप्त से जाग्रत हुई। उस अन्धकार में सत् रहा अथवा असत् रहा यह शास्त्रार्थ का विषय है। परमेष्ठी परव्योम में नाद के साथ प्रगट हुए। सभी का सृजनकरनेवाला सविता (दिव्यप्रकाश) उदित हुआ। सृष्टि विज्ञान वेद में सृष्टि का सृजन अग्नि–सोम से होना कहा गया। ऋग्वेद में अग्नि के 33 सूक्तम और सूर्य के 14 सूक्त बताये जाते हैं। वेद की अग्नि को भौतिक अग्नि मानना गलत है। वेद की अध्यात्मिक गूढ़ विद्या ब्रह्मविद्या की अग्नि है। यह दिव्य तेजवान है। यह अग्नि भौतिकशास्त्र की भाषा में ऊर्जा है, ब्रह्मविद्याविद इस वेद की अग्नि को चित तत्त्व अथवा प्रचण्ड अनन्त–अनन्त ऊर्जा तत्त्व कहते हैं। इस दृष्टि से ऋग्वेद के प्रथम एवं पांचवे मण्डल का सूक्त एवं ब्रह्माण्ड दर्शनम् का विवरण अधिक प्रामाणिक है (पिण्डैकस्य पुरा कालान्न विस्फोटमहावलात्।)।

दिव्यद्रष्टा ऋषि ऋषिकाओं ने परमव्योम के महाअन्धकार में महासृष्टि उत्पत्ति का विशेष दिव्यज्ञान (वेद विज्ञान) के माध्यम से प्राप्त किया। द्रष्टा ऋषियों ने परमव्योम में अक्षर की महाध्वनि, महाकम्पन, महास्पन्दन, महास्फोत सविता रूपी दिव्य महातेजमय प्रकाश प्रक्रिया को भी आत्मसात किया। परमेष्ठी परमव्योम में महाअन्धकार के बाद सृजित महाब्रह्माण्डों की महासृष्टिके शास्ता हैं। सात ऋषि सप्त व्याहृति हैं। यह स्मरण रहे कि सवितृ का अर्थ जनक, उत्पादक है।'' शब्द कल्पद्रुमः राजा राधाकान्तदेव में सविता के बारे में स्पष्ट किया हैः ''सर्वलोकाप्रसवनात् सविता स तु कीर्त्यते। सभी लोकों को

प्रसव देनेवाला सविता देवता है।'' यहाँ प्रश्न उठता है कि अन्धकारमय परमव्योम में सर्वप्रथम सविता प्रगट हुए ? सविता में अर्थात परमेष्ठी परब्रह्म में महानाद से सृष्टियाँ उत्पन्न हुई। प्रधान सूर्य के बाहरी घेरे में प्रकाशवर्णमण्डल है। सूर्य दुग्धमेखला—मन्दाकिनी—आकाशगंगा में अवस्थित है। सविता में नाद से महासृष्टि उत्पत्ति के कारण सृष्टिगत सूर्य प्रणव ओंकार का नाद कर रहा है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों, अवरक्त किरणों, किरणों में विकिरण एवं ताप, विद्युत् चुम्बकीय तत्त्व, तेजोविकिरण आदि का सकारात्मक पक्ष रोगदोष आदि निवारण का है। यह शोध का विषय है कि वेदकाल के द्रष्टा ऋषि परमव्योम के सविता तक कैसे पहुँचे ?

सृष्टि विज्ञान की अनुकृति यज्ञोपवीत एवं यज्ञवेदी कही गई है। यज्ञ में सृष्टि अनुकरण की प्रक्रिया प्रथा पुरानी रही। यह मान्यता रही कि यज्ञ द्वारा सृष्टिका समस्त व्यापार संचालित होता है (शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अग्निकी वेदी कम से कम दृश्यमग्न विश्व का सूक्ष्म चित्र है।)।

यह अद्भुत अभूतपूर्व है कि वैदिककाल उनतालीस लाख वर्ष से परमेष्ठी (महादेव शिव तत्त्व) के महादिव्यतेजोमय कैलास के हिमनदों में वैदिक ऋषियों के अदृश्य अभिमन्त्रित सिद्धगुह्याश्रमों में महासृष्टि से सन्धान (सम्बन्ध—यदर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत।) की रहस्यमय अध्यात्मिक सविताविद्या, सूर्यविज्ञान, सृष्टिविज्ञान, ध्वनिविज्ञान, शब्दविज्ञान, वरुणविज्ञान आदि के दिव्यज्ञान की शिक्षा—दीक्षा का क्रम जारी है। ।।ऊँ।।

वेद : सविता एवं वायु

अथर्ववेद ४ काण्ड २५ सूक्तः सविता

वायोः सवितु र्विदथानि मन्महे यावात्मन्वद विशथो यौ च रक्षथः।
यौ विश्वस्य परिभू बभूवथु स्तौ नो मुन्चतमंहसः। अथर्ववेद 4.25.1

हम वायु तथा सविता इन दोनों के विज्ञान स्वरूपों को जानते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं। आत्म अवस्था में ये दोनों विशिष्ट अंग में प्रवेश करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। जो विश्व को चहुँ ओर से घेरे हुए हैं, वे हमें पापादि से मुक्त करें।

ययोः संख्याता वरिमा पांर्थिवानि याभ्यां रजो युपितमन्त रिक्षं।

ययोः प्रायं नान्वानशे कश्चन तौ नो मुन्चतमंहसः।। अथर्ववेद 4.25.2

इस पृथ्वी पर जितने भी वरिमा है श्रेष्ठ तत्त्व हैं। वे सब इन दोनों (सविता एवं वायु) के द्वारा संख्यात हैं, परिगणित हैं। एक–एक रजेरेणु जो अन्तरिक्ष में प्रसृत है वह इन दोनों द्वारा विमोहित है, जकड़ा हुआ है। इनकी (प्राय =प्र + इण गतौ) प्रकृष्ट गति को कोई भी आक्रान्त नहीं कर सकता। (युप = वि मोहने)। 4.25.2

तव व्रते नि विशन्ते जनासस्त्वय्युदिते प्रेरते चित्रभानो।
यूवँ वायो सविता च भुवनानि रक्षथस्तौ नो मुंचतमंहसः।।
।।अथर्ववेद 4.25.3

हे चित्र भानो! अद्‌भुत दीप्ति सविता देव! ये सब मनुष्य तेरे व्रत (नियम) में रहते हैं। आपके व्रत के अनुकूल विचरते हैं। आपके उदित होने पर ही इनमें विशिष्ट गति दृष्टि गोचर होती है। हे सविता देव! तथा वायो! आप दोनों इस समग्र भुवन की रक्षा करते हो आप दोनों मेरी भी पापादि शत्रुओं से रक्षा करो। यहाँ सविता देव को चित्रभानों (अद्‌भुत प्रभायुक्त) शब्द से सम्बोधित किया है। यह सविता योगी पुरुषों को भिन्न–भिन्न रंगों में दृष्टि गोचर होता है।।4.25.3।।

अपेतो वायो सविता च दुष्कृतमप रक्षांसि शिमिदां च सेधतम्।
सं ह्यू र्जया सृजथः सं बलेन तौ नो मुंचतमंहसः।।अथर्ववेद 4.25.4।।

हे वायु! तथा सविता देव! आप दोनों मेरे अन्दर से दुष्कृत को दूर करो और राक्षस भाव तथा मेरी हिंसा करने वाली आसुरी शक्ति को परे करो। मुझमें ऊर्जा तथा बल का संसर्ग करो। आप दोनों मुझ से पाप छुड़ाओ।4.25.4

रयिं मे पोषं सवितोत वायुस्तनू दक्षमा सुवतां सुशेवम्।
अयक्ष्मतातिं मह इह धत्तं तौ नो मुंचतमंहसः।। अथर्ववेद 4.25.5।।

हे सविता देव तथा वायु! आप दोनों रयि अर्थात् ऐश्वर्य की पुष्टि तथा शरीर में दक्षता पैदा करो। रयि का एक अर्थ पदार्थ–द्रव्य–मैटर है। वह दक्षता जो उत्तम सुख देने वाली हो और मेरे शरीर में सतत रूप में निरोगता का आधान करो। और मुझे पाप से छुड़ाओ। ऐश्वर्य की पुष्टि मनुष्य में उत्साह उमंग आदि पैदा करती है। निर्धनता में चिन्ता दुःख सन्ताप आदि आ घेरते हैं। शारीरिक अंगों में कार्य कुशलता भी ये ही पैदा करते हैं। जीवन पर्यन्त नीरोग रहने के लिए इनका सम्पर्क सहचार किस प्रकार हो यह जानने की आवश्कता है।।4.25.5।।

प्र सुमतिं सवितर्वाय ऊतये महस्वन्तं मत्सरं मादयाथः।
अवाग्विामस्य प्रवतो नि यच्छतं तौ नो मुंचतमंहसः।।अथर्ववेद.4.25.6।।

हे सविता तथा वायु आप दोनों मेरी रक्षा के लिये मुझे सुमति प्रदान करो। मुझे महान् तेजस्वी आनन्द से आनन्दित करो। अपने उच्चस्थान (प्रवत) से नीचे हमारी और (वामस्य) वान्छनीय अभीष्ट को प्रवाहित करो। शेष पूर्ववत् महस्वन्तं तेजस्विनम्।।अथर्ववेद 4.25.6।।

अभित्वा वर्चसाऽसिचन्नापोदिव्याः पयस्वतीः।

यथासो मित्र वर्धन स्तथा त्वा सविता करत्।।अथर्ववेद4.8.6।।

सविता आप पर ऐसी कृपा करे या आप को ऐसा बनावे कि जिससे ये पयस्वती दिव्यजल आप पर चहुँ ओर से वर्चस् का सिंचन करे और मित्रों की वृद्धि करने वाले हो।।अथर्ववेद 4.8.6।।

एह यन्तु पशवो ये परेयुर्वायु येंषाँ सहचारं जुजोष।

त्वष्टा देवो रूपधेयानि वेदास्मिन् तान् गोष्ठे सविता नियच्छतु।

।।अथर्ववेद 2.26.1।।

मन्त्र का बाह्य पशु जगत् में अर्थ स्पष्ट है। अध्यात्मिक क्षेत्रों में इसका अर्थ अलग है। जो पशु प्राण एवं इन्द्रियां आदि आन्तरिक शक्तियाँ जो परे अर्थात् ब्राह्य विषयों में चली गई है और जिनका सहचर यह प्राण वायु कर रही है। वे इन्द्रिय पशु यहाँ अन्दर की ओर आवें अर्थात् अन्तर्मुखी होवें। भिन्न–भिन्न रूप देने वाला यह त्वष्टा देवता इनके रूपों को जानता है। इन सब इन्द्रिय पशुओं को यह सविता देव गो–शाला में अपने–अपने स्थानों में नियन्त्रित करे। वेदों में प्राण तथा इन्द्रियों को अनेकों स्थलों में पशु कहा गया है। ये इन्द्रियाँ आदि पशु जब बाह्य विषयों में जाती है तब इनका सहयोगी प्राण वायु बनता है। यदि प्राणायाम आदि साधनों द्वारा प्राण वायु को रोक लेवें तो इन्द्रियाँ भी रूक जाती है और बाह्य विषयों में नहीं जाती है।।2.26.1।।

आयमगन्त्सविता क्षुरेणोष्णेन वाय उदकेनेहि।

आदित्या रुद्रा वसव उन्दन्तु सचेतसः सोमस्य राज्ञो वपत प्रचेतसः।

।।अथर्ववेद 6.68.1।।

उपर्युक्त मंत्र का बाह्य विनियोग एक नाट्य मात्र है। इसका महत्व केवल मनोवैज्ञानिक है। वस्तुतः इसका रहस्य आन्तरिक विनियोग में है। इस तथ्य को हम मंत्र के निम्न अर्थ से समझ सकते हैं।।6.68.1।।

येनावपत् सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान्।

तेन ब्रह्माणों वपतेदमस्य गोमानश्ववानयमस्तु प्रजावान्।

।।अथर्ववेद 6.68.3।।

वरुण के कार्य को जानने वाले सविता ने जिस क्षुरे की सहायता से सोम राजा का वपन किया। अर्थात् मस्तिष्क से विजातीय तत्व को बाहर कर

सोम को स्थापित किया, उससे ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण इस बालक का मुण्डन करे। जिससे यह प्राण तथा इन्द्रिय सम्बन्धी शक्तियों से युक्त होकर वीर्यशाली बन जाये। इसप्रकार मुण्डन संस्कार का वास्तविक रहस्य क्या है यह हमें ज्ञात हो जाता है।।6.68.3।।

फालमणि और सविताः

यमबध्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशवे। तं बिभ्रत् सवितामणिं तेनेदमजयत् स्वः।
सो अस्मै सूनृतां दुहे भूयोभूयेः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि। अथर्ववेद 10.6.13

जिस शीघ्र गति के लिए बृहस्पति ने जिस फालमणि को बांधा या उसको धारण कर सविता ने स्वर्लोक पर विजय प्राप्त की। यह मणि सविता व्यक्ति के लिये अधिक से अधिक आगे–आगे सूनृत वाक् का दोहन करती है। हे मणि धारक! आप इस मणि द्वारा पाप आदि आसुरी वृत्तियों व अन्य शत्रुओं को मारा।।10.6.13।।

औदुम्बर–उदुम्बर मणि–सविता

औदुम्बरेण मणिना पुष्टिकामाय वेधसा।
पशूनां सर्वेषां स्फातिम् गोष्ठे मे सविताकरत्।
।।अथर्ववेद 19.31.1।।

पुष्टि की कामना वाले मेरे लिए पुष्टि पैदा करने वाली औदुम्बरमणि द्वारा यह सविता देव मेरी गोशाला में सब पशुओं की वृद्धि करे। औदुम्बरमणि भी एक विशेष मणि है। यह उदुम्बर (गूलर) से निर्मित होती है। शरीर में उदुम्बर उर्ज् अर्थात् बल को कहते हैं। उदुम्बर का एक नाम यज्ञांग भी है। यह गूलर योद्धा को यज्ञ शेष के रूप में दिया जाता है। बाह्य ब्रह्माण्ड में जिस–जिस वस्तु में जो–जो शक्ति, गुण व धर्म होता है उसके सेवन से मनुष्य में भी वे पैदा हो जाते हैं। वस्तुतः उदुम्बर का गूलर अर्थ संस्कृत में रूढ़ हो गया है। वैदिक साहित्य में उदुम्बर वह अन्न कहलाता है जिसके सेवन से मनुष्य में ऊर्ज् अर्थात् बल पैदा हो जाता है।।19.31.1।। गूलर क्षत्रिय वर्ण का वृक्ष कहा गया है।

अस्तृत मणिः सविता

यथा त्वमुत्तरोऽसो असपत्नः सपत्नहा।
सजातानामसद् वशी तथा त्वा सविता करदस्तृत स्त्वाभिरक्षतु।।
।।अथर्ववेद 19.46.7।।

सविता हमें ऐसा बनावे कि जिससे हम अपने प्रतिद्वन्द्वी से उत्कृष्ट हो जाये। आप स्वयं अजातशत्रु हो तथा शत्रुओं का हनन करने वाला हो। सजातीय व्यक्तियों को वश में करने वाला हो। अस्तृत मणि (अदम्य एवं अटूट

वीर भाव) आप रक्षा करें। विचारणीय यह है कि अस्तृत मणि किसे कहते हैं? ||19.46.7||

यत्रासते सुकृतो यत्र त ईयुस्तत्र त्व।
देवः सविता दधातु।।अथर्ववेद 18.2.55।।

मरणोपरान्त श्रेष्ठ कर्म करने वाले पुण्यशाली लोग जहाँ पहुँचते हैं और सक्रिय रहते हैं, वहाँ यह सविता देव पहुंचा दे।।18.2.55।।

एतत् ते देवः सविता वासो ददाति भर्तवे।
तत् त्वं यमस्य राज्ये समानस्तार्प्य चर।।अर्थर्ववेद 18.4.31।।

हे जीवात्मन् (मरणोपरांत) यह सविता देव आपको पहनने के लिये वस्त्र देता है (सूक्ष्म वस्त्र)। उस (तार्प्य) तृप्तिकारक सूक्ष्म वस्त्र को पहनकर आप (यमस्य राज्ये) यम के राज्य में अर्थात् अन्तरिक्षस्थ वायु लोक में (चर) विचरण करें।।18.4.31।।

वेदाः छन्दांसि सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य कवयोऽन्नमाहुः
कर्माणिधियः तदु ते ब्रबीमि प्रचोदयात् सविता याभिरेतीति।
।।गोपथ ब्राã.k1.1.32।।

वेद, छन्द तथा क्रान्तदर्शी ऋषि लोग सविता देव के भर्ग (तेज) को अन्न कहते हैं। और घी पद से कर्म का ग्रहण करते हैं। अर्थात सविता देव का तेज ऋषियों का अन्न है। इस तेज रूप अन्न का भक्षण करना आसान काम नहीं है। इस तेज को अपने अन्दर धारण करना और उसे पचाना कठिन तथा तपः साध्य है। वह सविता देव हमारे अन्दर तेज रूप में प्रविष्ट हो कर प्रत्येक क्रिया द्वारा प्रकट होते हैं।।गो.ब्रा.।।

ओ३म् भूर्भवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि।
धियो यो नः प्रचोदयात्। (गायत्री छन्द का त्रिपाद सविता मन्त्र) (पूर्ण मन्त्र अलग है।)

(ओ३म्) भगवान् का सर्वोत्कृष्ट नाम (भूःभवःस्वः) पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा द्युलोक, उदर, हृदय तथा मस्तिष्क अथवा सत्–चित्–आनन्द इत्यादि। (सवितुः देवस्य) सर्वोत्पादक सर्वप्रेरक सविता देव के (तत्) उस प्रसिद्ध (वरेण्यं) वरणीय (भर्गो) तेज का हम (धीमहि) ध्यान करते हैं। (यः) जो सविता (नः) हमारी (धियः) बुद्धियों व कर्मों को (प्रचोदयात्) प्रेरित करे व करता है (गायत्री मन्त्र)।

स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानी द्विजानाम्।
आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिम्, द्रविणम्, ब्रह्मवर्चसम् मह् यम् दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम्।।अथर्ववेद 19.71.1।।

हे स्तोताओ! आयु प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रविण तथा ब्रह्मवर्चस् तेज मुझे सौंपकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करो। काम्यस्तुति तत्तत् कामनाओं की पूर्ति कराने वाली है। पर मोक्ष की प्राप्ति में निष्काम स्तुति ही सहायक है, यह इस मन्त्र से स्पष्ट है।यह गायत्री ऊर्ध्व में अर्थात् द्युलोक में सावित्री है तो पृथ्वी लोक में गायत्री है। ऋग्वेद में यह गायत्री है तो सामवेद में यह सावित्री है। क्योंकि ऋग्वेद पृथ्वी लोक का है तो सामवेद द्युलोक का है। परमव्योम से उत्पन्न होती हुई ऋचाएं (ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन्) ऋग्वेद 1.164.39 सावित्री की सम्पत् मानी गई है। यथा ''वेदानाम् मातरम् सावित्री सम्पदभुपनिषदमुपास्ते''।।19.71.1 गोपथ ब्राह्मण।।

सैषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तदतदृचाभ्यनूक्तम्। तावानस्य महिमा ततो ज्यायाँश्च पूरुषः।

पादोऽस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवीति।

।।छान्दोग्य उपनिषद् 3.12.6।।

यह गायत्री चतुष्पदा और षड्विद्या है। अर्थात् गायत्री के चार पैर हैं और वह ६ प्रकार की है। गायत्री के तीन पैरों में समग्र भूत जात आ जाते हैं और चौथा पैर द्युलोक में अमृत रूप है। छान्दोग्य उपनिषद् 3.12.6।।

सैषा गायत्र्यै तस्मिँस्तुरीये दर्शते पदे परो रजसि प्रतिष्ठिता।

तद् वै तत् सत्ये प्रतिष्ठितम्।।वृहदारण्यकोपनिषद् 5.14.7।।

गायत्री का चौथा पद इस त्रिलोकी से ऊर्ध्व में जहाँ कि सत्य की सत्ता है प्रतिष्ठित है।

ओ३म् गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपदसि नहि।

पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परो रजसेऽसावदो मा प्रापदिति।।

हे गायत्री! आप एक पद, दो पद और तीन पद और चार पद वाली होती हुई भी पादरहित हो। आप मन वाणी आदि द्वारा अगोचर हो। आपके दर्शनीय तुरीय पद के लिये नमस्कार है। आप रजोगुण के परे हो। वह शुद्ध ज्योति रूप आपका तुरीय पद मुझे प्राप्त हो।

ओंकार पूर्विका स्तिस्त्रो मह व्याहृतयोऽव्ययाः।

त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम्।।

योऽधीतेऽहन्यहण्येतां त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः।

स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः ख मूर्तिमान्।।यजु.2.81,82।।

ओ३म् भूः भवः, स्वः पूर्वक त्रिपदा गायत्री ब्रह्म का मुख मानी गयी है। जो व्यक्ति प्रतिदिन निरालस्य हो सावित्री का तीन वर्ष तक निरन्तर जप

करता है वह ब्रह्म को प्राप्त होता है और वायु रूप हो कामचारी होता है। ।।यजुर्वेद 2.81,82।।

विधि यज्ञाज्जपयज्ञो विशिष्टो दशभि र्गुणैः।

उपांशुः स्याच्छतगुणः साहस्त्रो मानसः स्मृतः।।मनु.2.25।।

वैध यज्ञों से गायत्री का यह जप यज्ञ दश गुणा अधिक है। और यह जप यज्ञ भी यदि उपांशु (मुख गति का अभाव) हो तो सौगुणा अधिक है और यदि केवल मानस हो तो सहस्त्रगुण अधिक फलदायी है।।मनु.2.25।।

जप्येनैव तु संसिध्येद ब्राह्मणो नात्र संशयः।

कुर्यादन्यत्र वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते।।मनु. 2.87।।

ब्राह्मण सब प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखे और सावित्री का जप करे तो इतने से ही मोक्ष एवं ब्रह्म प्राप्ति आदि हो जाती है, और यज्ञ यागादि करे या न करे। इस प्रकार संक्षेप में गायत्री जप का माहात्म्य है। गायत्री जप से पूर्व मन्त्र के ऋषि, छन्द तथा देवता का स्मरण करना तथा तदनुकूल भावना से भावित होना भी अत्यन्त आवश्यक है। जैसा कि प्राचीन आचार्यों का मन्तव्य है।

अविदित्वा ऋषिं छन्दोऽथो दैवतमेव च।

योऽध्यापयेज्जपेद्वापि पानीयान् जायते तु सः।।का.स.।।

अर्थात् जो व्यक्ति मन्त्र के ऋषि, छन्द और देवता को बिना जाने शिष्य को पढ़ाता है अथवा जप करता है, वह पाप का भागी बनता है। यहां पाप से तात्पर्य असफलता से है। अन्यत्र कात्यायनकृत सर्वानुक्रमणी में आता है—"मन्त्राणां ब्राह्माणा र्षेय छन्दो दैवतविद् याजनाध्यापनाभ्यां श्रेयोऽधिगच्छतीति। एताम्यामनेवंविदो यातयामानि छन्दांसि भविन्त स्थणुंवछंति गर्ते वा पात्यते प्रमीयते वा पापीयान् भवतीति।" (कात्यायनकृत सर्वानुक्रमणी—का.स.)

सूर्य रहस्य—सूर्य तत्त्व

"प्राचीनमन्यदनु वर्तते रज उदन्येन ज्योतिषा यासि सूर्य"।।ऋग्वेद 10.37.3।

येन सूर्य ज्योतिषा बाधसे तमो जगच्च विश्वमुदियर्सि भानुना।।

।।ऋग्वेद 10.37.4।।

सूर्य की उच्चतर ज्योति वह है जिसके द्वारा अर्न्तदृष्टि हमारे अन्धकारमय स्तर पर उदित होती है और अति चेतन की ओर गति करती है, उच्चतम ज्योति है। इस अर्न्तदृष्टि से अन्य वह महत्तर सत्यदृष्टि जो प्राप्त हो जाने पर अनन्त के दूरतम परमलोक में गति करती है।।ऋग्वेद 10.37.3,4।।

महिज्योतिर्बिभ्रतांत्वा विचक्षण भास्वन्तं चक्षुषे—चक्षुषे मयः।

आरोहन्तं बृहतः पाजसस्परि वयं जीवाः प्रतिपश्येम सूर्य।।ऋग्वेद 10. 37.8।।

हे सूर्य! आप सर्वदर्शी प्रज्ञा हैं। हम जीवधारी आपकी महान् ज्योति को हमारे पास लाते हुये देखें, साथ ही परमानन्द के दर्शन के बाद दर्शन के लिये हम पर देदीप्यमान होते हुए और अपनी ऊर्ध्वस्थ शक्ति के विशाल पुंज में आनन्द की ओर ऊपर आरोहण करते हुए देखें।।ऋग्वेद 10.37.8।।

यद् देवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत।
अत्रा समुद्र आ गूढमा सूर्यमजभर्तन।।
।।ऋग्वेद 10.72.7 सूर्य उत्पत्ति।।

संसार का नियन्त्रण व नियमन करने वाली देव शक्तियों ने जिस प्रकार भुवनों को जलादि द्वारा सिंचित किया, उसी सिलसिले में अन्तरिक्ष रूपी समुद्र में गूढ अर्थात् प्रच्छन्न रूप में निहित सूर्य को ऊपर उठा धारण किया। ।।ऋग्वेद 10.72.7।।

यदेदेनमदधु यज्ञियासो दिवि देवाः सूर्यमादितेयम् ऋग्वेद 10.88.11

सृष्टि रचनेवाली देवशक्तियों ने इस अदिति के पुत्र सूर्य को द्युलोक में थामा हुआ है।।ऋग्वेद 10.88.11।।

वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि द्यौर्यावद् दोदसीविबबाधे अग्निः।।अथर्ववेद 8.9.6।।

अर्थात् वैश्वानर अग्नि की प्रतिमा ऊपर द्युलोक तक है। इस वैश्वानर अग्नि ने द्यावा पृथिवी को बांधा हुआ है। इस वैश्वानर की तीन प्रतिमायें हैं। वे १. पार्थिवाग्नि, २. विद्युत्, ३. सूर्याग्नि हैं।

मूर्धा भुवो भवति नक्तमग्निस्ततः सूर्योजायते प्रातरुद्यान्। अथर्ववेद

अर्थात् यह वैश्वानर अग्नि रात्रि में पृथिवी का मूर्धास्थानीय होती है। प्रातःकाल उदय होते हुए सूर्य का रूप धारण कर लेती है। अथर्ववेद के एक मन्त्र में वृत्र से भी इसकी उत्पत्ति बतायी गयी है। वृत्राज्जातोदिवाकरः ।।अथर्ववेद 4.10.5।।

इदं हि नूनमेषां सुम्नं भिक्षेत मर्त्यः।
आदित्यानामपूर्व्यं सवीमनि।। ऋग्वेद 8.18.1।।

इन आदित्यों–सूर्य रश्मियों के प्रकट होने पर अर्थात् प्रातःकाल के समय मनुष्य से सुख की भिक्षा मांगे जो सुख अपूर्व्य है। किरणों द्वारा मधुर रस देता है।।ऋग्वेद 8.18.1।।

अजनयत सूर्ये ज्योतिरिन्दुः।।ऋग्वेद 9.97.44, 6.44.22।।

इन्दुसोम सूर्य में ज्योति उत्पन्न करता है।।ऋग्वेद 9.97.44।।

सप्त स्वसृररुषी वार्वशानो विद्वान् मध्व उज्जभार दृशेकम्।

अर्न्तेयमे अन्तरिक्षे पुराजा इच्छन्वव्रिमविदत् पूषणस्य।

(विद्वान्) विज्ञानी इस सूर्य ने (अरुषीः) आरोचमान (सप्तस्वसृः) सतरंगी स्वयं प्रसरण शील किरणों को (वावशानः) चाहता हुआ (क) सुख पूर्वक (दृशे) सर्व जगत को देखने के लिये (मध्वः) मधुमय किरणों को स्वमध्य में से (उज्जभार) ऊर्ध्व की ओर उभारा फैलाया (पुराजा)। इस ब्रह्माण्ड में एवं सौर मण्डल में सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ। वह सूर्य (अन्तरिक्षे) आकाश में (अन्तर्ये में) उन किरणों का नियमन करता है। वह (पूषणस्य) सबका पोषण करने वाली पृथ्वी के (वव्रिं) रूप की (इच्छन्) चाहता हुआ (अविदत) पृथ्वी का आलिंगन करता है।

अहं सूर्यस्य परियाम्याशुभिः प्रैतशेभिर्वहमान ओजसा।

यन्मा सावो मनुष आह् निर्णिज ऋधक् कृशे दासं कृत्व्यं हथैः।।

।।ऋग्वेद 10.49.7।।

(अह) मैं विज्ञान वेत्ता (आशुभिः) शीघ्रगामी (प्रेतशेभिः) विद्युत् रूप अश्वों से (ओजसा वहमानः) ओज द्वारा वहन किया गया। (सूर्यस्य परियामि) सूर्य के चहुं और परिक्रमा करता हूँ। (मनुष्य) मनुष्य की (सावः) ऐश्वर्योत्पादक शक्ति ने (यत् मा आह) मुझे दर्शाया है कि (निर्णिजे) मानव रूप के (ऋषक् कृषे) पृथक करने के लिये (हथैः) हनन साधनों से (दासं कृत्व्यं) उपक्षय के योग्य शरीरांश को विनष्ट करना चाहिये।।ऋग्वेद 10.49.7।।

अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्।

इत्था चन्द्रमसो गृहे।।ऋग्वेद 1.84.15।।

(अत्र) यहां चन्द्र मण्डल में निश्चय से (गोः) सूर्य रश्मि का ही (नाम) नमन हुआ है ऐसा विद्वान् (अमन्वत) मानते हैं। (इत्था) इस प्रकार (चन्द्रमसः गृहे) चन्द्रमा के घर में अर्थात् चन्द्रमण्डल में (त्वष्टुः) सर्वसंसार को तक्षण करने वाले सूर्य का (अपीच्यम्) अन्तर्हित रूप है।।ऋग्वेद 1.84.15।।

''अत्रह गोः सममंसतादित्यारश्यमः स्वं

नामापीच्यमपचितमपगतमपिहितमन्तर्हितं वामुत्र चन्द्रमसो गृहे।''

।।यास्काचार्य 4.54।।

आदित्य रश्मियों ने चन्द्रमा के प्रति जाना स्वीकार किया। सूर्य रश्मियों को 'गो' कहने का भाव यह है कि वे चन्द्रमा के द्वार पर पहुंच कर दुग्ध प्रदान करती हैं। सूर्य को त्वष्टा कहने का अर्थ यह है कि वह रूप प्रदाता है। सूर्य किरणें चन्द्रमा में पहुंच पद् रूप व तद् गुण सम्पन्न हो जाती हैं।।यास्काचार्य 4.54।।

यावन्तो मा सपत्नानामायन्तं प्रतिपश्यथ।

उद्यन्त् सूर्य इव सुप्तानां द्विषतां वर्च आददे।।अथर्ववेद 7.13.2।।

जितने भी शत्रुओं की आते हुए मुझ पर दृष्टि पड़े उन सब के तेज को मैं उसी प्रकार हर लेता हूँ, जिस प्रकार उदय होता हुआ सूर्य सोते हुए व्यक्तियों के तेज को हर लेता है।।अथर्ववेद 7.13.2।।

उत्सूर्यों दिव एति पुरो रक्षांसि निजूर्वन।

आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टहा।। अथर्ववेद 6.52.1।।

यह सूर्य द्युलोक से ऊपर उठता हुआ सामने राक्षसों क्रिमियों को नष्ट करता हुआ उदय हो रहा है। देखो यह विश्व का द्रष्टा सूर्य अदृष्ट–आंखों को दृष्टि गोचर नहीं होने वाले सूक्ष्म कीटाणुओं को हनन करता हुआ पर्वत शिखरों पर समारूढ हुआ दिखाई देता है।।अथर्ववेद 6.52.1।।

यदि जाग्रद् यदि स्वप्न एनांसि चकृमावयम्।

सूर्योमातस्मादेनसो विश्वस्मान्मुंचत्वंहसः।। यजुर्वेद 20.16।।

यदि जागते सोते हम कोई पाप कर बैठें हैं तो सूर्य भगवान् मुझे उस सम्पूर्ण पाप एवं कुटिलाचरण से मुक्त करें।।यजुर्वेद 20.16।।

दिवस्परि प्रथमं जज्ञे अग्नि रस्मद् द्वितीयं परि जातवेदाः।

तृतीयमप्सु नृमणा अजस्रमिन्धान एन जरते स्वाधीः।।

।।यजुर्वेद 12.18।।

(अग्निः) यह अग्नि (प्रथमं) सर्वप्रथम (दिवस्परि जज्ञे) द्युलोक में सूर्य रूप से उत्पन्न हुआ। (द्वितीय) दूसरे (अस्मत्परि) हमारे निमित्त (जातवेदाः) प्रत्येक पदार्थ में उत्पन्न होता है। (तृतीय) तीसरे (अप्सु) अन्तरिक्षस्थ जलों में विद्युत् रूप में विद्यमान होता है। ऐसे (एनं) अग्नि को (स्वाधीः) अपनी अन्तरात्मा में जिसने उस को धारण किया हुआ है। अर्थात् अर्न्तमुखी तथा (नृमणा) ब्रह्माण्ड के नेतृ रूप शक्तियों में जिसका मन गया हुआ वह स्तोता एवं योगाभ्यासी (अजस्त्रं इन्धानः) अपने अन्दर निरन्तर प्रदीप्त करता हुआ (जरते) उस अग्नि की स्तुति करता है? ।।यजुर्वेद 12.18।।

नृमणा–नृषु नेतृषु ब्रह्माण्ड नेतृषु देवेषु मनोयस्य सः।

स्वाधी–स्वस्मिन् अन्तरात्मनि आदधाति यः सः यद्वा।

स्वस्मिन्यानं यस्यसः। सुष्ठु ध्यायति परमात्मानम्।

नेत्रों का अधिपति सूर्य

वेदों में अनेकों स्थलों पर सूर्य को नेत्र का अधिपति माना गया है। अथर्ववेद के अनुसार ''सूर्यश्चक्षुषामधिपतिः (5.24.9)''अर्थात् सूर्य आँखों का अधिपति है। अधिपति का अर्थ यह है कि वह मुनष्य को दृष्टि प्रदान करता है। मनुष्यादि–प्राणिजगत् की मृत्यु के समय यह सूर्य आँखों को ले भी लेता

है। ऋग्वेद 1.16.3 में कहा 'सूर्य चक्षुर्गच्छर्तु'। हे मृत प्राणी! आपकी आंख सूर्य के पास चली जावें।

अध्वनामध्वपते प्रमातिर स्वस्ति में ऽस्मिन् पथि देवयाने भूयात्।

।।यजुर्वेद 5.33।।

हे नाना मार्गों के स्वामिन्! आप मुझे प्रकृष्ट रूप में तरो, जिससे मेरा इस देवयान मार्ग में कल्याण हो।।यजुर्वेद 5.33।।

''अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मानमन्विष्यादित्यमभि जयन्ते। एतद्वै प्राणानामा यतनमेतदमृतमभयमेतत् परायणतमेतस्मान्न पुनरावर्तन्त इत्येष विरोधः'' ।।प्रश्नोपनिषद् 1.10।।

तपस्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा सम्पन्न होकर विद्या अर्थात् अध्यात्म विद्या के द्वारा आत्मा एवं परमात्मा का अन्वेषण कर उत्तर मार्ग अर्थात् देवयान मार्ग से जाकर सूर्य लोक को जीत लेते हैं। यह सूर्य ही सकल प्राणों का केन्द्र स्थानी है। यह अमृत, अभय रूप है। यह परमगति है। इस देवयान मार्ग द्वारा सूर्य लोक में पहुंच कर इससे लौट कर नहीं आते यही निरोध है।।प्र.उ.1.10।।

तपश्श्रद्धे ये ह्यु पवरान्त्यरण्ये।
शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्यां चरन्तः।
सूर्य द्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति
यत्रामृतः सः पुरुषो ह्यव्ययात्मा।। मुण्डकोपनिषद् 1.1.11।।

जो वनों में रहने वाले शान्त स्वभाव वाले ज्ञानी पुरुष भिक्षा से उपलक्ष्य अन्न का सेवन करने वाले तप और श्रद्धा को बनाये हुए रहते हैं। वे रजो गुण से रहित सूर्य मार्ग से वहाँ पहुँचते हैं जहां जन्मरण से रहित अविनाशी परम पुरुष रहता है।।मुण्ड. 1.1.11।।

उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्चन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्।।

''सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्'' हम उत्तम ज्योति सूर्य में पहुंचे। मुण्डकोपनिषद् में आता हैः

एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु।
यथाकालं चाहुतयो ह्याददायन्।।
तं नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयो।
यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः।। मुण्डकोपनिषद् 1.2.5।।

जो व्यक्ति ऊर्ध्वोक्त ज्वालाओं में ठीक समय पर (प्रातः सायं) अग्निहोत्र करता है। उसे ये आहुतियां लेकर (मरणोपरान्त) सूर्य रश्मियों को समर्पित करती हैं। सूर्य रश्मियाँ उसे देवों के अधिपति के पास ले जाती हैं। वे किस प्रकार ले जाती हैं, यह एक अलंकारिक रूप में दर्शाया–एह्येहीति

तमाहुतयः सुवर्चसः। सूर्यस्य रश्मिभि र्यजमानं वहिन्त। प्रियां वाचमभि वदन्त्योऽर्चयन्त्यः। एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः। मुण्डकोपनिषद् 1.2.6 वे आहुतियाँ कहती हैं कि आओ, आओ यह आपके पुण्यकर्मों द्वारा संचित पुण्य रूप ब्रह्मलोक है। उसे सूर्य किरणों के द्वारा स्वर्ग लोग में पहुंचाती हैं।

सविता देवता सूक्तानि

ऋग्वेदः कुल 90 मन्त्र, 8 सूक्त

ऋग्वेद 1.22.5–8

ऋषिः–मेधातिथिः काण्व। देवता–सविता। छन्द–गायत्री

हिरण्यपाणिमूतये सवितारमुप ह्वये।
स चेत्ता देवता पदम्।।ऋग्वेद 1.22.5।।

(हिरण्यपाणिं सवितारं) सुवर्णीय हाथोंवाले सविता देव को (ऊतये) रक्षा के लिये (उपव्हये) आह्वान करता हूँ। वह दिव्य शक्ति सम्पन्न सविता देव (पदं चेत्ता) गन्तव्य को चिताने वाला है अथवा वह (देवतापदं) दिव्यपद को चिताने वाला है।

अपां नपातमवसे सवितारमुपस्तुहि, तस्य व्रतान्युश्मसि।।ऋग्वेद 1.22.6।।

हे यजमान! (अवसे) अपनी रक्षा के निमित (अपां नपातं) आपस्तत्व का पतन न होने देने वाले (सवितारं उपस्तुहि) सविता भगवान् की स्तुति कर। हम सब (तस्य व्रतानि) उस सविता भगवान् के व्रतों एवं नियमों के पालन की (उश्मसि) कामना करते हैं।

विभक्तारं हवामहे वसोश्चित्रस्य राधसः।
सवितारं नृचक्षसम्।।ऋग्वेद 1.22.7।।

(चित्रस्य राधसः) अद्भुत सिद्धि सम्पन्न (वसोः) ऐश्वर्य के (विभक्तारं) विभाजक (नृचक्षसं) मनुष्यों के द्रष्टा (सवितार) सविता भगवान् को हम (हवामहे) आह्वान करते हैं।

सखाय आ निषीदत सविता स्तोभ्यो नुनः।
दाता राधांसि शुम्भति।।ऋग्वेद 1.22.8।।

(सखायः) सविता की स्तुति में भागीदार हे मित्रों! (आनिषीदत) आओ विराजो। यह सविता (नः) हमारा (नु) निश्चय से (स्तोभ्यः) स्तुति के योग्य है। यह (राधांसिदाता) सिद्धि सहित ऐश्वर्यों का देने वाला है। ऐसा यह सविता (शुम्भति) शोभायमान हो रहा है।

ऋग्वेद 1.24.3–5

ऋषि–आजीगर्तिः शुनः शेपः ; देवता–सविता

अभि त्वा देव सवितरीशानं वार्याणाम् सदावन्भागमीमहे।।ऋग्वेद 1.24.3।।

(सदावन्) सदा रक्षक (सवितः देव) हे सविता देव (वार्याणात् ईशानं) वरणीय पदार्थों के ईश (त्वा अभि) आपके प्रति हम आते हैं। और (भागईमहे) अपने भाग की याचना करते हैं।।ऋग्वेद 1.24.3।।

यश्चिद्धि त इत्था भगः शशमानः पुरा निदः।
अद्वेषों हस्तयोर्वधे।।ऋग्वेद 1.24.4।।

हे सविता देव! (यः) जो (ते) आपका (चित्) पूजनीय (इत्था भगः) सच्चा ऐश्वर्य है जो कि (निदः पुरा) निन्दा एवं निन्दक के सामने से (शमशानः) प्लुत गति से लांघ जाता है। ऐसे उस ऐश्वर्य को मैं (अद्वेषः) द्वेष रहित हुआ (हस्तयोः) दोनों हाथों में (दधे) धारण करता हूं।

भगभक्त्स्य ते वयमुवशेभ तवावसा। मूर्धानं राय आरभे।।ऋग्वेद 1.24.5।।

(ते भगक्तस्य) आप ऐश्वर्य से युक्त के (वयं) हम भक्तजन (उदशेम) उन्नति करें, उच्च बनें और (तवावसा) आपके रक्षण में हम (रायः मूर्धान) ऐश्वर्य के सर्वोच्च शिखर पर (आरभे) पहुंचने के लिये प्रयत्न करें।

ऋग्वेद 1.35.2—11

ऋषि—हिरण्यस्तूप अगिरस; देवता—सविता

आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यच।
हिरण्ययेन सविता रथेना देवा याति भुवनानि पश्चन्।।
।।ऋग्वेद 1.35.2।।

(कृष्णेन रजसा आवर्तमानः) कृष्ण रज अर्थात् रात्रि से आवर्तन करता हुआ सबका प्रेरक वह सविता देव (अमृतं मर्त्य च निवेशयन्) अमृत तथा मृत इन दोनों जगतों को स्वस्व स्थान में निवेशित करता हुआ (हिरण्ययेन रथेन) सूर्यमण्डल रूपी हिरण्यमय रथ से वह सविता देव (भुवनानि पश्चन्) सब भुवनों को देखता हुआ (आयाति) आ रहा है।।ऋग्वेद 1.35.2।।

याति देव प्रवता यात्युद्वता याति शुभ्राभ्यां यजतो हरिभ्याम्।
आ देवो याति सविता परावतो अप विश्वा दुरिता बाधमानः।।
।।ऋग्वेद 1.35.3।।

यह सविता देव (याति प्रवता) प्रवण मार्ग से जाता है अर्थात् निम्न प्रदेशों की ओर सूक्ष्म से स्थूल की ओर गति करता है (याति उद्वता) ऊर्ध्व मार्ग से जाता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति करता है (यजतः)। यजनीय वह (शुभ्राभ्यांहरिम्यां याति) शुभ्र हरिओं द्वारा जाता है। (सविता देवः) वह सविता देव (परावतः) परलोक के अन्तिम छोर से (विश्वा दुरितानि अपबाधमानः) सब दुरितों को विनष्ट करता हुआ (आयाति) आता है।।ऋग्वेद 1.35.3।।

अभीवृतं कृशनै विश्वरूपं हिरण्यशम्यं यजता बृहन्तम्।
आस्थाद् रथं सविता चित्रभानुः कृष्णा रजांसि तविषीं दधानः।।
।।ऋग्वेद 1.35.4।।

(यजतः) यजन शील (चित्रभानुः) अद्भुत किरणों वाला यह (सविता) सविता सूर्य देव (कृष्णा रजांसि) पृथिवी आदि अन्धकारावृत लोकों को तथा (तविषीं दधातः) शक्ति समूहों को धारण किये हुये (कृशनैः अभीवृत) हिरण्यमय किरणों से घिरे हुये (विश्वरूपं) विश्वरूपों वाले (हिरण्यशम्यं) हिरण्यमय कर्म वाले (बृहन्त) महान (रथं) सूर्यमण्डल रूपी रथ पर (आस्थात्) विराजमान होता है।

विजानंछाया शितिपादो अख्यन् रथं हिरण्यप्रउगं वहन्तः।
शश्वद्विशः सर्वितुर्दैव्यस्योपस्थे विश्वाभुवनानि तस्थुः।।ऋग्वेद 1.35.5।।

(शितिपादः) शुभ्र व तीक्ष्ण पैर वाले(हिरण्यप्रउगं) हिरण्यमय धुरा वाले (रथं वहन्तः) रथ को वहन करते हुए(श्यावा) ये सूर्य किरण रूपी अश्व (जनान्) मनुष्यों को (बिअख्यन्) इस संसार को प्रकाशित करके दिखाते हैं। (देवस्य सवितुः) दिव्य शक्तियुक्त सविता के (उपस्थे) समीप में (विशः) प्रजाएँ तथा (विश्वाभुवनानि) समग्र भुवन (शश्वत्) निरन्तर (तस्थुः) विराजमान रहते हैं।

तिस्त्रोद्यावः सवितुर्द्वा उपस्थाँ एका यमस्य भुवने विराषाट्।
आणिं नं रथ्यममृताधितस्थुरिह ब्रवीतु च उ तच्चिकेतत्।।
।।ऋग्वेद 1.35.6।।

(सवितुः) सविता के (तिस्त्रःद्यावः) तीन द्युलोक हैं। उनमें (द्वा उपस्थां) दो समीप में स्थित हैं और उनमें से (एका) तीसरी एक (यमस्य भुवने) यम के भुवन में (विराषाट्) देदीप्यमान हो विराजमान है। (रथ्यंन) जिस प्रकार रथ के सब अवयव (आणि) अक्ष के दोनों और विद्यमान कील के ऊपर आश्रित हैं उसी प्रकार (अमृता) अमृत रूप सब इन्द्रियाँदि देव उन द्युलोकों पर (अधितस्थुः) आश्रित हैं। (य उ तत् चिकेतत्) जो तत्त्व वेत्ता इन बातों को जानता है वह हमें (ब्रवीतु) बताये।।ऋग्वेद 1.35.6।।

विसुपर्णो अर्न्तारिक्षाण्यख्यद् गंभीर वेपा असुरः सुनीथः।
क्वेदानीं सूर्यः कश्चिकेत कतमां द्यां रश्मिरस्या ततान।।
।।ऋग्वेद 1.35.7।।

(सुपर्णः) शोभन पंख वाला यह सूर्य तथा विज्ञानात्मा (अन्तरिक्षाणि) अन्तरिक्ष स्थानों तथा हृदय प्रदेशों को (अख्यत्) प्रकाशित करता है। वह (गभीरवेपाः) गम्भीर एवं अप्रत्यक्ष कम्पन वाला है। (असुरः) प्राण प्रदाता तथा (सुनीथः) उत्तम रूप से नेता नयन करने वाला है। (इदानीं) इस रात्रि समय

तथा शयन काल में (सूर्यः) यह सूर्य तथा विज्ञानात्मा (क्व) कहाँ विद्यमान रहता है। इस तथ्य को (कः चिकेत) कौन जानता है? (अस्य) इस सूर्य तथा विज्ञानात्मा की (रश्मिः) किरणें (कतमां द्यां आततान) द्युलोक के किस प्रदेश को अथवा मस्तिष्क को ताने हुये हैं? अर्थात् मस्तिष्क के किस भाग में कार्यरत है।।ऋग्वेद 1.35.7।।

अष्टौव्यख्यत् ककुभः पृथिव्यास्त्री धन्व योजना सप्तसिन्धून्।
हिरण्याक्षः सविता देव आगाद् दधद् रत्ना दाशुषे वार्याणि।।
।।ऋग्वेद 1.35.8।।

(हिरण्याक्षः) हिरण्मय रश्मि वाला यह सविता देव (पृथिव्याः) पृथिवी तथा शरीर के (अष्टी ककुभः) आठ दिशाओं उपदिशाओं को (धन्व) अन्तरिक्ष के (त्रीणि योजना) तीन प्रदेशों को (सप्तसिन्धून्) सप्त लोक सम्बन्धी धाराओं तथा सात ज्ञान धाराओं को (व्यख्यत्) प्रकाशित करता है। ऐसा यह सविता देव (दाशुषे) आत्म समर्पण करने वाले को (वार्याणि रतना दधत् आगात्) वरणीय रत्नों को धारण कराता हुआ आता है।।ऋग्वेद 1.35.8।।

हिरण्यपाणिः सविता विचर्षणि रुभे द्यावा पृथिवी अन्तरोयते।
अपामीवां वाधते वेतिं सूर्यमिभ कृष्णेन रजसा द्यामृणोतिं।।
।।ऋग्वेद 1.35.9।।

(विचर्षणिः) विश्व द्रष्टा (हिरण्यपाणिः) हिरण्मय हाथों वाला वह सविता (रूभे द्यावा पृथिवी) द्यावा पृथ्वी इन दोनों के (अन्तः) मध्य में (ईयते) गति करता है। (अपमीवां बाधते) रोगों को दूर करता है। (सूर्यम् वेति) सूर्य में अभिव्याप्त होता है और (कृष्णेन रजसा) अन्धकारमय पृथ्वी आदि लोक समूह के साथ (द्यामृणोति) प्रकाशमय द्युलोक में गति करता है।।ऋग्वेद 1.35.9।।

हिंरण्यहस्तो असुरः सुनीथः सुमृडीकः स्ववाँ यात्वार्ङ्।
अपसेधन् रक्षसो यातुधानानस्थाद् देवः प्रतिदोषं गृणानः।।
।।ऋग्वेद 1.35.10।।

(हिरयण्हस्तः) सुवर्णीय हाथों वाला (असुरः) महा बलवान्, प्रज्ञावान, सामर्थ्यवान, (सुनीथः) श्रेष्ठ नेता (सुमृडीकः), उत्तम सुख दाता (स्वबान्) आत्मावान् वह सविता देव (अर्वाङ् यातु) हमारी ओर आवे (यातुधानान्)। जादू करने वाले (रक्षसः) राक्षसों को (अपसेधन्) दूर करता हुआ (प्रतिदोषं) प्रति रात्रि (गृणानः) स्तुति किया जाता हुआ (अस्थात्) विराजमान हो।।ऋग्वेद 1.35.10।।

ये ते पन्थाः सवितः पूर्व्यासोऽरेणवः सुकृता अन्तरिक्षे।
तेभिर्नौं अद्य पथिमिः सुगेभी रक्षा च नो अधि च ब्रूहि देवः।।
।।ऋग्वेद 1.35.11।।

(सविता) हे सर्व प्रेरक एवं सर्वोत्पादक भगवन् (ये) जो (पूर्व्यासः) सृष्टि के आदि में उत्पन्न या पूर्व ऋषियों द्वारा उपदिष्ट (अरेणवः) धूलि रहित अर्थात् निर्मल एवं साधु (ते पन्थाः) आपके मार्ग हैं। जो कि (अन्तरिक्षे सुकृताः) अन्तरिक्ष एवं हृदय प्रदेश में उत्तम रूप से निर्मित हुये हैं। (तेभिः) उन (सुगेभिः पृथिभिः) सुगम मार्गों से चला कर (नः) हमारी (अद्य) आज (रक्ष) रक्षा कर। हे देव! आप (नः अधिब्रूहि) हमें सन्मार्ग का उपदेश दें।।ऋग्वेद 2.38।।

उदुष्य देवः सविता सवाय शश्वत्तमं तदपा वह्निरस्थात्।
नूनं देवेभ्यो विहि धाति रत्नमथाभजद् वीति होत्रं स्वस्तौ।।
।।ऋग्वेद 2.38.1।।

(तदपाः) इस जगत् को उत्पन्न करना ही कर्म है जिसका तथा (बह्निः) उत्पन्न कर जगत् का वहन करने वाला (स्यः सविता देवः) वह सविता देव (सवाय) प्रेरणा करने एवं देवों को अनुज्ञा देने के लिये (शश्वत्तमं) निरन्तर (उदु अस्थात्) उर्ध्व में खड़ा रहता है। (देवेभ्यः) देवों एवं प्राकृतिक शक्तियों के लिये (नूनं) निश्चय से (रत्नां) सौंदर्य एवं रमणीय धन को (विहि धाति) देता है। जिसे (अथ) (वीति होत्रं) यज्ञ प्रिय हैं ऐसे यजमान को (स्वस्तौ अभजत्) कल्याण में रखता है।

विश्वस्य हिश्रुष्टये देव ऊर्ध्वः प्रबाहवा पृथुपाणिः सिसर्ति।
आपाश्रिच्दवस्य व्रत आनिमुग्रा अयं चिद्वातो रमते परिज्मन्।।
।।ऋग्वेद 2.38.2।।

यह (पृथुपाणिः देवः) विस्तुत हाथों वाला सविता देव (विश्वस्यहिश्रुष्टये) विश्व के सुख व कल्याण के निमित्त शीघ्र व्यापने के लिये (ऊर्ध्वः) ऊर्ध्व में स्थित होकर (बाहवा प्रसिसर्ति) किरण रूपी बाहुओं को फैलाता है। (आपश्चित्) जल भी (अस्यव्रते) इस सविता के व्रत में रहकर (आनिभृग्राः) सम्पूर्ण जगत का शोधन करते हैं। (अयंवातः चित्) यह वायु भी (परिज्मन् रमते) चहुँ और गति करता हुआ अन्तरिक्ष में रमता है।

आशुभिश्चिद्यान् विमुचाति नूनमरीरमदतमान चिदेतोः।
अह्यर्षूणां चिन्न्ययां अविष्यामनुव्रतं सवितुर्मोक्यागात्।। ऋग्वेद 2.38.3।।

यह (मोकी) रात्रि (आशुभिःचित्) क्षिप्रगतियों से या सूर्य किरणों से (यान्) जिनकी (विभुचाति) छुड़ाती है। (अतमान चित्) सतत गतिशील को भी यह (एतोः) गति से (नूनं) निश्चित रूप से (अरीरमत्) उपराम करती है। (अह्यर्षूणां चित् अयान्) अहि आदि शत्रुओं पर आक्रमण करने वालों की गतियों को भी यह रात्रि (नि.) नियन्त्रण करती है। (अविष्यां) सब प्राणियों की रक्षा के

लिये उपर्युक्त बातों को (सवितुः व्रतं अनु) सविता के व्रत के अनुसार यह रात्रि (अगात्) प्राप्त होती है।।ऋग्वेद 2.38.3।।

पुनः समध्यद्विततं वयन्ती मध्याकर्तोर्न्यधाच्छक्म धीरः।
उत् संहायास्थाद् ध्यृतूँरदर्धरमतिः सविता देव आगात्।।ऋग्वेद 2.38.4।।

(वयन्ती) वस्त्र बुनती हुई नारी के समान यह रात्रि (कर्तोःविततं) कर्म के विस्तार को (मध्या) मध्य में ही (पुनः) फिर (समव्यत्) समेट लेती है। (धीरः) धीर पुरुष भी (शक्म) अपनी कर्म शक्ति को (न्यधात्) रोक देता है। तत्पश्चात् यह सूर्य (संहाय) रात्रिकाल को समाप्त कर (ऋतून् व्यदर्धः) ऋतुओं को विभक्त करता है। इस प्रकार (अरमतिः सविता देवः) कभी उपरत न होने वाला यह सविता देव (आगात्) आता है।

नानौकांसि दुर्यो विश्वमायु र्वितिष्ठते प्रभवः शोको अग्नेः।
ज्येष्ठं माता सूनवे भागमाधादन्वस्य केतमिषितं सवित्रा।।ऋग्वेद 2.38.5।।

(अग्नेः) अग्नि का (दुर्यः) इन्द्रिय द्वार में विद्यमान अथवा पदार्थों के स्वस्थान में स्थित (प्रभवः) प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न (शोकः) तेज (नानौकांसि) शरीराभ्यन्तर्वर्ती नानास्थानों में या वस्तुओं में (विश्वमायुःवितिष्ठते) समग्र आयु भर विराजमान रहता है। (माता) शरीर एवं पृथिवी माता (ज्येष्ठं भागं) श्रेष्ठ भाग को (सूनवे) इस पुत्र रूप अग्नि के लिये (आधात्) रखती है। (अस्य) इस अग्नि का (केतं) प्रज्ञापक तेज एवं विज्ञान (सवित्रा) सविता ने (अनुइषितम्) अनुकूलता से प्रेषित किया है अर्थात् अग्नि का तेज सूर्य से ही आया है।

समाववर्ति विष्ठितो जिगीषु र्विश्वेषां काम श्चरताममा भूत्।
शश्वां अपो विकृतं हित्व्यागादनु व्रतं सवितु र्दैव्यस्य।।ऋग्वेद 2.38.6।।

जब आगे बढ़ने के लिये सविता देव की प्रेरणा नहीं रहती तब (जिगीषुः) विजयशील योद्धा (विष्ठितः) रणागण में विशेष रूप में स्थित हुआ भी (समाववर्ति) लौट पड़ता है। (विश्वेषां चरतां) सम्पूर्ण गतिशील प्राणियों की (कामः) कामना (अमा भृत्) घर पहुंचने की होती है। (शश्वान्) कर्मठ व्यक्ति भी (विकृतं अपः) अपूर्ण कार्य को भी (हित्वी) छोड़कर (आगात्) आता है। यह सब (सवितुर्दैव्यस्य) सविता देव के (अनुव्रतं) व्रत के अनुकूल होता है।

त्वया हितमप्यमप्सु भागं धन्वान्वा मृगयसो वि तस्थुः।
वनानि विभ्यो नकिरस्य तानि ब्रता देवस्य सवितुर्मिनन्ति।।
।।ऋग्वेद 2.38.6।।

हे सविता देवः (त्वया) आपने (अप्सु) जलों में (अप्यं भागं) सर्व प्रकार के रस रूपी जलीय तत्व (हितम्) रखे हैं। और (धन्व अनुआ) अन्तरिक्ष में, तथा मरु भूमि में भी स्थापित किये हैं (मृगयसः)। उस जल तत्व का मार्गण अन्वेषण

करने वाले जलोपलब्धि के लिये (वितस्थुः) कटिबद्ध होते हैं। और आपने ही (विभ्यः) पक्षियों के लिये (वनानि) वन बनायें हैं। (अस्य) इस (सवितुः देवस्य) सविता देव के (तानि व्रता) उन व्रतों को (नकिःमिनन्ति) कोई भी हिंसित नहीं कर सकता।।ऋग्वेद 2.38.6।।

याद्राध्यं वरुणो योनियमप्यमनिशितं निमिषि जर्भुराणः।
विश्वो मार्ताण्डो व्रजमा पशूर्गात्स्थशो जन्मानि सविता व्याकः।।
।।ऋग्वेद 2.38.7।।

(वरुण) वरुण भगवान् (निमिषि) जीवों के निमेष काल अर्थात् मृत्यु के समय (याद् राध्यं) यहाँ से जाने वालों से साध्य किये गये (अनिशितं) अतीक्ष्ण एवं मृदु (अप्यं योनि) जल वाले आकाशीय स्थान को (जर्भुराणः) धारण करने वाला है। जिस प्रकार (पशुः व्रजं आगात्) पशु अपने बाड़े में आ जाता है, उसी प्रकार (विश्वःमार्ताण्डः) सौरमण्डल में उत्पन्न समग्र जीव अपने अपने स्थानों में आ पहुँचते हैं। उनके (स्थशः) नानाविध स्थानों को तथा (जन्मानि) जन्मों को (सविता व्याकः) सविता विशेष रूप से प्रदान करता है।

न यस्येन्द्रो वरुणो न मित्रो व्रतमर्यमा न मिनन्ति रुद्रः।
नारातयस्तमिदं स्वस्ति हुवे देवं सवितारं नमोभिः।।
।।ऋग्वेद 2.38.9।।

(यस्य व्रत) जिस सविता भगवान् के व्रत एवं नियम को (इन्द्रः वरुणः मित्रः अर्यमा रुद्रः) इन्द्र, वरुण, मित्र, अर्यमा तथा रुद्र (न मिनन्ति) ये कोई नहीं हिंसित कर सकते, तोड़ सकते और (न अरातयः) न कोई शत्रु नष्ट कर सकते, ऐसे (तं इदं देवं सवितारं) उस सविता देव को मैं (नमोभिः) नमस्कारों द्वारा (स्वस्ति हुवे) कल्याण के लिये आह्वान करता हूँ। यह मन्त्र अत्यन्त स्पष्ट है। इन्द्रादि सब देवों से यह सविता सर्वोत्कृष्ट है।।ऋग्वेद 2.38.9।।

भगं धियं वाजयन्तः पुरन्धिं नराशंसो ग्नास्पतिर्नो अव्याः।
आये वामस्य सङ्गथे रयीणां प्रिया देवस्य सवितुः स्याम।।
।।ऋग्वेद 2.38.10।।

हम (भगं) ऐश्वर्य को तथा (पुरिन्ध धियं) बहु विद्यादि धारिणी बुद्धि को (वाजयन्तः) वेगयुक्त करते रहें। (नरशंसः) नराशंस अग्नि तथा (ग्नास्पतिः) वाणी का स्वामी (नः अव्याः) हमारी रक्षा करे। (वामस्य) वान्छनीय तथा श्रेष्ठ ऐश्वर्य के (आये) आगमन में तथा (रयीणां संगथे) अन्य ऐश्वर्यो के संगम में हम (देवस्य सवितुः) सविता देव के (प्रियाः स्याम) प्रिय हों।।ऋग्वेद 2.38.10।।

अस्मभ्यं तद्दिवो अद्भ्यः पृथिव्यास्त्वया वत्तं काम्यं राधआगात्।
शं यत् स्तोतृभ्य आपये भवात्पुरुशंसाय सवितजरित्रे।। ऋग्वेद 2.38.11।।

हे सविता (अस्मभ्यं)! हमें (दिवं अद्म्यः पृथिव्याः) द्युलोक, अन्तरिक्ष पृथिवी आदि तीनों लोकों का (त्वचा दत्तं) आपके द्वारा दिया गया (तत् काम्यं राध आगात्) वह अभीष्ट धन प्राप्त हो। हे सविता देव। (स्तोतृभ्यः) स्तोताऔं (अपाये) विद्या आदि सद्गुणों में व्याप्त (उरुशंसाय) अत्यन्त प्रशंसनीय तथा (जरित्रे) अर्चना वाले इन सब व्यक्तियों का (शं भवाति) कल्याण होवे।।ऋग्वेद 2.38.11।।

ऋग्वेद 3.62.10—12

ऋषिः—गाधिनो विश्वामित्रः। देवता—सविता। छन्दः—गायत्री।

तत् सवितुवरेयण्म् भर्गो देवस्य धीमहि।

धियो यो नः प्रचोदयात्।।ऋग्वेद 3.62.10।।

उस सविता देव के वरणीय तेज का हम ध्यान करते हैं जो कि हमारी बुद्धियों को प्रेरित करता है।।ऋग्वेद 3.62.10।।

देवस्य सवितुर्वयं वाजयन्तः पुरन्ध्या।

भगस्य रातिमीमहे।। ऋग्वेद 3.62.11।।

(वयं) हम (सवितुः देवस्यः) इसके प्रेरक सविता देव की (पुरन्ध्या) बहुत ज्ञान विज्ञान को धारण करने वाली बुद्धि से तथा ध्यान से (वाजयन्तः) अपने आप को वेग युक्त करते हुए (भगस्य रातिम्) सौभाग्यशाली ऐश्वर्य का दान (ईमहे) चाहते हैं, माँगते हैं अर्थात् हम उस सविता देव का ध्यान करें और वह हमें ऐश्वर्य प्रदान करें।।ऋग्वेद 3.62.11।।

देवं नरः सवितारं विप्रा यज्ञैः सुवृक्तिभिः।

नमस्यन्ति धियेषिताः।।ऋग्वेद 3.62.11।।

(धियेषिताः) बुद्धि से प्रेरित (नरः विप्राः) बुद्धिमान् मनुष्य (देवं सवितारं) उस सविता देव को (सुवृक्तिभिः यज्ञैः) सुवर्जनीयैः श्रेष्ठ रूप में पापों का वर्जन करने वाले यज्ञों से (नमस्यन्ति) नमस्कार करते हैं अर्थात् सविता देव को नमन करते हैं।।ऋग्वेद 3.62.11।।

ऋग्वेद 4.53.1—7

ऋषिः— वामदेवो गौतमः ; देवता—सविता; छन्दः— जगती।

तद् देवस्य सवितुवार्यं महद् वृणीमहे असुरस्य प्रचेतसः।

छर्दिर्येन दाशुषे यच्छति त्मना तन्नो महाँ उदयान् देवो अक्तुभिः।।

।।ऋग्वेद 4.53.1।।

(असूरस्य) प्राण प्रद तथा बलवान् (प्रचेतसः) प्रकृष्ट चितेरे तथा श्रेष्ठ ज्ञानी (सवितुः देवस्य) सविता देव के (तत्) उस (महत्) महान (वार्यम्) वरणीय तेज का हम (वृणीमहे) वरण करते हैं। (येनत्मना) जिस अपने तेज से वह

(दाशुषे) दाश्वान् पुरुष को (छर्दिःयच्छति) तेज रूपी आश्रय प्रदान करता है। (तत्) वह (महान् देवः) महान देव (नः) हमें (अक्तुभिः उदयान्) यात्रियों से उदित करें अर्थात् रात्रि अंधकार तथा अज्ञान से ऊपर उठावें।

दिवो धर्ता भुवन्स्य प्रजापतिः पिशंग द्रापिं प्रतिमुंचते कविः।
विचक्षणः प्रथयन्नापृणन्नुर्वजीजनत् सविता सुम्नमुक्थ्यम्।।
।।ऋग्वेद4.53.2।।

(दिवः) द्युलोक का (विशेष रूप में) तथा (भुवनस्य) समग्र भुवनों का (धर्ता) धारण करने वाला (प्रजापतिः) प्रजा पालक (कविः) क्रांतदर्शी वह सविता (पिशंग द्रापिं) हिरण्यमय अथवा चितकबरे कवच को (प्रतिमुन्चते) बांधता है अथवा उठाता है। (विचक्षणः) बुद्धिमान् वह द्रष्टा (प्रथयन्) अपने को किरणों द्वारा फैलाता हुआ और (आपृणन्) पूरण करता हुआ (उक्थ्यम्) उत्थान के साधन (उरु) विस्तृत (सुस्न्म्) सुख को (अजीजनत्) पैदा करता है।।ऋग्वेद 4. 53.2।।

आप्रारजांसि दिव्यानि पार्थिवा श्लोकं दैवः कृणतै स्वाय धर्मणे।
प्रबाहू अस्राक् सविता सवीमनि निवेशयन् प्रसुवन्नक्तुभिर्जगत्।।ऋग्वेद 4.53.3।।

(देवः) यह सविता देव (देव्यानि पार्थिवा रजांसि) दिव्य तथा पार्थिव लोकों को (आप्रा) व्याप्त किए हुए है और (स्वाय धर्मणे) स्व धर्म के लिए (श्लोकं कृणुते) वेद वाणी का निर्माण करता है। यह सविता (सवीमनि) उत्पत्ति या प्रेरणा में (बाहू) अपने बाहुओं को (प्र अस्त्राक) फैलाता है। (अक्तुभिः) रात्रियों अथवा प्रलय कालीन रात्रियों द्वारा (जगत्) इस संसार को (निवेशयन्) प्रलय कालीन तम में निवेशित करता और फिर (प्रसुवन्) उत्पत्ति समय प्रकट करता है।। ऋग्वेद 4.53.3।।

अदाभ्यो भुवनानि प्रचाकशद् व्रतानि वेवः सविताभिरक्षते।
प्रास्राक् बाहू भुवनस्य प्रजाभ्यो धृतव्रतो महोअज्मस्य राजति।। ऋग्वेद 4.53.4।।

(अदाभ्यः) अदम्य वह (देवः सविता) सविता देव (भुवनानि प्रचाकशद्) लोकों को प्रकाशित करता हुआ (व्रतानि अभिरक्षते) अपने व्रतों एवं कर्मों की रक्षा करता है और अन्यों से करवाता है। (भुवनस्य प्रजाभ्यः) इस ब्रह्माण्ड की प्रजाओं के लिए (बाहू प्रस्राक) अपनी बाहुओं को फैलाता है। (धृतव्रतः) व्रत को धारण करते हुए यह (अज्मस्य) महान् मार्ग, बल तथा गृह में (राजति) विराजमान होता है।।ऋग्वेद 4.53.4।।

त्रिरन्तरिक्षं सविता महित्वना त्री रजांसि परिभूस्त्रीणि रोचना।
तिस्रोदिवः पृथिवीस्तिस्र इन्वति त्रिभि र्व्रऽतैरभि नो रक्षति त्मना।।
।।ऋग्वेद 4.53.5।।

यह सविता (महित्वना) अपनी महिमा से (त्रिः अन्तरिक्षं) तीन अन्तरिक्ष स्थानों को (त्री रजांसि) तीन लोकों को तथा (त्रीणि रोचना) तीन ज्योतियों को (परिभूः) चहुँ ओर से अभिव्याप्त किए हुए है। (तिस्त्रः दिवः) तीन द्युलोकों तथा (तिस्त्रः पृथिवीः) तीन पृथिवियों को (इन्वति) व्याप्त कर लेता है। (त्मना) आत्मशक्ति से (त्रिभिः व्रतैः) तीन व्रतों द्वारा (नः अभिरक्षित) हमारी रक्षा करता है।।ऋग्वेद4.53.5।।

बृहत् सुम्नः प्रसवीता निवेशनो जगतः स्थातुरुभयस्य यो वशी।
स नो देवः सविता शर्म यच्छत्वस्मे क्षयाय त्रिवरूथमंहसः।।
।।ऋग्वेद 4.53.6।।

(बृहत्) महान् (सुम्नः) सुख स्वरूप (प्रसवीता) उत्पादक (निवेशनः) सब में विष्ट (जगतः स्थातुः) जंगम तथा स्थावर (उभयस्य) उभय विध प्राणियों को (यः) —— (वशी) वश में करने वाला है। (सः सविता देवः) वह सविता देव (नः शर्म यच्छतु) हमें सुख एवं शरण देवें। (अस्मेक्षयाय) हमारे निवास के लिये (त्रिवरूथं) तीन गृहों से (अंहसः) पाप से बचाये।।ऋग्वेद 4.53.6।।

आगन्देव ऋतुभिर्वर्धतु क्षयं दधातु नः सविता सुप्रजामिषम्।
सनः क्षपाभिरहभिश्च जिन्वतु प्रजावन्तं रयिमस्मे समिन्वतु।।
।।ऋग्वेद 4.53.7।।

(देवः सविता) वह सविता देव (ऋतुभिः आगन्) ऋतुओं के साथ आवे, क्षयं वर्धतु, गृह व निवास का विस्तार करे। (नः सुप्रजां इषं दधातु) हमें उत्तम सन्तति तथा अन्न प्रदान करे (सः), वह (नः) हमारा (क्षपाभिः अहभिः) रात्रियों एवं दिनों से (जिन्वतु) पोषण करे और (अस्मे) हमें (प्रजावन्तं रयिं समिन्वतु) प्रजायुक्त रयि को प्राप्त करावे।।ऋग्वेद 4.53.7।।

ऋग्वेद 4.54.1—6

ऋषिः— वामदेवो गौतम। देवता सविता। छन्दः— जगती 6 त्रिष्टुप
अभूद देवः सविता बन्द्यो मु न इदानी मह्न उपवाध्यो नृभिः।
वि यो रत्ना भजति मानवेभ्यः श्रेष्ठं नो अत्र द्रविणं यथादधत्।।ऋग्वेद 4.54.1।।

(सविता देवः) वह सविता देव (नु) निश्चय से (नः वन्द्यः) हमारा वन्दनीय है। (नृभिः) मनुष्यों द्वारा (इदानीम्) अब (अह्नः) दिन के तीसरे सवन में अर्थात् सायंकाल के यज्ञ में (नः) हमारे द्वारा (उपवाच्यः) समीप पहुंच कर स्तुति के योग्य है। (यः) जो सविता (मानवेभ्यः) मनुष्यों को (रत्ना) रमणीय भौतिक तथा अध्यात्मिक धनों को (विभाजित) विभाग करके देता है। हमें भी उसकी ऐसी स्तुति करनी चाहिये कि (यथा) जिससे (अत्र) इस संसार में (नः)

हमें (श्रेष्ठम् द्रविणं दधात्) श्रेष्ठ धन प्रदान करे।। ऋग्वेद 4.54.1।। (यहाँ ऐश्वर्य एवं धन बहुअर्थी है।)

देवेभ्यो हि प्रथमं यज्ञियेभ्योऽमृतत्वं सुवसि भागमुत्तमम्।
आदिद् दामानं सवितर्व्यूर्णुषेऽनूचीना जीविता मानुषेभ्यः।। ऋग्वेद 4.54.2।।

वह सविता देवता (प्रथमं) सर्वप्रथम (यज्ञियेभ्यः देवेभ्यः) यज्ञिय देवों के लिये (उत्तमम) उत्तम (अमृतत्वम् भागं) अमृत का भाग (सुवसि) प्रदान करता है। (आदित्) इसके पश्चात् (सवितः) हो सविता देव आप (दामानं) अपने को समर्पित करने वाले भक्त को (व्यूर्णुषे) उद्घाटित तथा प्रकाशित कर देते हो अर्थात् उसकी सब दिव्य शक्तियों तथा आत्मस्वरूप को प्रकट कर देते हो और (मानुषेभ्यः) सामान्य मनुष्यों के (जीविता) जीवनों को (अनुचीना) आनुक्रमिक रूप से प्रकट करते हो अर्थात् उत्पत्ति शैशव, यौवन वृद्धत्व आदि स्थूल विभागों को तथा सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम तथा उच्च उच्चतरादि जीवनों को प्रकट करते हो।।ऋग्वेद 4.54.2।।

अचित्ती यच्चकृमा दैव्ये जने दीनैर्दक्षैः प्रभूती पुरुषत्वता।
देवेषु च सवितार्मानुषेषु च त्वं नो अत्र सुवतादनागसः।।
।।ऋग्वेद 4.54.3।।

(अचित्ती) अज्ञान से (दीनैः) दीनदाताओं से (दक्षैः) दक्षताओं से और (प्रभूती) प्रभूत ऐश्वर्य के होने से (पुरुषत्वता) पौरुष के अभिमान से (यत्) जो पाप हमने (दैव्येजने) देवों में परिगणित जन पर (चकृमा) किया है। (देवेषु च मानुषेषु च) मनुष्यों पर किया है अर्थात् जो पापाचरण एवं अपराध देवों तथा हमने इनके प्रति किया है (सवितः), हे सविता देव! (त्वं) आप (अत्र) इस विषय में (नः) हमें (अनागसः सुवतात्) निष्पाप बना दें।।ऋग्वेद 4.54.3।।

न प्रमिये सवितुर्दैव्यस्य तद् तथा विश्वं भुवनं धारयिष्यति।
यत् पृथिव्या वरिमन्ना स्वंगुरिर्वर्ष्मन् दिवः सुवति सम्यमस्यतत्।।
।।ऋग्वेद 4.54.4।।

(यथा) जैसे अथवा जिस शक्ति द्वारा वह सविता (विश्वम् भुवनं धारयिष्यति) समग्र भुवन को धारण करता है। (दैव्यस्य सवितुः) देवों में अभिव्याप्त सविता का (तत्) वह व्रत (न प्रमिये) हिंसित नहीं होता। (स्वंगरिः) शोभन उंगुलिवाला वह सविता (पृथिव्याः वरिमन्) पृथिवी की वरिमा निमित्त (यत्) जो (आसुवति) प्रेरित करता है एवं उत्पन्न करता है (तत् अस्य सत्यम्) उसका वह कर्म सत्य ही होता है।।ऋग्वेद 4.54.4।।

इन्द्रज्येष्ठान् बृहदृभ्यः पर्वतेभ्यः क्षयाँ एभ्यः सुवसि पस्त्यावतः।
यथा यथा पतयन्तो वियेमिर एवैव तस्थुः सवितः सवाय ते।।

||ऋग्वेद 4.54.5||

हे सविता देव! (पस्त्यावतः) घर वाले (इन्द्र ज्येष्ठान्) इन्द्र हैं। जिसमें श्रेष्ठ ऐसे देवों को (एभ्यः बृहद्भयः पर्वतेभ्यः) इन बृहद् द्यौ सम्बन्धी पर्वतों पर आरोहण के लिए (क्षयान्) इनके निवास गृहों को आप (सुवसि) प्रेरित एवं पैदा करते हो। ये इन्द्र आदि देव (यथा यथा) जैसे–जैसे (पतयन्तः) गति करते हुए या ऊँचाईयों पर चढ़ते हुए (वियेमिरे) अपने आपको विशिष्ट नियन्त्रण में रखते हैं। (एवैव) वैसे–वैसे ही हे सविता (ते सवाय तस्थुः) आपकी प्रेरणा लेने के लिए उपस्थित रहते हैं।।ऋग्वेद 4.54.5||

ये ते त्रिरहन्त्सवितः सवासो दिवे दिवे सौभगमासुवन्ति।
इन्द्रो द्यावा पृथिवी सिन्धुरद्भि आदित्यै र्नो अदितिः शर्मयंसत्।।

||ऋग्वेद 4.54.6||

हे सविता देव! (अहन्) दिन में (ये ते त्रिः सवासः) जो आपके तीन सवन हैं वे (दिवे दिवे) प्रतिदिन हमें (सौभगमासुवन्ति) सौभाग्य प्रदान करते हैं। (इन्द्रः) इन्द्र (द्यावा पृथिवी) द्यावा पृथिवी से, (सिन्धुः) समुद्र (अद्भिः) जलों से, (अदितिः) देव भाता (आदित्यैः) आदित्यों से, (नः शर्मयंसत्) हमें सुख प्रदान करें।।ऋग्वेद 5.81||

ऋग्वेद 5.81.1–5

ऋषिः– श्यावाश्व आत्रेयः। देवताः सविता। छन्दः– गायत्री, अनुष्टुप

युंजते मन उत युंजते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः।
विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः।।

||ऋग्वेद 5.81.1||

(विप्राः) ब्रह्मज्ञानी (विप्रस्य बृहतः विपश्चितः) उस महान् बुद्धिमान विप्ररूपी परमात्मा के अन्दर (मनः युंजते) अपने मन को युक्त करते हैं (उत) और (धियः युंजते) बुद्धियों को युक्त करते हैं। (वयुनावित्) हमारे सब कार्यों को जानने वाला वह भगवान् (एक इत्, अकेला ही (होत्रा विदधे) सृष्टि–यज्ञ तथा शरीर–यज्ञ के सब अंगों को नियम एवं विधान के अनुसार रखता है। (सवितुः देवस्य) उस सविता देव की यह (मही परिष्टुतिः) महान् स्तुति है अर्थात् स्तुति के योग्य कर्म है।

विश्वा रूपाणि प्रति मुंचते कविः प्रासावीत् भद्रं द्विपदे चतुष्पदे।
विनाकमख्यत् सविता वरेण्योऽनुप्रयाणमुषसो विराजति।।ऋग्वेद 5.81.2||

(कविः) क्रान्तदर्शी वह सविता (विश्वारूपाणि) समग्र रूपों का (प्रतिमुंचते) प्रतिमोचन करता है। उसी ने (द्विपदे चतुष्पदे) दोपाए तथा चौपाये प्राणियों के लिए (भद्रम् प्रासावीत्) कल्याण को उत्पन्न किया है। वह (वरेण्यः

सविता) वरणीय सविता (नाकं वि अख्यत्) स्वर्ग को प्रकाशित करता है। वह सविता (उषसः प्रयाणमनु) उषा के प्रयाण के पश्चात् (विराजित) विराजमान होता है अर्थात् उदय होता है।।ऋग्वेद 5.81.2।।

यस्य प्रयाणमन्वन्य इद् ययुर्देवा देवस्य महिमानमोजसा।
यः पार्थिवानि विममे स एतशो रजांसि देवः सविता महत्विना।।
।।ऋग्वेद 5.81.3।।

(अन्ये देवाः) इन्द्र आदि अन्य देव (इत्) निश्चय से (यस्य प्रयाणमनु ययुः) जिसके प्रमाण के पीछे–पीछे चलते हैं और (देवस्य) उस सविता देव के (ओजसा) ओज से (महिमानम्) अपनी महिमा को प्राप्त करते हैं। (यः) जो (एतशः सविता) सर्वत्र अभिव्याप्त सविता देव (महित्वना) अपनी महिमा से (पार्थिवानि रजांर्सि) पार्थिव लोकों को (विममे) माप रहा है– निर्माण कर रहा है।।ऋग्वेद 5.81.3।।

उत यासि सवितस्त्रीणि रोचनोत सूर्यस्य रश्मिभिः समुच्यसि।
उत रात्रिमुभयतः परीयस उत मित्रो भवसि देव धर्मभिः।।ऋग्वेद 5.81.4।।

हे सर्वप्रेरक सविता देव! आप (त्रीणि रोचना यासि) अग्नि–विद्युत् और आदित्य तथा अग्नि, मन और बुद्धि इन तीन ज्योतिर्मय देवों के साथ सम्पर्क करते हो (उत) और (सूर्यस्य रश्मिभिः) सूर्य की रश्मियों के साथ (समुच्यसि) समवेत होते हो। (रात्रिमुभयतः परीयसे) रात्रि को दोनों ओर से घेरे हुए हो। (उत) और (देव) दिव्यगुणयुक्त सविता देव! आप (धर्मभिः) अपनी धारक शक्तियों से (मित्रः भवसि) सबके मित्र होते हो।।ऋग्वेद 5.81.4।।

उतेशिषे प्रसवस्य त्वमेक इदुत पूषा भवसि देवयामभिः।
उतेदं विश्वं भुवनं विराजसि श्यावाश्वस्ते सवितः स्तोममानशे।।
।।ऋग्वेद 5.81.5।।

(उत) और (त्वं एक इत्) आप अकेले ही (प्रसवस्य ईशिषे) उत्पन्न जगत् के ईश हो अथवा सब प्रेरणाओं के स्वामी हो। (उत) हे देव! आप (यामभिः) अपनी गतियों से (पूषा भवसि) पूषा बनते हो अर्थात् पोषक होते हो। (उत) और (इदं भुवन विराजसि) इस सम्पूर्ण विश्व में तुम विराजमान हो। (हे सवितः) हे सविता देव (श्यावाश्वः) श्याव रंग के अश्वों वाली अग्नि ने (ते स्तोमं आनशे) आपके तेज अर्थात वीर्य को प्राप्त किया है।।ऋग्वेद 5.81.5।।

ऋग्वेद 5.82.1–8

ऋषिः यावाश्व आत्रेयः। देवताः– सविता।
छन्द–निचृदनुष्टुप, निचृद गायत्री, विराह, गायत्री
तत् सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनम्।

श्रेष्ठं सर्वधातमं तुरं भगस्यधीमहि।।ऋग्वेद 5.82.1।।

(वयं) हम (सवितुःदेवस्य) सविता देव के (तत्) उस प्रसिद्ध (भोजनम्) भोजन और पालन शक्ति को (वृणीमहे) वरण करते हैं। और (भगस्य) ऐश्वर्य युक्त उस सविता के (श्रेष्ठं) श्रेष्ठ (सर्वधातमं) सबको अतिशय धारण करने वाले (तुरं) अविद्या दोष नाशक रूप का (धीमहिं) ध्यान करते हैं।।ऋग्वेद 5.82.1।।

अस्य हि स्वयशस्तरं सबितुः कंच्चन प्रियम्।

न मिनन्ति स्वराज्यम्।। ऋग्वेद 5.82.2।।

धार्मिक लोग (अस्यसवितुः) इस सविता का (प्रियम्) प्रिय (स्वयशस्तरम्) उसका अपना अत्यधिक यशस्वी जो (स्वराज्यम्) स्वराज्य है उसको (कच्चन) कभी भी (नमिनन्ति) हिंसित नहीं करते हैं। अथवा धार्मिक लोग अपने आत्मोपलब्धि रूपी राज्य जो कि प्रिय तथा अत्यधिक यश देने वाला है उसकी कभी भी हिंसा नहीं करते हैं। यह यश रहस्यपूर्ण है।।ऋग्वेद 5.82.2।।

स हि रत्नानि दाशुषे सुवाति सविता भगः।

तं भागं चित्रमीमहे।।ऋग्वेद 5.82.3।।

(स) वह (सविता भगः) ऐश्वर्यशाली सविता देव (दाशुषे) आत्म समर्पण करनेवाले भक्त को (हि) निश्चय से (रत्नानिसुवाति) रमणीय पदार्थों को प्रदान करता है। यह रमणीय पदार्थ क्या है? (तं चित्रं भागम्) उस अद्भुत भाग की हम (ईमहे) याचना करते हैं।।ऋग्वेद 5.82.3।।

अद्या नो देव सवितः! प्रजावत् सावीः सौभगं।

परा दुष्वप्न्यम् सुव।।ऋग्वेद 5.82.4।।

(सवितः देवः) हे सर्वप्रेरक सविता देव! (अद्य) आज (नः) हमें (प्रजावत् सौभगं सावीः) सन्ततियुक्त सौभाग्य प्रदान कर और (दुःष्वप्न्यम् परासुव) बुरे स्वप्न से होने वाले परिणामों को दूर कर।।ऋग्वेद 5.82.4।।

विश्वानि देव सवितर् दुरितानि परासुव।

यद् भद्रं तन्न आसुव।।ऋग्वेद 5.82.5।।

(देव सवितः) दिव्य गुण युक्त सर्वप्रेरक सविता देव! (विश्वानि दुरितानि परासुव) हमारे सम्पूर्ण दुष्कर्मों पापों और व्याधियों को दूर करो। (यद्भद्रम् तत्र आसुव) जो भद्र अर्थात् कल्याणकारी हो उसे हमें प्राप्त कराओ।।ऋग्वेद 5.82. 5।।

अनागसो अदितये देवस्य सवितुः सवे।

विश्वा वामानि धीमहे।।ऋग्वेद 5.82.6।।

(देवस्य सवितुः सवे) सविता देव की प्रेरणा होने पर हम (अनागसः) निष्पाप होकर (अदितये) देव माता अदिति के लिए हों और (विश्वा वामानि धीमहे) समग्र वांच्छनीय तथा सुन्दर पदार्थों का हम ध्यान करें तथा धारण करें।।ऋग्वेद 5.82.6।।

आ विश्वदेवं सत् पतिं सूक्तैरद्या वृणीमहे।
सत्य सवं सवितारम्।। ऋग्वेद 5.82.7।।

(विश्वदेवम्) समग्र विश्व के देव (सत्पतिं) सज्जनों के पालक (सत्य सवं) सत्य के प्रेरक (सवितारम्) सविता देव को (अद्य) आज (सूक्तैः आवृणीमहे) श्रेष्ठ वचनों द्वारा उत्तम श्रुतियों द्वारा वरण करते हैं।।ऋग्वेद 5.82.7।।

य इमे उभे अहनी पुर एत्यप्रयुच्छन् स्वाधीर्देवः सविता।।
।।ऋग्वेद 5.82.8।।

(यः) जो व्यक्ति (इमे उभे अहनी) प्रातः सायं इन दोनों कालों में (अप्रयुच्छन्) बिना प्रमाद के (पुरः इति) उस सविता देव के सामने पहुंचता हैं। (सविता देवः) वह सविता देव उस भक्त में (स्वाधीः) अपने आपको स्थापित करता है। अर्थात् उस भक्त में प्रगट होता है। ।।ऋग्वेद 5.82.8।।

ऋग्वेद 6.71.1–6

ऋषिः–बार्हस्पत्यो भारद्वाजः। देवताः–सविता।
छन्दः–जगती 4,6 त्रिष्टुप

उदुष्य देवः सविता हिरण्यया बाहू अयंस्त सवनाय सुक्रतु।
घृतेन पाणी अभिप्रुष्णुते मखो युवा सुदक्षो रजसो विधर्मणि।।
।।ऋग्वेद 6.71.1।।

(स्य) वह (सुक्रतुः) सत् संकल्प तथा श्रेष्ठ यज्ञों का कर्त्ता (सविता देवः) सविता देव (सवनाय) सवन उत्पत्ति आदि के लिए (हिरण्यया बाहू) हिरण्यमय बाहुओं को (उत् अयंस्त) ऊर्ध्व में तानता है, सबको नियमित करता है। (मखः) यज्ञ रूप छिद्र रहित तथा सर्वत्र अभिव्याप्त वह सविता (धृतेन) तेजोमय रससे (पाणी) अपने हाथों को (अभिप्रुष्णते) संसिक्त करता है। (युवा) मिश्रण एवं अमिश्रण करने वाला (रजसः) लोकों अथवा प्राकृतिक परमाणुओं के (विधर्मणि) विशेष धारण सामर्थ्य में (सुदक्षः) कुशल है।।ऋग्वेद 6.71.1।।

देवस्य वयं सवितुः सवीमनि श्रेष्ठे स्याम वसुनश्च दावने।
यो विश्वस्य द्विपदो यश्चतुष्पदो निवेशने प्रसवे चासि भूमनः।।
।।ऋग्वेद 6.71.2।।

(वयं) हम (सवितुः देवस्य) सविता देव की (श्रेष्ठे सवीमनि) श्रेष्ठ प्रेरणा में (स्याम) हों और तद् द्वारा (वसुनः च दावने) ऐश्वर्य के दान में भी हम हों। (यः) जो (विश्वस्य) विश्व के (भूमनः) बहु रूपी (द्विपदः) दोपाये (चतुष्पदः) चौपाये पशु समूह के (निवेशने) यम सदन में प्रवेश कराने तथा पुनः (प्रसवे) उत्पन्न करने में (असि) निमित्त करता है।।ऋग्वेद 6.71.2।।

अदब्धेभिः सवितः पायुभिष्ट्वं शिवेभिरद्य परिपाहि नो गयम्।
हिरण्यजिव्हः सुविताय नव्यसे रक्षा माकिर्नो अध शंस ईशत्।।
।।ऋग्वेद 6.71.3।।

(सवितः) हे सविता देव! (त्वं) आप (अद्य) आज (अदब्धेभिः) न बदलने वाले अर्थात अदभ्य (शिवेभिः) कल्याण कारक (पायुभिः) रक्षण साधनों से (नः गयं) हमारे प्राण तत्त्व एवं सोम तत्त्व की (परिपाहि) रक्षा करे। (हिरण्यजिव्हः) आप हितकारी एवं रमणीय जिव्हा वाले हैं। (नव्यसे सुविताय) नवीन उत्पत्ति तथा ऐश्वर्य प्राप्ति के लिये (रक्ष) हमारी रक्षा कर। जिससे कि (अध शंसः) पाप का शंसन करने वाला शत्रु (नः) हमारे ऊपर (माकिः ईशत) स्वामित्व न करे सके।।ऋग्वेद 6.71.3।।

सविताः ऊँ का मन्द पाठ

उदुष्य देवः सविता दमूना हिरण्यपाणिः प्रति दोषमस्थात्।
अयोहनुर्यजतो मन्द्रजिव्ह आदाशुषे सुवति भूरिवामम्।।
।।ऋग्वेद 6.71.4।।

"(सविता देवः) सबका प्रेरक यह सविता देव (दमूनाः) मन का दमन करने वाला (हिरण्यपाणिः) हितकारी तथा रमणीय हाथों वाला (प्रतिदोषं) रात्रि समाप्ति पर अर्थात प्रभात में (उत् अस्थात्) उठ खड़ा होता है। वह (अयोहनुः) लोह समान दृढ़ ठोड़ी वाला (यजतः) यजनीय तथा (मन्द्र जिव्हः) मन्द तथा मधुर जिव्हा वाला (दाशुपे) आत्मदानी को (भूरिवामं आसुवति) वान्छनीय ऐश्वर्य प्रभूत मात्रा में देता है।।ऋग्वेद 6.71.4।। (यहाँ सविता की लोहे के समान ठोड़ी है। अतः उसका मुँह कम खुलता है।)

उदु अयाँ उपवक्तेव बाहू हिरण्यया सविता सुप्रतीका।
दिवो रोहांस्यरुहत् पृथिव्या अरीरमत् पतयत् कच्चिदभ्वम्।।
।।ऋग्वेद 6.71.5।।

वह (सविता) सबका प्रेरक (सुप्रतीका) शोभन रूप में प्रतीति कराने वाले (हिरण्यया) हिरयण्मय (बाहू) बाहुओं को (उत् उ अयान्) हमारे ऊपर पसारे हुए है, (उपवक्ता इव) और मानो वह कुछ कहा रहा है। वह (पृथिव्याः) पृथिवी से (दिवः) द्युलोक तक (रोहांसि अरुहत्) रोहण कर रहा है और कराता

है। (पतयत्) ऊर्ध्व को गति करता हुआ (कच्चित् अभ्वं) जो कुछ भी महान् से महान् है उसमें (अरीरमत्) रमण करता है।।ऋग्वेद 6.71.5।।

वाममद्य सवित र्वाममुश्वो दिवे दिवे वाममस्मभ्यम् सावीः।
वामस्य हि क्षयस्य देव भूरेरया धिया वामभाजः स्याम।।ऋग्वेद 6.71.6।।

(सवितः) सर्वोत्पादक एवं सर्वप्रेरक सविता देव! (अद्यवामम्) आज का दिन हमारे लिए प्रशस्त एवं सेवनीय हो। (वाममुश्वः) कल का दिन भी प्रशस्त व अच्छा हो, (दिवे दिवे वामम् अस्मभ्यम् सावीः) प्रतिदिन हमारे लिए प्रशस्त ऐश्वर्यों का सवन करो अर्थात उत्पन्न करो। हे देव! (वामस्य) श्रेष्ठ तथा (भूरेः क्षयस्य) महान् निवास स्थान को प्रदान करो और (अयाधिया) इस बुद्धि द्वारा हम (वामभाजः स्याम) वांछनीय तथा श्रेष्ठ ऐश्वयों के भोग करने वाले हों। ।।ऋग्वेद 6.71.6।।

ऋग्वेद 7.38.1–6

ऋषिः–मेत्रारुणिर्वसिष्ठः 6 उत्तरार्घस्य भगोवा।
देवताः–सविता।।छन्दः–त्रिष्टुप।।

उदुष्य देवः सविता ययाम हिरण्ययीममतिं यामशिश्रेत्।
नूनम् भगो हव्यो मानुषेभिर्वि यो रत्ना पुरु वसुर्दधाति।।
।।ऋग्वेद 7.38.1।।

(उत् उ स्य देवः सविता) ऊर्ध्व में स्थित वह सविता देव (यां हिण्ययीं) जिस हिरण्यमय (अमतिं) रूप को (अशिश्रेत्) आश्रय किये हुये हैं उस रूप को हम भी (ययाम) प्राप्त करें। (भगः) ऐश्वर्यशाली वह सविता (नूनं) निश्चय से (मानुषेभिः हव्यः) मनुष्यों द्वारा हवि देने योग्य है। यह जो (पुरु वसुः) अनन्त ऐश्वर्य वाला सविता (रत्ना) रत्नों को (विदधाति) देता है।

उदुतिष्ठ सवितः श्रुध्यस्य हिरण्यपाणे प्रभृतावृतस्य।
व्युर्वी पृथ्वीममर्तिं सृजान आनृभ्यो मर्तभोजनं सुवानः।। ऋग्वेद7.38.2।।

(हिरण्यपाणे) हिरण्यमय हाथों वाले (सवितः) हे सर्वप्रेरक सविता देव! (उदुतिष्ठ) उठ खड़ा हो (ऋतस्य प्रभृतौ) ऋत के प्रकृष्ट धारण में (अस्य) इस मुझ भक्त की याचना (श्रुधि) सुन। (उर्वी) सबको आच्छादित करने वाले (पृथ्वीं) विस्तीर्ण (अमतिं) अपने रूप को (विसृजानः) हम पर विसर्जित करता हुआ (नृभ्यः) मनुष्यों के लिये (मर्तभोजनम्) मनुष्योचित भोजन (आसुवानः) उत्पन्न कर।।ऋग्वेद 7.38.2।।

अपिष्टुतः सविता देवो अस्तु यमा चिद् विश्वे सववो गृणिन्त।
स नः स्तोमान्नमस्यश्चनो धाद् विश्वेभिः पातु पायुभिर्निसूरीन्।।
।।ऋग्वेद 7.38.3।।

(सविता देवः) यह सविता देव (अपिष्टुतः अस्तु) अत्यधिक स्तुत्य हो अर्थात् इसकी अत्यन्त स्तुति की जानी चाहिये। (यंचित्) जिस सविता का (विश्वे वसवः) सब देव (आगृणन्ति) स्तवन करते हैं। (सः) वह (नमस्यः) नमन के योग्य सविता (नः स्तोमान्) हमारे अन्दर भक्ति स्तोत्रों को तथा (चनः) अन्न को (धात्) धारण करावे। (नः सूरीन्) हम विद्वानों एवं स्तोताओं की (विश्वेभिः पायुभिः) सम्पूर्ण रक्षा साधनों से (पातु) रक्षा करें।।ऋग्वेद 7.38.3।।

अभि यं देव्यदिति र्गृणाति सवं देवस्य सवितु र्जुषाणा।
अभि सम्राजो वरुणो गृणन्त्यभि मिज्ञासो अर्यमा सजोषाः।।
।।ऋग्वेद 7.38.4।।

(सवितुः देवस्य) सविता देव की (एवं जुषाणा) प्रेरणा को पाकर (देवी अदितिः) दिव्य शक्तिशाली वह देव माता अदिति (यं अभिगृणाति) जिसको लक्ष्य करके स्तवन करती है। (सम्राजः) सम्यक् देदीप्यमान (वरुणः मित्रासः) वरुण तथा मित्रादि देवता और (सजोषाः अर्यमा) समान प्रीति सेवी अर्यमा ये सब (यं अभिगृणिन्त) जिसको लक्ष्य कर स्तुति करते हैं, उसकी स्तुति किया करो। ।।ऋग्वेद 7.38.4।।

अभि ये मिथो वनुषः सपन्ते रातिं दिवो रातिषाचः पृथिव्याः।
अहिर्बुध्न्य उत नः श्रृणोतु वरुत्र्येकधेनुभिर्निपातु।। ऋग्वेद 7.38.5।।

(रातिषाचः) दान का सेवन एवं ग्रहण करने वाले (पृथिव्याः) पृथ्वी के देवता (दिवः राति) द्युलोक के दान को (वनुषः अभि) उसका सेवन करने वाले प्राणियों को लक्ष्य कर (मिथः सपन्ते) मिलकर चलते हैं और उनको स्पर्श करते हैं। (उत) और (अहिर्बुध्न्यः) विद्युत् अथवा मेघ (नः शृणोतु) हमारी प्रार्थना सुने अर्थात् यथाकामवृष्टि करे। (वरूत्री) सब देव शक्तियों को घेरने वाली वाक् (एक धेनुभिः) एक रस दुग्धपान कराने वाली धेनुओं से रसपान कराकर (निपातु) हमारी रक्षा करें।।ऋग्वेद 7.38.5।।

अनुतन्नो जास्पतिर्मसीष्ट रत्नं देवस्य सवितु रियानः।
भगमुग्रो ऽवसे जोहवीति भगमनुग्रो अध याति रत्नम्।। ऋग्वेद7.38.6।।

(इयानः) याचना किया गया (जास्पतिः) उत्पत्ति का स्वामी त्वष्टा (सवितुः देवस्य) सविता देव के (तत्रत्नम्) उस प्रसिद्ध रत्न को (अनुमंसीष्ट) अनुमोदन करे अर्थात् स्वीकार करे। (उग्रः) उग्र व्यक्ति (अवसे) से रक्षा के लिये (भगं) भजनीय सविता को (जोहवीति) आह्वान करता है और (अनुग्रः) कोमल व्यक्ति उस भग रूप सविता से (रत्नं याति) रत्न आदि धन ऐश्वर्य की याचना करता है और पाता है।।ऋग्वेद 7.38.6।।

ऋग्वेद 7.43.1—4

ऋषिः—मैत्रावरुणीर्वसिष्ठः। देवताः—सविता। छन्दः— त्रिष्टुप

आ देवो यातु सविता सुरत्नो ऽन्तरिक्षप्रा वहमानो अश्वैः।
हस्ते दधानो नर्या पुरूणि निवेशयंच प्रसुवंच भूम।। ऋग्वेद 7.54.1।।

(सुरत्नः) शोभन रत्नों वाला (अन्तरिक्षप्रा) अपने तेज से अन्तरिक्ष को भर देने वाला (हस्ते) हाथ में (नर्या) मनुष्य हितकारी (पुरूणि) अनेकों शक्तियों एवं ऐश्वर्यों को (दधानः) धारण किये हुये (भूम) प्राणी वर्ग को (निवेशयन्) रात्रि समय अपने—अपने स्थानों में प्रवेश कराता हुआ तथा प्रातः (प्रसुवंच) कार्य में प्रेरित करता (अश्वैः वहमानः) अश्वों—किरणों द्वारा वहन किया गया (आयातु) हमारे समीप आवे।।1।।

उदस्य बाहू शिथिरा बृहन्ता हिरण्यया दिवो अन्ताँ अनष्टाम्।
नूनं सो अस्य महिमा पनिष्ट सुरश्चिवस्या अनुदादपस्याम्।। ऋग्वेद7.54.2।।

(अस्य) इस सविता देव की (शिथिरा) शिथिल (बृहन्ता) महान् (हिरण्यया) हिरण्यमय (बाहू) बाहुएँ (दिवो अन्तान्) द्युलोक के अन्त भागों को (उत् अनष्टाम्) ऊर्ध्व में स्थित हुई व्याप्त होती हैं। (नूनं) निश्चय से (सो अस्य महिमा) वह इसकी महिमा है। जिसकी (पनिष्ट) स्तुति की जाती है। (सूरः चित्) सूर्य भी (अपस्यां) अपने कर्मेच्छा को (अनुदात्) अनुकूल रखता है। ।।ऋग्वेद 7.45.2।।

स धा नो देवः सविता सहावा साविषत् वसुपति र्वसूनि।
विश्रयमाणो अमतिमुरूचीं मर्तभोजनमध्या रासते नः।।ऋग्वेद 7.45.3।।

(सहावा) तेजस्वी तथा शत्रुओं को अभिभूत करने वाला (वसुपतिः) ऐश्वर्यों का स्वामी (स सविता देवः) वह सविता देव (घ) निश्चय से (नः) हमें (वसूनि) ऐश्वर्यों को (साविषत्) प्रदान करे। (उरूचीं) बहुव्यापी (अमति) रूप का (विश्रयमाणः) अवलम्बन करता हुआ वह (नः) हमें (मर्तमोजनं रासते) मनुष्योचित भोजय पदार्थों को देता है।।ऋग्वेद 7.45.3।।

इमा गिरः सवितारं सुजिव्हं पूर्णगभस्तितमीडते सुपाणिम।
चित्रं वयो बृहदस्मे दधातु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः।।ऋग्वेद 7.45.4।।

(इमा गिरः) हमारी ये वाणियाँ (सुजिव्हं) उत्तम जिव्हावाले (पूर्णगभर्स्ति) ऐश्वर्य से परिपूर्ण किरणोंवाले (सुपाणि) उत्तम हाथोंवाले (सवितारमीडते) सविता देव की स्तुति करती हैं। यह सविता देव (बृहत् चित्रं वयः) महान् अद्भुत अन्नादि का विशाल भण्डार (अस्मे दधातु) हमें प्रदान करे। (यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः) हे सविता आदि देवो! आप सभी हमारी कल्याणों से रक्षा करो। ।।ऋग्वेद 7.45.4।।

ऋग्वेद 10.139.1–3

ऋषिः–विश्वावसुः गन्धर्व। देवताः–सविता। छन्दः–त्रिष्टुप

सूर्य रश्मि हरिकेशः पुरस्तात्सविता ज्योतिरुदयां अजस्त्रम्।
तस्य पूषा प्रसवे याति विद्वान्त्संपश्यन् विश्वा भुवनानि गौपाः।।

।।ऋग्वेद 10.139.1।।

(सूर्य रश्मिः) सूर्य की रश्मि ही जिसकी रश्मि है। (हरिकेशः) हरणशील रश्मि रूपी अथवा हरित केशों वाला (सविता) सर्वप्रेरक सविता देव (पुरस्तात्) आगे–आगे (अजस्रं ज्योतिः उदयान्) निरन्तर ज्योति का उद्भव करता है अर्थात् प्रसारित करता है। (तस्य प्रसवे) उस सविता की प्रेरणा पर (पूषा) पोषणकर्ता तथा (गोपाः) रक्षक यह सूर्य (विश्वा भुवनानि संपश्यन्) विश्व भुवनों को सम्यक् प्रकार देखता तथा (विद्वान्) जानता हुआ (याति) निरन्तर गति कर रहा है।।ऋग्वेद 10.139.1।।

नृचक्षा एष दिवो मध्य आस्त आपप्रिवान्रोदसी अन्तरिक्षम्।
स विश्वाचीरभिष्टे धृताचीरन्तरा पूर्वमपरं च केतुम्।।

।।ऋग्वेद 10.139.2।।

(नृचक्षाः) मनुष्यों का द्रष्टा (एष) यह सूर्य (रोदगी अन्तरिक्षं) द्यावापृथिवी तथा अन्तरिक्ष को (आपप्रिवान्) अपने तेज से भरता हुआ (दिवो मध्य आस्ते) द्युलोक के मध्य में विराजमान होता है। (स) वह सविता (विश्वाचीः) विश्वव्यापिनी तथा (धृताचीः) तेजोमयी दिशाओं को (अभिचष्टे) देखता है और (अन्तरा) अन्तराल में तथा (पूर्व अपरं च केतुं) पूर्वापरं के केतु अर्थात् प्रज्ञापक तत्व को भी देखता है।।ऋग्वेद 10.139.2।।

रायो बुध्नः संगमनो वसूनां विश्वा रूपाभिचष्टे शचीभिः।
देव इव सविता सत्य धर्मेन्द्रो न तस्थो समरे धनानाम्।।

।।ऋग्वेद 10.139.3।।

(रायः बुध्नः) ऐश्वर्य का बन्धक (वसूनां संगमनः) धनों को प्राप्त कराने वाला वह सविता (शचीभिः) शक्तियों एवं दीप्तिओं द्वारा (विश्वारूपाभिचष्टे) विश्व रूपों को देखता है। यह सविता (देव इव) देव रूप में (सत्यधर्मा) सत्य का धारण कराने वाला है। और (धनानां समरे) धनों के युद्ध द्वारा प्राप्त करने में इन्द्रों ने 'तस्थौ'–इन्द्र के तुल्य दृढ़ता से स्थिर रहता है।।ऋग्वेद10.139.3।।

ऋग्वेद 10.149.1–5

ऋषिः–अर्चन् हैरण्यस्तूपः। देवताः–सविता। छन्दः–त्रिष्टुप।

सविता यन्त्रैः पृथिवीमरम्णादस्कम्भने सविता द्यामदृंहत्।
अश्वमिवाधुक्षद्धुनिमन्तरिक्षमतूर्तें बद्धम् सविता समुद्रम्।।

||ऋग्वेद 10.149.1||

सविता (यन्त्रैः) नियमन के साधनभूत हिरण्यमय किरणों द्वारा (अस्कमभने) आलम्बन रहित प्रदेश में (पृथिवी अरम्णात्) पृथिवी को रमाता है, घुमाता है तथा (द्यां) द्युलोक को (अदृंहत्) दृढ़ किए हुए है। (धुनि अश्वमिव) शरीर को कंपाते एवं झकझोरते अश्व की तरह (अन्तरिक्षं अधुक्षत्) अन्तरिक्ष को झकझोरकर दोहता है। और उस सविता ने (अतूर्ते) तीन रहित अथवा हिंसा रहित अन्तरिक्ष स्थान में (समुद्रं बद्धम्) समुद्र को बांधा हुआ है।|ऋग्वेद 10. 149.1||

यत्रा समुद्रः स्कभितो व्योनदपां नपात् सविता तस्व वेद।
अता भूरत आ उत्थित रजोऽतो द्यावा पृथिवी अप्रथेताम्||

||ऋग्वेद 10.149.2||

(यत्र) जहाँ (विशाल अन्तरिक्ष में) (स्कभितः) थमा हुआ (समुद्रः) समुद्र (व्यौनत्) विविध रूप में आर्द्रता एवं क्लेदन कर रहता है। (अपांनपात्) जलों को न गिरने देने वाला यह सविता (तस्य वेद) उसको जानता है। (अतः) उसी महान् समुद्र से (भूः) यह पृथ्वी तथा (रज आ उत्थितम्) अणु परमाणु चहुँ और को उठे हैं। (अतः) उसी से (द्यावा पृथिवी अप्रथेताम्) द्यावा पृथ्वी फैले हैं। ||ऋग्वेद 10.149.2||

पश्चेदमन्यदभवत् यजत्रममर्त्यस्य भुवनस्य भूना।
सुपर्णो अंग सवितुर्गरूत्मान् पूर्वोजातः स उ अस्यानु धर्म||

||ऋग्वेद 10.149.3||

(पश्चा) द्यावा पृथिवी प्रथन के पश्चात् (इदं अन्यत् यजत्रम्) यह अन्य यजनशील शक्ति समूह (अमर्त्यस्य भुवनस्य) अमरणशील भुवन के (भूना) बहुत्व अंश से (अभवत्) उत्पन्न हुआ। (अंग) हे प्रिय (अस्य सवितुः) इस सर्व प्रेरक सविता देव के अनुधर्म धर्म एवं धारण के नियम अनुसार (गुरुत्मान्) उद्गिरण शक्ति वाला (सुपर्णः) यह हिरण्याण्ड रूपी सुपर्ण (पूर्व जातः) सर्व प्रथम उत्पन्न हुआ था।|ऋग्वेद 10.149.3||

गाव इस ग्रामं युयुधिरिवाश्वान् वाश्रेव वत्सं सुमना दुहाना।
पतिरिव जायामभिनो न्येतु धर्ता दिवः सविता विश्ववारः||

||ऋग्वेद 10.149.4||

(इव) जिस प्रकार (गावः ग्रामं) गो ग्राम की ओर, (इव) जिस प्रकार (युयुधिः अश्वम्) योद्धा अश्वों की ओर, (सुमना दुहाना) शोभन मन वाली दोग्ध्री (वाश्रवत्सं) रम्भाती गो बछड़े की ओर, (इव) जिस प्रकार (पतिः जायां) पति अपनी पत्नी की ओर, (इव) उसी प्रकार (दिवः धर्ता) द्युलोक को धारण करने

वाला (विश्ववववारः) विश्व को घेरने वाला (सविता) सर्व प्रेरक देव (नः न्येतु) हमारे पास आये।।ऋग्वेद 10.149.4।।

हिरण्यस्तूपः सवितर्यथा त्वांऽऽगिरसो जुव्हे वाजे अस्मिन्।
एवा त्वार्चन्नवसे वन्दमानः सोमस्येवांशु प्रतिजागराहम्।।
।।ऋग्वेद 10.149.5।।

(सवितः) हे सविता देव! (यथा) जिस प्रकार (हिरयण्स्तूपः आंगिरसः) आन्तरिक ज्योतिष्पुन्ज वाला आंगिरस अर्थात् अग्नि पुत्र (अस्मिन् वाजे) इस वाज की प्रगति में तेरा आह्वान करता है। (एवा) उसी प्रकार मैं भी (अबसे) अपनी रक्षा के लिये (अर्चन् वन्दमानः) आपकी अर्चना तथा वन्दना करता हुआ (त्वा जुव्हे) आपको बुलाता हूँ और (सोमस्य अंशुमिव) सोम के रस की तरह (त्वा प्रति) आपके प्रति समर्पित हो (अहं जागर) मैं जागरूक हुआ हूँ।।ऋग्वेद 10.149.5।।

ऋग्वेद 1.124.1

उषा उच्छन्ती समिधाने अग्ना उद्यन्त्सूर्यं उर्विया ज्योतिरश्रेतु।
देवो नो अत्र सविता न्वर्थं प्रासावीद् द्विपत् प्रचतुष्पदित्यै।।
।।ऋग्वेद 1.124.1।।

(उषा) यह उषा (समिधाने अग्ना) अग्नि होत्रादि यज्ञों में अग्नि के प्रदीप्त होने पर (उच्छन्ती) अन्धकार का निवारण करती हुई (उर्विया) बहुत (ज्योतिः अश्रेत्) ज्योति को प्रकट करती है। सब जगत् को प्रकाशित कर देती है। किस प्रकार?(उद्यन् सूर्यः) उदय होता सूर्य जिस प्रकार सब कुछ प्रकाशित कर देता है। इस प्रकार उषाकाल होने पर यह (सविता देवः) सबको कार्यों में प्रेरित करने वाला सविता देव (नु) शीघ्र ही (नः इत्यै) हमारे गमनागमन के लिये अथवा व्यवहारादि के लिये (द्विपत्) दो पाये तथा (चतुष्पत्) चौपाये रूपी (अर्थ) धन को (प्रासावीत्) प्रेरित करे।।ऋग्वेद 1.124.1।।

ऋग्वेद 1.123.3

यदद्य भागं विभजासि नृभ्य उषो देवि मर्त्यत्रा सुजाते।
देवो नो अत्रं सविता दमूना अनागसो वोचति सूर्याय।।ऋग्वेद 1.123.3।।

(सुजाते) शोभन रूप में उत्पन्न अथवा शोभन व श्रेष्ठ की उत्पत्ति करने वाली (उषोः देवि) हे दिव्य गुण वाली उषा! (मर्त्यत्रा) मनुष्यों का पालन–पोषण करने वाली (यत्) जो आप (अद्य) आज (नृम्यः) मनुष्यों के लिये (भागं विभजासि) उन का अपना अपना ऐश्वर्य, बुद्धि, बल व स्वास्थ्य आदि का भाग विभक्त करके देती है। (अत्र) इस बटवारे में (दमूना) दान देने की इच्छा वाला या मन को नियन्त्रित करने वाला यह (सविता देवः) सब का प्रेरक

सविता देव (सूर्याय) सूर्य के प्रति (नः अनागसः वोचति) हमें निष्पाप बनाता है। ।।ऋग्वेद 1.123.3।।

ऋग्वेद 1.157.1

अबोध्यग्निर्ज्म उदेति सूर्यो व्युषाश्चन्द्रा मह्यावो अर्चिषा।
आयुक्षातामश्विना यातवे रथं प्रासावीद्देवः सविता जगत्पृथक्।।
।।ऋग्वेद 1.157.1।।

(ज्मः) पृथिवी की यह (अग्निः) अग्नि (अबोधि) उद्बुद्ध होती है और (सूर्य उदेति) यह सूर्य उदय होता है। यह (चन्द्रा) आह्लाद पैदा करने वाली (मही उषा) महान् उषा (अर्चिषा) तेज से (विआवः) अन्धकार को दूर कर प्रकट होती है। इस कारण हे अश्विनौ! आप (यातवे) जाने के लिये (रथं आयुक्षातां) रथ को जोड़ो। यह सब कार्य के लिये (सविता देवः) सर्व प्रेरक सविता देव (जगत्) इस संसार में सबको (पृथक) पृथक्–पृथक् रूप में (प्रासावीत्) प्रेरित करता रहता है।।ऋग्वेद 1.157.1।।

ऋग्वेद 1.110.2

आभोगयं प्रयदिच्छन्त ऐतनापाकाः प्रांचो मन केचिदापयः।
सौधन्वनासश्चरितस्य भूमनागच्छत सवितु दाशुषो गृहम्।।
।।ऋग्वेद 1.110.2।।

(अपाकाः) परिपक्वज्ञान वालों अथवा अग्नि पर पका अन्न सेवन न करने वाले यदि लोगो (प्रांचः) विद्याओं में प्रकृष्ट गति वाले (यत्) जो (आभोगयं) श्रेष्ठ भोग योग्य वस्तुओं की (इच्छन्तः) कामना वाले आप (प्रऐतन) निःसंकोच मेरे पास आओ। (मम) मेरा (केचित्) कुछ (आपयः) आप से प्राप्त है अर्थात् आपसे कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ। हे (सौधन्वनासः) हृदय रूपी श्रेष्ठ विद्याओं, भावनाओं, विचारों वाले आप (चरितस्य भूमना) अपने श्रेष्ठ चरित्र के बाहुल्य से (सवितुः दाशुषः) ऐश्वर्योत्पातक हविष्यान्न के दाता मुझ यजमान के (गृहंआगच्छत) घर में आओ।।ऋग्वेद 1.110.2।।

तत् सविता वोऽमृतत्वमासुवदगोह्यं यच्छ्रवयन्त ऐतन।
त्यं चिच्चमसमसुरस्य भक्षणमेकं सन्तमकृणुत चतुर्वयम्।।
।।ऋग्वेद 1.110.3।।

हे ऋभुओं! (तत्) वह तत्व ज्ञान जो कि (अगोह्यं) गुह्य नहीं रहा है ऐसा (अमृतत्वं) मोक्ष (यत्) जिसको आप (श्रवयन्त ऐतन) भिन्न–भिन्न स्थानों पर सुनाते हुये आये हो (वः) आपने उस तत्वज्ञान को (सविता) ऐश्वर्योत्पादक यजमान ने (आसुवत्) अपनी ओर प्रेरित किया अर्थात् धारण किया। (त्यं एवं चित् सन्तं) उस एक रूप जोकि (असुरस्य भक्षणं) प्राण–शरीर के भक्ष्य रूप

(चमस) अन्न को आपने (चतुर्वयं अकृणुत) चार भागों में विभक्त कर दिया। ।।ऋग्वेद 1.110.3।।

आनो देवः सविता साविषद् वय ऋजूयतें यजमानाय सुन्वते।
यथा देवान् प्रतिभूषेम पाकवदा सर्वतातिमदितिं वृणीमहै।।
।।ऋग्वेद 10.110.3।।

(देवः सविता) सर्व प्रेरक यह सविता देव (ऋजूयते) ऋजु सरल प्रकृति आचरण करने वाले (सुन्वते) सोम सेवन करने वाले (नः यजमानाय) हमारे यजमान के लिये (वयः आ साविषत्) दीर्घायुष्य प्रदान करे। (यथा) जिससे (पाकवत्) परिपक्व बुद्धि एवं ज्ञान वाले की तरह (देवान् प्रति भूषेम) देवों एवं दिव्य शक्तियों को अपने अन्दर अंलकृत कर सकें। (सर्वतातिं) सर्व संसार एवं सर्व देवों का विस्तार करने वाली (अदितिं आवृणीमहे) अखण्डनीय देव माता अदिति की हम याचना करते हैं, या स्वीकार करते हैं। यहाँ सविता सर्वप्रेरक परमात्मा एवं सूर्य देव दोनों हो सकते हैं। इस मंत्र से स्पष्ट है कि सरल चित्त एवं ऋजु प्रकृति वाले सवन परिश्रम आदि करने वाले की आयु दीर्घ होती है। इसके लिये अदिति माता का अखण्ड भाव जागृत कर स्मरण करना चाहिये।

ऋग्वेद 4.14.2

ऊर्ध्व केतुं सविता दैवो अश्रेज्जयोति विश्वस्मे भुवनाय कृण्वन्।
आप्रा द्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं वि सूर्यो रश्मिभिश्चेकितानः।।
।।ऋग्वेद 4.14.2।।

(सविता देवः) सविता देव ने (विश्वस्मैभुवनाय) सम्पूर्ण भुवन पर (ज्योतिःकृण्वन्) अपनी ज्योति को प्रसारित करते हुए (केतु ऊर्ध्व अश्रेत्) अपना सूर्य मण्डल रूपी झण्डा ऊपर उठाया हुआ है। यह सबको (चेकितानः) चिताने वाला प्रज्ञापक (सूर्यः) सूर्य (रश्मिभिः) अपनी किरणों से द्यावा पृथ्वी तथा अन्तरिक्ष को व्याप्त किये हुए है।।ऋग्वेद 4.14.2।।

तदिन्न्वस्य सवितुर्नकि में हिरण्ययीममति यामशिश्रेत्।
आसुष्टुती रोवसी विश्वमिन्वे अपीव योषा जनिमानि वव्रे।।
।।ऋग्वेद 3.38.8।।

यह सविता (यां) जिस (हिरण्ययीं) हिरण्यमय (अमतिं) रूप को (अशिश्रेत्) धारण किये हुए हैं। (तदित्) वह ही (नु) निश्चय से (अस्य सवितुः) इस सविता का है (नकिः में) मेरा नहीं है। (सुष्टुती) जिसकी लगातार स्तुति की जाती है ऐसे (विश्वमिन्वे) विश्वव्यापी (रोदसी) द्यावा पृथिवी (अपीव योषा)

समुच्चित योषा स्त्री के तुल्य (जनिमानि वव्रे) सकल उत्पत्तियों को वरण किये हुए हैं।।ऋग्वेद 3.38.8।।

हिरण्यपाणिः सविता सुलिव्ह स्त्रिरादिवो विदथे पत्यमानः।
देवेषु च सविता श्लोकमश्रेरावस्मभ्यमा सुव सर्वतातिम्।।
।।ऋग्वेद 3.54.11।।

(हिरण्यपाणिः) हिरण्यमय हाथों वाला (सुजिव्हः) उत्तम जिव्हा वाला अर्थात् उत्तम बोलने वाला यह (सविता) सर्व प्रेरक सूर्य (आदिवः) द्युलोक से नीचे (विदथे) सौरयज्ञ में (त्रिः) तीन बार (पत्यमानः) प्राप्त होता हुआ, पहुँचता हुआ या स्वामित्व करता हुआ विद्यमान होता है। (सवितः) हे सर्व प्रेरक सवितादेव! आपने (देवेषु) देवों में (श्लोकं अश्रेः) अपनी कीर्ति से आश्रय लिया हुआ है। अर्थात् देवों में तेरी कीर्ति पहुंची हुई है। अथवा श्लोक वेदवाणी द्वारा सदा स्तुति किया जाता है। (आद्) और आप (अस्मभ्यं) हमारे लिये (सर्वतातिं) सब सुखों का विस्तार (आसुव) करें।।ऋग्वेद 3.54.11।।

सूर्य देवता सूक्तानि

ऋग्वेद 1.50.1—13

ऋषिः—प्रस्कण्व—काण्व। देवताः—सूर्य। छन्दः—गायत्री। 10—13 अनुष्टुप

उदुत्य जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः।
दृशे विश्वाय सूर्यम्।। ऋग्वेद 1.50.1।।

(केतवः) केतु सृदश सूर्य के अश्व या सूर्य रश्मियाँ (त्यं) उस (जातवेदसं) उत्पन्न प्राणियों के ज्ञाता ज्ञातप्रज्ञ एवं जातधन (देव) दिव्य गुणयुक्त (सूर्य) सर्व प्रेरक सूर्य को (विश्वाय दृशे) विश्व के दर्शन के लिए अथवा समग्र प्राणी उसको देख सकें। इस कारण (उद्वहन्ति) ऊर्ध्व में वहन किए हुए हैं।।ऋग्वेद 1.50.1।।

अप त्ये तावयो यथा नक्षत्रा यन्त्वक्तुभिः।
सूराय विश्वचक्षसे।। ऋग्वेद 1.50.2।।

(त्ये) वे (नक्षत्रा) नक्षत्र, तारे (अक्तुभिः) रात्रियों के साथ (विश्वचक्षसे) विश्व के दृष्टा (सूराय) सूर्य के आगमन होने पर (तायवः यथा) चोरों के तुल्य (अपयन्ति) भाग खड़े होते हैं।।ऋग्वेद 1.50.2।।

अदृश्रमस्य केतवो विरश्मयो जनाँ अनु।
भ्राजन्तो अग्नयो यथा।।ऋग्वेद 1.50.3।।

(अस्य) इस सूर्य के (केतवः) प्रज्ञापक (रश्मयः) रश्मियाँ (जनान् अनु) मनुष्यों को (वि अदृश्रं) विश्व जगत का दर्शन कराती हैं। किस प्रकार? (भ्राजन्तो अग्नयो यथा) जिस प्रकार खूब प्रज्ज्वलित अग्नियां सब वस्तुओं को दिखा देती हैं। ग्रीष्म ऋतु में तो ये सूर्य किरणें एक प्रकार से अग्नि धाराये ही हैं ऐसा समझना चाहिये।।ऋग्वेद 1.50.3।।

तरणि र्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य।

विश्वभाभासि रोचनम।। ऋग्वेद 1.50.4।।

हे सूर्य! (तरणिः) आप आकाशीय महान् मार्ग को पार करने वाले हैं या उपासकों को रोगादि से पार कराने वाले हैं अन्तर्यामी रूप में विद्यमान है। सूर्य भगवान् आप भक्तों को संसार सागर से पार कराने वाला है। (विश्वदर्शतः) सब प्राणियों द्वारा दर्शनीय यद्वा सकल भूतजात जिससे प्रकाश में आता है। (ज्योतिष्कृत्) प्रकाश का कर्त्ता अथवा चन्द्रादि अन्य ज्योतियों को प्रकाश देने वाला है। इस कारण हे सूर्य! आप ही (विश्वं रोचनं आभासि) समस्त अन्तरिक्ष को आभासित करते हैं।।ऋग्वेद 1.50.4।।

प्रत्यङ् देवानां विशः प्रत्यङ्ङदेषि मानुषान्।

प्रत्यङ् विश्वं स्वर्दृशें।।ऋग्वेद 1.50.5।।

हे सूर्य! आप (देवानां विशः) देवी प्रज्ञा के (प्रत्यङ् उदेषि) प्रति उदित होते है। अर्थात् उनके अभिमुख होता है तथा (मानुषान् प्रत्यङ् उदेषि) मनुष्य के प्रति उदित होता है। (विश्वं स्वः दृशे) अभिव्याप्त विस्तृत स्वर्लोक को देखने के लिये (प्रत्यङ् उदेषि) स्वर्लोक वासी जनों के प्रति उदित होता है। ।।ऋग्वेद 1.50.5।।

येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनां अनु।

त्वं वरुण पश्यसि।।ऋग्वेद 1.50.6।।

हे (पावक) पवित्र कारक (वरुण) अनिष्ट निवारक, पापीजनों के घेरने वाले सूर्य (त्वं)! आप (जनान्) उत्पन्न प्राणियों को (भुरयण्न्तं) धारण पोषण किए जाते हुए इस ब्रह्माण्ड को (येन चक्षसा) जिस दृष्टि से (अनुपश्यसि) अनुकूलता से देखते हो उसकी हम स्तुति करते हैं। यास्काचार्य ने लिखा है ''तत्ते वयं स्तुम इति वाक्य शेषोऽपि वोत्तरस्यामन्वयस्तेन व्येषि'' भुरण्यन्तम्—भुरण धारणपोषणयोः कण्ड्वादित्वात् यक् ततः शतरि कर्तरिशप्। ।।ऋग्वेद 1.50.6।।

विद्यामेषि रजस्पृथ्वहा मिमनो अक्तुभिः।

पश्यजंन्मानि सूर्य।।ऋग्वेद 1.50.7।।

हे सूर्य! आप (जन्मानि पश्यन) प्राणियों की उत्पत्तियों अथवा जन्म लेने वाले प्राणियों को देखते हुए (अक्तुभिः) रात्रियों के साथ (अहामिमान) दिनों को मापते हुए या निर्माण करते हुए (पृथुःरजः) विस्तृतलोक (द्यां) द्युलोक में (विएषि) विशेष रूप से गति करते हैं।।ऋग्वेद 1.50.7।।

सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य।

शोचिष्केशं बिचक्षण।।ऋग्वेद 1.50.8।।

(देव) द्योतमान दिव्यगुणयुक्त (विचक्षण) सबको प्रकाशित करने वाले सूर्य (शोचिष्केशंत्वा) आप ज्योतिर्मय केशों वाले को (सप्तहरितः) रसादि हरण करने वाले आप सात रश्मि रूप अश्व आपको (रथेवहन्ति) रथ में वहन करके ले जाते हैं। सूर्य का रथ उसका अपना मण्डल है और उसमें ज्योति दीप्ति एवं ताप आदि शक्ति रूप में रहने वाला सूर्य कहलाता है। सात प्रकार की किरणें उसके सात प्रकार के अश्व हैं।।ऋग्वेद 1.50.8।।

अयुक्त सप्तशुन्ध्युबः सूरोरथस्य नप्त्यः।।

ताभिर्याति स्बयुक्तिभिः।।ऋग्वेद 1.50.9।।

(सूरः) सबके प्रेरक सूर्य ने (रथस्थ नप्त्यः) रथ को न गिरने देने वाले (सप्त शुन्ध्युवः) शोधन करने वाले सात किरण रूपी अश्वों को (अयुक्त) रथ में जोड़ा (स्वयुक्तिभिः), अपनी योजनाओं के आधार पर (ताभिः) उन किरणों से (याति) चलता है।।ऋग्वेद 1.50.9।।

उद्वयम् तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्।

देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योति रूत्तमम्।।ऋग्वेद 1.50.10।।

(वयं) हम स्तोता भक्तजन (तमसः परि) पाप रूपी अंधकार से परे (उत्) ऊपर उठकर (उत्तरं ज्योतिः पश्यन्तः) उत्कृष्ट से उत्कृष्टतर ज्योति को देखते हुए (देवत्रा देवं) देवों में सर्वश्रेष्ठ देव (उत्तमं ज्योतिः सूर्य अगन्म) उत्तम ज्योति रूप सूर्य को प्राप्त करें या वहाँ पहुचें।।ऋग्वेद 1.50.10।।

रोगहर्ता सूर्य : तीन ऋचाएँ

उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिवम्।

हृद् रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय।। ऋग्वेद 1.50.11।।

(मित्रमह) हम स्तोता मित्रों द्वारा पूज्य अथवा हम मित्रों की सुख स्वास्थ्य, धनैश्वर्य आदि प्रदान सत्कृत करने वाले (सूर्य) सबके प्रेरक देव! (अद्य) आज (उत्तरां दिवं) उत्कृष्टतर द्युलोक में (उद्यन्) उदय होता हुआ, (आरोहन्) आरोहण करता हुआ (मम) मेरे (हृद् रोगं) हृदय रोग को और (हरिमाणं) शारीरिक कान्ति को हरने वाले बाह्य रोग को अथवा शरीरगत हरित वर्ण रोग को (नाशय) नष्ट कर।।ऋग्वेद 1.50.11।।

शुकेषु में हरिमाणम् रोपणाकासुदध्मसि।

अथो हारिद्रवेषु मे हरिमाणं निदध्मसि।। ऋग्वेद 1.50.12।।

(मेहरिमाणम्) अपना हरिमा वर्ण (शुकेषु) तोतों में तथा (रोपणाकासु) मैनाओं में (दध्मसि) रखते हैं, क्योंकि हरिमा इनके अनुकूल है। (अथो) और (हारिद्रवेषु) हरिताल वृक्षों में मेरी अपनी हरिमा को (निदध्मसि) धारण कराते हैं। अर्थात् यह हरिमा वहाँ सुखपूर्वक रहे हमें बाधित न करे।।ऋग्वेद 1.50. 12।।

उदगादयमादित्यो विश्वेन सहसा सह।

द्विषन्त मह्य रन्धयन्मो अहं द्विषते रधम्।।ऋग्वेद 1.50.13।।

(अयं आदित्य) यह अदिति पुत्र सूर्य (विश्वेन) सम्पूर्ण (सहसासह) बल के साथ (उद्गात) उदय हुआ है। क्या करता हुआ? (मह्यं द्विषन्तं) मेरे रोगादि शत्रुओं को (रन्धयन्) हिंसित करता हुआ अर्थात् मेरे सब रोगों को यह विनष्ट कर रहा है। (अहं) मैं (द्विषते) अपने शत्रु के लिये (मा उ रधम्) नष्ट न होऊँ। इस मन्त्र का यह अर्थ है कि रोगी को यह दृढ विश्वास होना चाहिये कि यह सूर्य ही मेरे सब रोगादि शत्रुओं को नष्ट करेगा। अतः मैं अन्य कोई काष्ठादि औषधी न लेकर (आचार्य श्री भास्करराय ने इन तीन मंत्रों के साथ सूर्य सविता अनुष्ठान कर कायाकल्प किया) सूर्य चिकित्सा ही करूंगा। अथवा मैं इतना लापरवाह नहीं बन जाऊँ।।ऋग्वेद 1.50.13।।

ऋग्वेद 1.115.1—6

ऋषिः—कुत्सः। देवताः— सूर्य। छन्दः—त्रिष्टुप

चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः।

आ प्रा द्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च।।

(देवानां) देवों अथवा रश्मियों का (चित्रं) अद्भुत (अनीकं) समूह (उदंगात्) उदय हुआ है। यह रश्मि समूह (मित्रस्य) मित्र अर्थात् प्राण (वरुणस्य) वरुण अर्थात् अपान तथा (अग्नेः) अग्नि का (चक्षुः) प्रकाशक है। उदित होकर इसने (द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं) इन तीनों लोकों को (आअप्राः) अपने तेज से पूरित कर दिया है। यह (सूर्यः) सबका प्रेरक सूर्य (जगतः) जंगम (तस्थुषश्च) और स्थावर सबका (आत्मा) आत्मा रूप है।।ऋग्वेद 1.115.1।।

सूर्यो देवीमुषसं रोचमानां मर्यो न योषामभ्येति पश्चात्।

यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रतिभद्राय भद्रम्।।

।।ऋग्वेद 1.115.2।।

(सूर्यः) सबका प्रेरक यह सूर्य (रोचमानां) शोभायमान दीप्तिमती (देवीं) दिव्य गुणवाली (उषसं पश्यात्) उषा देवी के पीछे आता है। तत्र दृष्टान्त (मर्यो

न योषां अभ्येति) जिस प्रकार मनुष्य एक सुन्दर नारी के पीछे–पीछे आता है। (यत्र) जिस उषा काल में (देवयन्तः नरः) अपने को देव बनाने की इच्छा वाले मनुष्य अथवा देव रूप सूर्य का यजन एवं उपासना करने की इच्छा वाले (युगानि वितन्वते) युग अर्थात् काल में होने वाले अग्निहोत्र आदि कर्मों का विस्तार करते हैं। उपासना एवं ध्यान आदि करते हैं। यहाँ युग शब्द काल का वाचक है। उस काल में होनेवाले अग्निहोत्र आदि कर्मों का ग्रहण करना चाहिए। अथवा देवयजन की इच्छा वाले मनुष्य (युगानि) पत्नी सहित युग्म बनकर अग्निहोत्रादि कर्म करते हैं। (भद्रं) कल्याण मय अग्निहोत्रादि कर्म (भद्राय प्रति) पुण्यफल के लिए करते हैं।।ऋग्वेद 1.115.2।।

भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्त चित्रा एतग्वा अनुमाद्यासः।
नमस्यन्तो दिव आ पृष्ठमस्थुः परिद्यावापृथिवीयन्ति सद्यः।
।।ऋग्वेद 1.115.3।।

(सूर्यस्य) सूर्य के (अश्वाः) व्यापनशील अश्व (एतग्वाः) प्रत्यक्ष पदार्थों के प्रति जाने वाले अथवा गतिमय पदार्थों को गति युक्त रखने वाले (चित्राः) अद्भुत (अनुमाद्यासः) जिनकी अनुकूलता में आनन्द मनाना योग्य है। (हरितः) हरणशील (नमस्यन्तः) हमारे द्वारा नमस्करणीय (दिवः पृष्ठं आअस्थुः) द्युलोक के पृष्ठ भाग कर स्थित होते हैं। और (सद्यः) शीघ्र ही (द्यावा पृथिवी परियन्ति) द्युलोक तथा पृथिवी लोक का चक्कर लगा लेते हैं।।ऋग्वेद 1.115.3।।

तत् सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोर्विततं संजभार।
यदेदयुक्त हरितः सधस्थदाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै।।
।।ऋग्वेद 1.115.4।।

(सूर्यस्य) सर्व प्रेरक सूर्य का (तत्) वह (देवत्वं) देवपना है। (तन्महित्वं) वह महिमा है कि (मध्याकर्तोः) कर्म के मध्य में ही अर्थात् अभी कर्म समाप्त नहीं हुए होते कि (विततं संजभारं) संसार में फैली अपनी रश्मियों को समेट लेता है।।ऋग्वेद 1.115.4।।

तन्मित्रस्य वरुणस्याभि चक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्योरूपस्थे।
अनन्तमन्यद् रूशदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः संभरिन्त।।
।।ऋग्वेद 1.115.5।।

(तत्) उदय काल में (मित्रस्य) प्राणन क्रिया करते हुए (वरुणस्य) अपान क्रिया करते हुए अर्थात् प्राणापान क्रिया युक्त जगत के (अभिचक्षे) प्रकाशन के लिए यह (सूर्यः) सर्वप्रेरक सूर्य (द्योरुपस्थे) द्युलोक के पृष्ठ पर (रूपं कृणुते) रूपों का निर्माण करता है अथवा पृथिवी आदि लोकों में रूप प्रदान करने वाले तेज को उत्पन्न करता है। (अस्य) इस सूर्य की (हरितः)

रसादि हरणशील रश्मियाँ (अन्यत्) एक प्रकार की हैं। वे (अनन्त) अनन्त स्वरूप वाले (रुशत्) तेज को तथा (पाजः) बल को (सम्भरन्ति) सम्भरण करती हैं। (अन्यत्) दूसरी किरणें दूसरे प्रकार के (रुशत्) कृष्ण रूप अर्थात् रात्रि के अन्धकार में दूसरे बल को धारण करती है अथवा (कृष्णं पाजः) आकर्षण करने वाले बल को धारण करती हैं।।ऋग्वेद 1.115.5।।

अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरंहसः पिपृता निरवद्यात्।
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः।।
।।ऋग्वेद 1.115.6।।

(देवः) हे दिव्य गुण युक्त सूर्य रश्मियाँ (अद्य) आज (सूर्यस्य उदितौ) सूर्योदय के समय हमको (अंहसः) पाप से तथा (अवद्यात्) निन्दित कर्म से (निः) निकालकर हमारा पालन करो। हमारा कथन (मित्रः) प्राण देने वाला मित्र (वरुणः) रात्र्यभिमानी, अनिष्टों का निवारक अपान रूप वरुण देवता (अदितिः) अखण्डनीय देवमाता (सिन्धुः) नदी आदि स्पन्दनशील जलों का देवता (पृथिवी उत द्यौः) पृथ्वी और द्युलोक (नः मामहन्ताम्) हमारा अनुमोदन करें।।ऋग्वेद 1. 115.6।।

ऋग्वेद 10.37.1—12

नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महो देवाय तदृतं सपर्यत।
दूरे दृशे देवजाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्याय शंसत।।ऋग्वेद 10.37.1।।

हे उपासकों! आप (मित्रस्य वरुणस्य) प्राण और अपान अथवा मित्र तथा शत्रु–आवरक शक्तियों के (चक्षसे) दर्शाने वाले (देवाय) दिव्यगुणयुक्त सूर्य के लिये (महः) महान् (ऋतं सपर्यत्) ऋत द्वारा परिचर्या करो। (दूरे दृशे) दूर होते हुए भी जो दृष्टि गोचर हो रहा है। ऐसे (देव जाताय) देवों में उत्पन्न अथवा देवाधिदेव हिरण्यगर्भ से उत्पन्न अथवा देवत्व प्राप्त कराने के लिए उत्पन्न (केतवे) भागवत शक्ति के चिन्ह रूप एवं ध्वज (दिवस्पुत्राय) द्यु लोक के पुत्र (सूर्याय) सूर्य की (शंसत) प्रशंसा एवं स्तुति करो।।ऋग्वेद 10.37.1।।

सा मा सत्योक्तिः परिपातु विश्वतो द्यावा च यत्र ततनन्नहानि च।
विश्वमन्यन्नि विश्ते यदेजति विश्वाहापो विश्वाहोदेति सूर्यः।।
।।ऋग्वेद 10.37.2।।

(सा सत्योक्तिः) वह सत्यवचन सत्यभाषण (मा) मेरी (विश्वतः) सब ओर से (परिपातु) रक्षा करे, कहां से? (यत्र) जहाँ (द्यावा) द्यावाभूमी (च) और (अहानि) दिन रात (ततनन्) फैले हुए हैं। (विश्वं अन्यत् निविशते) जहां समग्र भूत जात निवेश कर रहा है। (यत् एजति) जो गति कर रहा है (विश्वाहा

आपः) वहाँ सदा जल रहते हैं और जहाँ (विश्वाहा सूर्यः उदेति) सदा सूर्य उदित रहता है।।ऋग्वेद 10.37.2।।

न ते अदेवः प्रदिवो निवासते यतेदशेभिः पतरैंरथर्यसि।
प्राचीनमन्यदनुबर्तते रजः उदन्येन ज्योतिषा यासि सूर्य।।
।।ऋग्वेद 10.37.3।।

हे सूर्य! (अदेवः) अदेव व्यक्ति अर्थात् जो व्यक्ति देव नहीं बना है वह तो (ते प्रदिवः) आपके प्रकृष्ट द्युलोक में (न निवासते) निवास नहीं कर सकता। कब? जब आप (पतरैः) गतिशील (एतशेभिः) अश्वों द्वारा (रथर्यसि) रथ को युक्त करना चाहते हैं अथवा जाते हैं। (प्राचीन) पुरातन आदिकाल की (अन्यद्) दूसरी ज्योति है जो कि (रजः अनुवर्तते) पृथिवी आदि लोक लोकान्तरों का अनुवर्तन करती रहती है। हे सूर्य! आप (अन्येन ज्योतिषा) इसके अतिरिक्त अन्य ज्योति में (उद्याति) उदित होते हैं।।ऋग्वेद 10.37.3।।

येन सूर्य ज्योतिषा बाधसे तमो जगच्च विश्वमुदियर्षि भानुना।
तेनास्मद विश्वामनिरामनाहुतिमपामीवामप दुःष्वप्न्यं सुव।। ऋग्वेद 10.37.4।।

हे सूर्य! (येन ज्योतिषा) जिस ज्योति से आप (तमः बाधसे) अंधकार का निवारण करते हैं और (भानुना) जिस भानु अर्थात् किरण के प्रभाव से (विश्वं जगत्) सम्पूर्ण जगत् का (उदियर्षि) उद्गम करते हैं। (तेन) उस तेज से (अस्मत्) हमारे (विश्वां अनिरां) सम्पूर्ण अन्नाभाव को (अनाहुतिं) यज्ञाभाव को (अमीवां) रोग समूह को (अप) दूर करें तथा (दुःष्वप्न्यं) दुःस्वप्नों तथा तज्जनित दुष्प्रभावों को (अपसुव) दूर करें।।ऋग्वेद 10.37.4।।

विश्वस्य हि प्रेषितो रक्षसि व्रतमहेडयन्नुच्चरसि स्वधा अनु।
यदद्य त्वा सूर्योपब्रवामहै तन्नो देवा अनुमंसीरत क्रतुम्।।ऋग्वेद 10.37.5।।

हे सूर्य! (प्रेषितः) सवितृ शक्ति से प्रेरित आप (अहेडयन्) क्रुद्ध न होते हुए (विश्वस्य) सम्पूर्ण भूतजात के (व्रतं) व्रत कर्म की (रक्षसि) रक्षा करते हैं। मनुष्य पशु–पक्षी आदि प्राणियों को तदनुकूल कर्मों को करने के लिये प्रेरित करते हैं। (स्वधाअनु) अपनी धारण सामर्थ्य के अनुसार आप प्रतिदिन (उच्चरसि) उदित होते हैं। यद्वा–द्यावा पृथिवी की अनुकूलता में रहता हुआ है हे सूर्य! (यत्) जो (अद्य) आज (त्वा) हम (उपब्रवामहे) उपस्थान कर स्तुति प्रार्थना करते हैं तो (नः) हमारे इस (ऋतुं) संकल्पित कर्म का (देवाः) देव लोग विद्वान् (अनुमंसीरत) अनुमोदन करें।।ऋग्वेद 10.37.5।।

तं नो द्यावा पृथिवी तं न आप इन्द्रः श्रृण्वन्तु मरुतो हवं वचः।
मा शूने भूम सूर्यस्य संदृशि भद्रं जीवन्तो जरणामशीमहि।।
।।ऋग्वेद 10.37.6।।

(द्यावा पृथिवी आपः इन्द्रः मरुतः) द्यावा पृथिवी, जल, इन्द्र, विद्युत् आदि मरुत् अर्थात् प्राणवायुवें (तं) उस (नः हवं वचः श्रृण्वन्तु) हमारे आह्वान को तथा स्तुति वचन को सुनें। (शूने) दुःख व कष्ट की वृद्धि में (माभूम) हम नहीं हों अर्थात् दुःख कष्ट नहीं बढ़े। (सूर्यस्य सन्दृशि) सूर्य के सन्दर्शन में (भद्रं जीवन्तः) कल्याणमय जीवन जीते हुए (जरणामशीमहि) वृद्धत्व को प्राप्त हों अर्थात् पूर्ण आयु को भोंगें।।ऋग्वेद 10.37.6।।

विश्वाहा त्वा सुमनसः सुचक्षसः प्रजावन्तो अनभीवा अनागसः।
उद्यन्तं त्वा मित्रमहो दिवे–दिवे ज्योग् जीवाः प्रति पश्येम सूर्य।।
।।ऋग्वेद 10.37.7।।

हे सूर्य! (त्वा) आप (सुमनसः) प्रसन्न मुख वाले (सूचक्ष्सः) सुन्दर दर्शन वाले (प्रजावन्तः) पुत्र पौत्रादि सन्तति वाले (अनमीवाः) रोग रहित और (अनागसः) निष्पाप हम (जीवाः) जीव (मित्रमहः) हम मित्रों द्वारा पूजित हो। हे सूर्य (दिवे–दिवे) हम आपको प्रतिदिन अर्थात् (विश्वाहा) सदा (उद्यन्तं त्वा) उदय होते हुए (ज्योग्) चिरकाल तक (प्रतिपश्येम) देखें। यहाँ सूर्य के मित्र होने का दावा किया गया है।।ऋग्वेद 10.37.7।।

महि ज्योति बिभ्रतं त्वा विचक्षण भास्वन्तं चक्षुषे चक्षुषेमयः।
आरोहन्तं बृहतः पाजसस्परि वयं जीवाः प्रतिपश्येम सूर्य।।
।।ऋग्वेद 10.37.8।।

(विचक्षण सूर्य) विविध दृष्टियों से देखने वाले हे सूर्य! (महिज्योतिः बिभ्रतं) महान् ज्योति को धारण करने वाले (भास्वन्तं) दीप्तिमान (चक्षुषे–चक्षुषे) प्रत्येक चक्षु वाले की दृष्टि के लिए (मयः) सुख शान्ति देने वाले (बृहतः) महान् (पाजस स्परि) बल एवं अन्नानि तथा अन्नादि युक्त पृथ्वी के ऊपर (आरोहन्तं) आरोहण करते हुए हम (जीवाः) प्राणी (प्रतिपश्येम) देखें।।ऋग्वेद 10.37.8।।

यस्य ते विश्वा भुवनानि केतुना प्रचेरते नि च विशन्ते अक्तुभिः।
अनागास्त्वेन हरिकेश सूर्याह्नाह्नानो वस्यसा वस्यसीदिहि।।
।।ऋग्वेद 10.37.9।।

(हरिकेश) हरणशील रश्मियों वाले सूर्य! (यस्य ते) जिस (केतुना) प्रज्ञानात्मक संकेत से (विश्वा भुवनानि) सम्पूर्ण भूतजात (प्रचेरते) प्रकृष्ट रूप में चलते फिरते हैं और (अक्तुभिः च निविशंते) रात्रियों में विश्राम करते हैं अर्थात् सोते हैं (स त्वं) वह (नः) हमारे (अनागास्त्वेन) निष्पाप एवं निरपराध होने से 'अनागास्त्वमन पराधत्वम्' नि. ११।१२ (वस्यसा वस्यसा) अत्यन्त श्रेयस्कर तथा अत्यधिक वसु वाले (अह्नाह्ना) प्रत्येक दिन आगे–आगे (उद्गच्छ) उत्कृष्ट होता जा।।ऋग्वेद 10.37.9।।

शंनो भव चक्षता शंनो अह्ना शंभानुना शं हिमा शं घृणेन।
यथा शमध्वञ् छमसद् दुरोणे तत् सूर्य द्रविणं धेहि चित्रम्।।
।।ऋग्वेद 10.37.10।।

यथा सूर्य (चक्षसा)! अपनी दृष्टि एवं तेज से (नः शं भव) हमारा कल्याण करने वाला हो। (अह्नानः शं) दिन से कल्याण करने वाला हो। (भानुना शं) भानु रश्मि द्वारा कल्याण कर। (हिमा शं) ठण्डक द्वारा कल्याण कर। (घृणेन शं) उष्णता से कल्याण करने वाला हो। (यथा अध्वनि शं) जिससे हमारा मार्ग में कल्याण हो, (दुरोणे शं असत्) घर में कल्याण हो। हे सूर्य! (तत् चित्रं द्रविणं धेहि) वह अद्भुत धन हमें दे।।ऋग्वेद 10.37.10।।

अस्माकं देवा उभयाय जन्मने शर्म यच्छत द्विपदे चतुष्पदे।
अदत् पिबदूर्जयमानमाशितं तदस्मे शंयोररपो दधातन।।ऋग्वेद 10.37.11।।

(देवाः) हे देवो! (अस्माकम्) हमारे (द्विपदे चतुष्पदे) दोपाए और चौपाए (उभयायजन्मने) इन दोनों प्रकार के जन्म लेने वाले प्राणियों के लिए (शर्मयच्छत) सुख प्रदान करो। (अदत् पिबत्) खाया पीया गया (आशितं) भोजन या भक्ष्यपदार्थ (ऊर्जयमानं) बल देने वाला हो। (तत् अस्मे) तो हमारे में (शंयोः) रोग की शान्ति करने वाला सुख तथा विषय सम्बन्धी सुख और (अरपः) पाप रहितता हमारे में (दधातन) धारण कराओ।।ऋग्वेद 10.37.11।।

यद्वो देवाश्चकृम जिव्हया गुरु मनसो वा प्रयुती देवहेडनम्।
अरावा यो नो अभिदुच्छुनायते तस्मिन्तदेनो सववो निधेतन।।
।।ऋग्वेद 10.37.12।।

(देवाः) हे देवो! (यत्) जो (वः) आपका (जिव्हया) जिव्ह्या द्वारा अर्थात् वाणी से (गुरु) भारी पाप अपशब्द आदि हमने (चकृम) कर दिया है (मनसो वा प्रयुती) अथवा मन के प्रयोग एवं अप्रयोग की अवस्था में (देवहेडनम्) देवों का क्रोध उत्पन्न कर दिया है। (यः अरावा) जो अदानशील (नः अभिदुच्छुनायते) हमारे प्रति पापाचरण कर रहा है अथवा दुष्ट कुत्ते की तरह हमें काटने दौड़ता है। (वसवः) हे वसुदेवो! (तत् एनः) वह पाप (तस्मिन् निधेतन) उस हमारे शत्रु में स्थापित कर दो।।ऋग्वेद 10.37.12।।

ऋग्वेदः 10.158.1—5

सूर्य : नेत्रज्योतिवर्धक

सूर्यो नो दिवस्पातु वातो अन्तरिक्षात् ।
अग्निर्नः पार्थिवेभ्यः।।ऋग्वेद 10.158.1।।

(सूर्यः) सबका प्रेरक यह सूर्य (नः) हमें (दिवः पातु) द्युलोक से रक्षा करे। (बातः अन्तरिक्षात्) वायु अन्तरिक्ष तथा (अग्निः नः पार्थिवेभ्यः) अग्नि

पार्थिव भूत जात से अर्थात् पार्थिव पदार्थों से हमारी रक्षा करे।।ऋग्वेद 10. 158.1।।

जोषा सवितर्यस्य ते हरः शतं सवाँ अर्हति पाहिनो नो।
विद्युत: पतन्त्या।।ऋग्वेद 10.158.2।।

(सवितः) हे सर्वप्रेरक सविता देव! आप (जोष) हमसे प्रीति पूर्वक संयुक्त हो (यस्य ते)। आपका (हरः) हरणशील तेज (शतं सवान् अर्हति) सैंकड़ों उत्पत्तियों व प्रेरणाओं को करने में समर्थ है। आप (नः) हमें (पतन्त्याः दिद्युतः) गिरती हुई, कम होती हुई चक्षुः ज्योति से (पाहि) रक्षा कर। अर्थात् हमारी आँख की ज्योति कम न हो इस प्रकार हमारी रक्षा कर।।ऋग्वेद 10.158.2।।

चक्षर्नों देवः सविता चक्षुर्न उत पर्वतः।
चक्षुर्धाता दधातु नः।।ऋग्वेद 10.158.3।।

(देवः सविता) दिव्य गुणयुक्त सबका प्रेरक यह सूर्य (नः चक्षुः) हमारे में दृष्टि शक्ति (दधातु) धारण करावे (उत) और (पर्वतः) पर्वत भी हमें दृष्टि प्रदान करे। (धाता) सबका विधाता वह भगवान् (नः चक्षुः) हमें चक्षु शक्ति प्रदान करे।।ऋग्वेद 10.158.3।।

चक्षर्नो धेहि चक्षुषे चक्षु विख्यै तनूभ्यः।
संचेद विच पश्येम।।ऋग्वेद10.158.4।।

हे सूर्य! (चक्षुषे) चक्षुइन्द्रिय के लिए (चक्षुः नः धेहि) हमें दृष्टिशक्ति धारण करा। (तनूभ्यः) हमारे शरीर के ताने बाने के (विरव्यै) विशिष्ट रूप में प्रकाशन के लिए (चक्षुः) चक्षु शक्ति प्रदान कर। जिससे कि हम (इदं) इस जगत् में (संपश्येम) सम्यक दर्शन कर सकें। (च) और (विपश्येम) विविध रूपों का विविध प्रकार से दर्शन कर सकें।।ऋग्वेद 10.158.4।।

सु संदृशं त्वा वयं प्रति पश्येम सूर्य।
विपश्येम नृचक्षसः।।ऋग्वेद 10.158.5।।

हे सूर्य! (सुसन्दृशं) श्रेष्ठ व शोभन द्रष्टा अथवा सुन्दर एवं दर्शनीय (त्वा) आपको (वयं) हम (प्रति पश्येम) देखें अथवा आपकी ओर हम देख सकें। (नृचक्षसः) मनुष्यों के द्रष्टा हम (विपश्येम) पदार्थों के वैशिष्ट्य को देखने वाले हों।।ऋग्वेद 10.158.5।।

ऋग्वेद 1.164.1–21

ऋषिः– दीर्घतमा, औचथ्यः। देवताः–विश्वदेवाः, सूर्यः। छन्द–त्रिष्टुप

अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्नः।
तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्यात्रा पश्यं विश्पतिं सप्त पुत्रम्।।
।।ऋग्वेद 1.164.1।।

(अस्य) पूर्व दिशा में उदित इस (वामस्य) वननीय अर्थात् सबसे सेवनीय (पलितस्य) स्वर्णीय आभावाले तथा पालनकर्ता (होतुः) संसार चक्र को चलाने के लिये सब ग्रहों–उपग्रहों को आह्वान करनेवाले या इन सबके द्वारा आह्वात्व्य (तस्य) सूर्य का (मध्यमः भ्राता) बीच का भ्राता (अश्नः अस्ति) व्यापनशील विद्युत् है। पुनः (तृतीयो भ्राता) तीसरा भ्राता (अस्य) इस सूर्य का (घृतपृष्ठः) घृत तेजस्वी पृष्ठ वाला, इन्धन का स्पर्श करने वाला अथवा इन्धन जिसका पृष्ठ है, आधार है वह अग्नि है। इस प्रकार उस वांछनीय (विश्पति) प्रजाओं के पालक एवं रक्षक (सप्तपुत्रं) सात रश्मियाँ हैं, पुत्र जिसके अथवा अदिति देवमाता का यह सूर्य सप्तम पुत्र है। ऐसे आदित्य को मैंने (अपश्यम्) देखा है।।ऋग्वेद 1.164.1।।

सप्त युन्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा।
त्रिनाभि चक्रमजरमनर्व यत्रेमा विश्वा भुवनाधितस्थुः।।ऋग्वेद 1.164.2।।

(एक चक्रं रथं) मण्डल रूपी एक चक्र वाला रथ है अथवा जिसका भ्रमण एकाकी एवं स्वाधीन है। ऐसा यह रथ है। इसमें (सप्तयुंजन्ति) सात रश्मियाँ जुड़ी हैं। दूसरे शब्दों में (एकः अश्वः) अश्व एक है। उसी एक अश्व के 'सप्तनामा' सात नाम है। अथवा नाम नमन के प्रकार को दर्शाता है। यास्क लिखता है–"सप्तास्मै रश्मयो रसानभिसन्नामयन्ति" अर्थात् यह सात रश्मियाँ इस सूर्य को पृथिवी से रसाकर्षण कर पहुँचाती रहती हैं। सायणाचार्य ने अश्व को वायु माना है "एक एव वायुः सप्त रूपं धृत्वावहतीत्यर्थः"। सूर्य का अन्तरिक्ष में संचार वायु के अधीन है।।ऋग्वेद 1.164.2।।

इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचक्रं सप्त वहन्त्यश्वाः।
सप्त स्वसारे अभिसंनवन्त यत्र गवां निहिता सप्त नामा।।
।।ऋग्वेद 1.164.3।।

(ये सप्त) जो सात (इमं रथमधितस्थुः) इस सूर्य रूपी रथ पर समारूढ़ हैं। (सप्त चक्रं) सात चक्रों पहियों वाले इस रथ को (सप्त अश्वावहन्ति) सात अश्व वहन कर रहे हैं। (सप्त स्वसारः) सात बहिनें (अभिसंनवन्त) इसके अभिमुख हो इसका स्तवन कर रही हैं। (यत्र गवां सप्तनामा निहिता) जहां गोओं के सात नाम रखे गये हैं। इस सौर्य रथ पर सात अधिष्ठित हैं। ये सात ऋषि है, ऋषि प्राणों को कहते हैं। सप्त चक्रम्–इस रथ के सात चक्र हैं। एक–एक चक्र में एक–एक ऋषि प्राण प्रमुख है। सूर्य से लेकर पृथ्वी तक सात चक्र हैं। जो कि तिस्त्रः भूमीः, तिस्त्र द्यौः रूप में ६ चक्र तो ये हैं। इनमें छटा जो प्रद्यौ नाम का द्यु भाग है। इसके दो विभाग किये गये हैं। इस प्रकार ७ ऋषि, ७ चक्र तथा ७ रश्मि रूपी अश्व इस सूर्य का वहन कर रहे हैं। मंत्र

में सात–सात करके जो रथ में समारूढ़ चक्र, अश्व, स्वसा, गोऐं आदि सूर्य रश्मि ही है यह मंत्र का रहस्य एवं विशिष्टता है। अतः हमारे विचार में ये भिन्न–भिन्न हैं। विद्वानों को इस पर विचार करना चाहिये।।ऋग्वेद 1.164.3।।

को ददर्श प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था बिभर्ति।
भूम्या असुरसृगात्मा कृ स्वित् को विद्वांसमुपगात् प्रष्टुमेतत्।।
।।ऋग्वेद 1.164.4।।

(प्रथमं जायमानं) सर्वप्रथम उत्पन्न होते हुये इस ब्रह्माण्ड को (कः ददर्श) किसने देखा? (यत्) जिसकी कृपा से (अनस्था) अस्थि मज्जा आदि रहित कोई शक्ति (अस्थन्वन्तं विभर्ति) अस्थि मज्जा आदि वाले अर्थात् ठोस पदार्थों से बने इस संसार को धारण करती है। (भूम्याः असुः) भूमि का प्राण (असृक्) उसका रक्त और (आत्मा क्वस्वित्) उसकी आत्मा ये सब कहां हैं अर्थात् किसके आश्रय से हैं ? यहाँ पृथिवी पर रहने वाले प्राणियों के शरीर, रक्त, मांस आदि और उसमें निवास करने वाली आत्मा कहाँ से आये हैं? (एतत् प्रष्टुं को विद्वांसं उपगात्) इन सब प्रश्नों का उत्तर पाने के लिये कौन इन रहस्यों के ज्ञाता विद्वान् के पास पहुंचा है अर्थात् कोई नहीं।।ऋग्वेद 1. 164.4।।

इह ब्रवीतृ य ईमंग वेदास्य वामस्य निहिंतं पदं वेः।
शीर्ष्णः क्षीरं दुह्वते गावो अस्य वव्रिंबसाना उदकं पदापुः।।
।।ऋग्वेद 1.164.5।।

(इह ब्रवीतु) कृपया वह यहाँ आकर बतलावें (अंग) हे प्रिय! (य ईम्) जो इसको अर्थात् (अस्य वामस्य वे) इस वांछनीय एवं सुन्दर पक्षी रूप सूर्य के (निहितं) प्रच्छन्न (पदं वेद) पद को जानता है। (अस्य) इस सूर्य की (गावः) गोऐं (शीर्ष्णः क्षीरं दृह्वते) सिर से दूध दुहाती है और (वव्रिंवसानाः) अपने स्वरूप को धारण कर (उदर्क पदापुः) पावों द्वारा जल पीती हैं।।ऋग्वेद 1.164.5।।

पाकः पृच्छामि मनसाविजानन् देवानामेना निहिता पदानि।
वत्से वष्कयेऽधि सप्त तन्तून् वितत्निरे कवय ओतवाउ।।
।।ऋग्वेद 1.164.6।।

(पाकः) बुद्धि व आयु से परिपक्व हुआ भी मैं (मनसा अविजानन् पृच्छामि) मन से मनन करके भी नहीं जान पाया हूँ। अतः आप साक्षात्कर्ता ऋषियों से पूछता हूँ। क्या (देवानां एना निहिता पदानि) देवों–सूर्य, चन्द्र आदि देवों के ये प्रच्छन्न पद कहाँ है? अथवा (मनसा) मन द्वारा सोच विचार कर भी (अविजानन्) अज्ञानी (पाकः) ब्रह्मचर्यादि तप द्वारा परिपाक के योग्य मैं (देवानां) देव पुरुषों के (निहिता) रक्खे गये (एना पदानि) इन पदों एवं कदमों के रहस्य

को (पृच्छामि) पूछता हूँ। (वष्कये वत्से अधि) दिव्य मार्ग के पथिक वत्स शिष्य के निमित्त (कवयः) क्रान्तदर्शी ऋषियों ने (ओतवाउ) बुनने के लिये (दिव्य वस्त्र बुनने के लिये) (सप्त तन्तून् वितत्निरे) कौन से सात तन्तु फैलाये हैं? (सप्त मर्यादाः कवयस्ततक्षुः) ये क्या हैं।।ऋग्वेद 1.164.6।।

अचिकित्वाँश्चिकितुषश्चिदत्र कवीन् पृच्छामि विद्वनो न विद्वान्।
यस्तस्तम्भ षडिमा रजां स्यजस्य रूपेकिमपि स्विदेकम्।।
।।ऋग्वेद 1.164.7।।

(अचिकित्वान्) नासमझ और (न विद्वान्) अज्ञानी मैं (अत्र) यहाँ (चिकितुषः) सर्व रहस्यों को समझने वाले (विद्वनः कवीन्) विद्वान् क्रान्तदर्शी ऋषियों से (पृच्छामि) पूछता हूँ कि (य इमा षड् रजांसि) जो इन ६ लोकों को (स्तस्तम्भ) विशेषतया थामे हुये हैं (अजस्य रूपे) गति के हेतु भूत सूर्य के रूप में (किमपि एकं स्वित्) क्या वह कोई एक शक्ति है या कोई और भी शक्ति है।।ऋग्वेद 1.164.7।।

माता पितरमृत आ बभाज धीत्यग्रे मनसा सं हि जग्मे।
सा बीभत्सुर्गर्भरसा निविद्धा नमस्वन्त इदुपवाकमीयुः।।ऋग्वेद 1.164.8।।

(माता) चराचर प्राणियों की निर्मात्री पृथिवी ने (धीत्या) वीर्याकर्षण एवं धारण शक्ति द्वारा (पितरं) हमारे पिता सूर्य को (ऋते आबभाज) सर्वत्र फैले ऋत तत्त्व में भागी बनाया अर्थात् सूर्य का वीर्य ऋत तत्त्व में आया। इसके लिये उसने (अग्रे) प्रारम्भ में (मनसा संजग्मे) मानस प्रदेश चन्द्रमा स्थान से 'चन्द्रमा मनसो जातः' उस सूर्य से संगम किया। तत् परिणामस्वरूप वह (गर्भरसा) गर्भ में रसवाली अर्थात् जिसके अन्तरिक्ष रूपी गर्भ में जल रूप में रस भरा हुआ है। ऐसी यह पृथिवी (निविद्धा) मेघ गर्जन एवं विद्युत् आदि द्वारा ताडित अतएव (बीभत्सुः) भयप्रद होती है। (नमस्वन्तः) सब चराचर प्राणी उसे नमस्कार करते हुए (उपवाकमीयुः) स्तुति रूप वाणी से उसके समीप पहुंचते हैं।।ऋग्वेद 1.164.8।।

युक्ता मातासीद् धुरि दक्षिणाया अतिष्ठद् गर्भो वृजनीष्वन्तः।
अमीमेद् वत्सो अनु गामपश्यद् विश्वरूप्यं त्रिषु योजनेषु।।
।।ऋग्वेद 1.164.9।।

(माता) यह पृथिवी माता (दक्षिणायाः धुरि) दक्षिण दिशा के धारक स्थान में (युक्ता आसीत्) पिता सूर्य से युक्त संयुक्त थी। अर्थात् पृथिवी का दक्षिण पार्श्व सूर्य से संयुक्त था। तब (वृजनीषु अन्तः) गर्भघातक शत्रुओं का वर्जन करने वाली योनियों के अन्दर (गर्भःअतिष्ठत्) गर्भ स्थित हुआ। तब (वत्सः) माता के गर्भ से उत्पन्न होकर वत्स ने (गां अनु अपश्यत्) अपनी माता

पृथिवी रूपी गो की ओर देखा और (अमीमेत्) दुग्धपान के लिये शब्द किया। इस प्रकार (विश्व रूप्यं) विश्व रूपों में होने वाला यह जगत् (त्रिषुयोजनेषु) द्यावा पृथिवी और अन्तरिक्ष इन तीनों के योजन संयोजन में ही प्रकट होता है।।ऋग्वेद 1.164.9।।

तीन पिता, तीन माता : त्रिलोक के पिता

तिस्त्रोमातृ स्त्रीन् पितृ न् बिभ्रदेक ऊर्ध्वस्तस्थौनेमवग्लापयन्ति।
मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विश्वविदो वाचमविश्वविन्नाम्।।
।।ऋग्वेद 1.164.10।।

(तिस्त्रः मातृः) तीन माताओं और (त्रीन् पितृ न्) तीन पिताओं को (एकः बिभ्रत्) एक धारण किये हुए (ऊर्ध्वः तस्थौ) ऊर्ध्व में स्थित है। (ईम् न अवग्लापयन्ति) उस एक को ये हानि नहीं पहुंचाते हैं। (विश्वविदः) विश्व वेत्ता मुक्त जन (अमुष्य दिवः पृष्ठे) उस द्युलोक के पृष्ठ पर (अविश्वविन्नाम्) सामान्य जन दुर्लभ (वाचं मन्त्रयन्ते) वाणी का उच्चारण करते हैं या परस्पर मन्त्रणा करते हैं।। ऋग्वेद 1.164.10।।

कालचक्र : संवत्सर चक्र : सूर्य

पंचारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन्नातस्थुर्भुवनानि विश्वा।
तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न छिद्यते सनार्भिः।।
।।ऋग्वेद 1.164.11।।

(पंचारे चक्रे) पांच आरों वाले (५ ऋतुयें हेमन्त, शिशिरयोः समासेन निरु.४।२६, अर्थात् पांच ऋतु रूपी चक्रों वाले काल चक्र रूपी संवत्सर के (परिवर्तमाने) निरन्तर घूमते हुए (तस्मिन्) उस चक्र पर (विश्वा भुवनानि आतस्थुः) सम्पूर्ण भुवन स्थित है। (तस्य अक्ष) उसके भ्रमण का आधार भूत अक्ष धुरा (सनादेव) सनातन काल से ही (भूरिभारः) बहुत भार को सहन करता हुआ भी (न तप्यते) कभी गर्म नहीं होता और (सनाभिः) चक्र की नाभि से संलग्न वह (न छिद्यते) कभी टूटता नहीं अर्थात् वह काल चक्र निरन्तर घूमता रहता है और घूमता रहेगा।।ऋग्वेद 1.164.11।।

पंचपादं पितरं द्वादश कृतिं दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणम्।
अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्त चक्रे षडर आहुरर्पितम्।।
।।ऋग्वेद 1.164.12।।

(पंचपादं) नीचे के पांच लोकों में जिसके पैर फैले हुए हैं। (पितरं) सबके पालक (द्वादशाकृतिं) चैत्रादि १२ मासों की आकृति वाले इस सूर्य को विद्वान् लोग (दिवः परेअर्धे) द्युलोक के परले आधे भाग में (पुरीषिणं आहुः) जल रखने वाला कहते हैं। अर्थात् सूर्य के ऊपरले आधे भाग में सोम–रस रूप

जल भरा हुआ है। (अथ इमे अन्ये) और कुछ दूसरे लोग (उपरे विचक्षणं) ऊपर के भाग से वह सबको देखता है ऐसा कहते हैं। (सप्तचक्रे) सप्त रश्मि रूप चक्र वाले (षडरे) षट् ऋतु रूपी आरों वाले इस सूर्य में (अर्पितं आहुः) सब कुछ अर्पित है ऐसा विद्वान् लोग कहते हैं।।ऋग्वेद 1.164.12।।

द्वादश माह : 360 दिन का वर्ष

द्वादशारं नहि तज्जराय वर्वर्ति चक्रं परिद्यामृतस्य।
आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्त शतानि विंशतिश्च तस्थुः।।
।।ऋग्वेद 1.164.13।।

(ऋतस्य चक्रं) ऋतात्मक सूर्य का यह चक्र मण्डल तदुत्पन्न काल चक्र संवत्सर चक्र (द्वादशारं) चैत्रादि १२ मासरूपी आरों वाला है। (तत् जराय नहि) वह निश्चय से जीर्ण नहीं होता, प्रत्युत (द्यां परिवर्वर्ति) द्युलोक के चारों ओर परिभ्रमण करता रहता है। (अग्ने) हे सूर्य अग्ने! (अत्र) इस संवत्सर रूप चक्र में (मिथुनासः) स्त्री पुरुष रूप में (सप्तशतानि विंशतिश्च आतस्थुः) ७२० दिन रात अर्थात् ३६० दिन और ३६० रात्रियां विद्यमान हैं।।ऋग्वेद 1.164. 13।।

सनेभिचक्रमजरं विवावृत उत्तानायां दश युक्ता वहन्ति।
सूर्यस्य चक्षू रजसैत्यावृतं यस्मिन्ना तस्थु भुवनानि विश्वा।।
।।ऋग्वेद 1.164.14।।

(सनेमि चक्रम्) नेमिपरिधि सहित यह सूर्य चक्र (अजरं) कभी जीर्ण न होने वाला अथवा शीघ्रगामी (विवातृते) निरन्तर अपनी परिधि पर घूमता है। (उत्तानायां) उत्तान अवस्था में (दशयुक्ता वहन्ति) दश प्राण एवं दश दिशाऐं उसमें युक्त होकर उसे वहन करती हैं। (सूर्यस्य चक्षुः) सूर्य की दर्शन शक्ति अर्थात् तेज (रजसा आवृतं ऐति) हिरण्यमय परमाणुओं से आवृत्त हुआ फैलता है। (यस्मिन्) जिस तेज में (विश्वा भुवनानि आतस्थुः) सम्पूर्ण भुवन विराजमान हैं।।ऋग्वेद 1.164.14।।

स्त्रियः सतीस्तां उ मे पुंस आहुः पश्यदक्षण्वान् न विचेतदन्धः।
कवि र्यः पुत्रः सईमाचिकेत यस्ता विजानात् सपितुष्पितासत्।।
।।ऋग्वेद 1.164.15।।

(अक्षण्वान्) ज्ञान नेत्र वाला (पश्यत्) अध्यात्मिक रहस्यों एवं वैज्ञानिक तत्त्वों को देखता है। (अन्धः) ज्ञान नेत्र से रहित व्यक्ति (न विचेतत्) उन सूक्ष्म तत्त्वों को नहीं देखता। (सतीः स्त्रियः) अध्यात्म ज्ञान तथा विज्ञान से सम्पन्न स्त्रियों को (मे) मेरे लिये (पुंसः तान्) वे पुरुष हैं उन्हें गुरु मानकर उनसे शिक्षा ग्रहण करो ऐसा तत्त्वज्ञानी पुरुष कहते हैं। क्योंकि ज्ञान विज्ञान में शिखर पर

पहुंची स्त्रियाँ पुरुष के तुल्य होती हैं। इसी प्रकार (यः पुत्रः कविः) जो पुत्र क्रान्तदर्शी एवं तत्त्वज्ञानी होता है (सः) वह (यः ईम् आचिकेत) जो उन रहस्यों को देखता है और (ता विजनात्) उन विज्ञानों को जान लेता है (सः पितुः पितासत्) वह अपने शरीरदाता पिता का भी पिता होता है।।ऋग्वेद 1.164. 15।।

साकं जानां सप्तमाहुरेकजं षडिद्यमा ऋषयोदेवजा इति।
तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः।।
।।ऋग्वेद 1.164.16।।

(साकं जानां) साथ उत्पन्न सात ऋषियों में (सप्तथं) सातवें ऋषि को (एकजं आहुः) तत्त्व ज्ञानी अकेला उत्पन्न हुआ कहते हैं। इन सात में (षट् ऋषयः) ६ ऋषि प्राण (इत्) निश्चय से (यमाः) जोड़े रूप में रहते हैं। और वे (देवजा इति) देव से उत्पन्न हैं। (तेषां इष्टानि) उनके अभीष्ट विषय (धामशः) उनके अपने–अपने धाम–स्थान के अनुसार (विहितानि) पृथक्–पृथक् बनाए गये हैं। वे (रूपशः) रूप के भेद से (विकृतानि) विविध आकृति युक्त हुए (स्थात्रे) अपने स्थान के अधिष्ठाता के प्रति (रेजन्ते) जाते हैं।।ऋग्वेद 1.164. 16।।

अव परेण पर एनावरेण पदा वत्सं बिभ्रती गो रुदस्थात्।
सा कद्रीची कं स्विदर्धं परागात् स्वित् सू ते नहि यूथे अस्मिन्।।
।।ऋग्वेद 1.164.17।।

(परेण अवः) परे अर्थात् द्युलोक से नीचे की ओर (अवरेण परः) नीचे पृथिवी से परे द्युलोक की ओर (पदावत्सं विभ्रतीः) अपने पैर अर्थात् अग्रभाग से प्राणि रूप वत्स को धारण किये हुए (गो उदस्थात्) किरण रूपी गोः उद्गत हुई। (सा कद्रीची) वह किधर जाती हुई (कं स्वित् अर्ध) सौर मण्डल के किस अर्ध भाग में (परागात्) परे चली गई (क्वस्वित् सूते) और कहाँ किसको जन्म देती है? (नहि यूथे अस्मिन्) अब वह हमारे इस यूथ–पशु समुदाय में जन्म नहीं दे रही है।।ऋग्वेद 1.164.17।।

अवः परेण पितर यो अस्य वेदावः परेण पर एनावरेण।
कवीयमानः क इह प्रवोचद् देवं मनः कुतो अधि प्रजातम्।।
।।ऋग्वेद1.164.18।।

पृथिवी लोक से परे द्युलोक कि रश्मि हमारी पालक पिता है यह रहस्य कौन बता सकता है। यह देव मन कहाँ से उत्पन्न हुआ? यह दिव्यात्मा बता सकता है।।ऋग्वेद 1.164.18।।

ये अर्वांचस्तां उपराच आहुर्ये परांचस्तां अवचि आहुः।

इन्द्रश्च या चक्रथुः सोम तानि धुरा न युक्ता रजसो वहन्ति।।

।।ऋग्वेद 1.164.19।।

(ये अर्वांचः) सूर्य ग्रह उपग्रह इधर पृथिवी की और आ रहे हैं अर्थात् जिनकी रश्मियाँ पृथिवी की ओर आ रही हैं। (तान्) उनको (उ) वितर्के (पराच आहुः) परे रहते हुए वे गति कर रहे हैं। ऐसा तत्त्वज्ञानी लोग बताते हैं। और (ये परांचः) जो पृथिवी आदि से परे द्युलोक की और गति कर रहे हैं अर्थात् उनकी याचना शक्ति परे को जा रही है, (तान्) उनको (अर्वाचः आहुः) इधर यहाँ ही रहते हुए गति कर रही है ऐसा बताते हैं। हे (सोम), निर्माण सामग्री रूप सोम, आपने (च) और (इन्द्रः) इन्द्र ने (या चक्रथुः) जिनको बनाया है (तानि) वे किरणें (धुरा युक्ता नः) धुरा में जुते हुए घोड़ों के समान (रजसः वहन्ति) लोकों को वहन कर रही हैं।। ऋग्वेद 1.164.19।।

यत्र सुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेषं विदथाभि स्वरन्ति।
इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवेश।।

।।ऋग्वेद 1.164.20।।

(यत्र) जिस सूर्य मण्डल में स्थित (सुपर्णाः) शोभन पर्ण वाली यद्वा सुपतनशील आदित्य रश्मियाँ (अमृतस्य भागं) सोमरस रूप अमृत भाग को (अनिमेषं) निरन्तर (विदथा) प्राप्त करती हुई (अभिस्वरन्ति) मधुर ध्वनि करती रहती हैं। अथवा जगत् को तपाती हैं या सूर्य में पहुंचती रहती हैं। ऐसा (इनः) इन रश्मियों का स्वामी (विश्वस्य भुवनस्य गोपाः) विश्व भुवन का रक्षक (धीरः) धीमान् यहाँ बुद्धिप्रद वह आदित्य (पाकं) पक्तव्य मति वाले (मां अत्र आविवेश) मुझ में यहाँ प्रविष्ट हो। सुपर्णाः सुपतना आदित्य रश्मयः निरुक्त ३।१२ सुपर्णा रश्मि नाम निघ १।५ विदथा वेदनेन विदुल्लाभे (तुदादिः निरु ३।१२)। अमिस्वरन्ति अमिस्वृ शब्दोपतापयोः (म्वादिः)) शब्दयन्ति उपतापयन्ति यद्वा–अभि प्रयन्ति (नि. ३।१२) धीरः धीमान् यद्वा धियं राति ददाति इति धीरः।।ऋग्वेद 1. 164.20।।

यस्मिन् वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाधिविम्वे।
तस्य यदाहुः पिष्पलं स्वाद्वग्रे तन्नोशद्यः पितरं न वेद।।

।।ऋग्वेद 1.164.21।।

(यस्मिन् वृक्षे) जिस सौर्य वृक्ष में (मध्वदः) मधु रस भक्षण करने वाली (सुपर्णा) सुपतनशील आदित्य रश्मियाँ (निविशन्ते) निवेश करती हैं और (विश्वे) वे सब कालान्तर में (अधिसुबते) उत्पन्न होती हैं। (तस्य) उस सूर्य वृक्ष का (अग्रे) सर्वश्रेष्ठ (स्वादु) स्वादिष्ठ (यत् पिप्पलंआहुः) जो अमृतरूप फल बताते हैं। (तद् उत्) इस उत्कृष्ट अमृत फल को (ननशत्) वह नहीं प्राप्त कर सकता

(यः) जो व्यक्ति (पितरं) सबके पालक पितृ रूप सूर्य को (नवेद) नहीं जानता है।।ऋग्वेद 1.164.21।।ऊँ।।

सविता : गुण, धर्म

वेदों में सूर्य पर अध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक एवं वैज्ञानिक सामग्री उपलब्ध है। सूर्य संसार की आत्मा है, चेतना का केन्द्र है, प्रकाश का स्रोत है, अहोरात्र का कर्ता है और संवत्सर का आधार है। वृष्टि का कर्ता, पर्यावरण का रक्षक, प्रदूषण का नाशक, सभी पदार्थों को रूप रंग का दाता है। सूर्य की महिमा अपार है।

सूर्य संसार की आत्मा हैः वेदों अनुसार सूर्य चर और अचर जगत् की आत्मा है। अतः सूर्य की सत्ता से ही सारे जीवजगत् और वृक्ष–वनस्पतियों में जीवनी शक्ति है। सूर्य शक्ति और चेतना का श्रोत है। ज्योति का आधार है एवं विश्व की प्रेरक शक्ति है।

सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च (ऋग्वेद १.११५.१) (अथर्ववेद १३.२.३५)

सूर्य जगत् की आत्मा का अर्थ है कि सूर्य न केवल पृथ्वी, अपितु पूरे सौरमंडल के ग्रह–उपग्रहों आदि की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य ग्रहों आदि का नियामक है। वह अपने आकर्षण से पृथ्वी आदि को रोके हुए है। सूर्य की ऊर्जा से ही चर और अचर जगत् में गति, प्रगति और विकास है।

सूर्य अनेक हैंः ऋग्वेद के एक मंत्र में 'नानासूर्या' और 'सप्त आदित्याः' का उल्लेख है। सूर्य एक ही नहीं, अपितु अनेक हैं। 'सप्त आदित्याः' का अर्थ है कि सात सौरमण्डल हैं।

सप्त दिशो नानासूर्याः देवा आदित्या से सप्त ।।ऋग्वेद १.११४.३।।

अथर्ववेद में केन्द्रीय सूर्य कश्यप है और सात सूर्य उसके अंग हैं। तैत्तिरीय आरण्यक (१.७.१) में इन सात सूर्यों के नाम दिए गए हैं–आरोग, भ्राज, पटर, पतंग, स्वर्णर, ज्योतिषीमान् और विभास।

कश्यप.....यस्मिन् सूर्या अर्पिताः सप्त साकम्।।अथर्ववेद १३.३.१०।।

सूर्य में सोम तत्त्वः अथर्ववेद में कहा गया है कि सूर्य की शक्ति का आधार सोमतत्त्व अर्थात् हाईड्रोजन है।

सोमेन–आदित्या बलिनः।।अथर्ववेद १४.१.२।।

यजुर्वेद अनुसार सूर्य में दो तत्त्व मिलते हैं। 'अपां रसम्' अर्थात् जल का सार एवं सार का सार भाग वह ऊर्जा रूप है। उद्वयस् का अर्थ शक्ति का उत्कृष्ट रूप है। यह उत्कृष्ट रूप गैस वायुवत द्रव्य धूम्र है। जल का यह सार का सार भाग हाइड्रोजन गैस है। वेद में हाइड्रोजन के लिए पारिभाषिक शब्द 'अपां रसः' का प्रयोग किया गया है। 'अपां रसस्य यो रसः' का अर्थ है–जल के सारभाग का सारभाग। जल का सारभाग गैसीय वायुवत द्रव धूम्र रूप हाइड्रोजन है और उसका सूक्ष्मरूप या सारभाग हीलियम है। मंत्र में हीलियम का पारिभाषिक शब्द 'अपां रसस्य यो रसः' का प्रयोग किया गया है। मंत्र में 'सूर्ये सन्तं समाहितम्' के द्वारा स्पष्ट निर्देश किया गया है कि ये दोनों तत्त्व सूर्य में विद्यमान हैं।

अपां रसम् उद्वयसं, सूर्ये सन्तं समाहितम्।
अपां रसस्य यो रसस्तं वो गृह्णोम्युत्तमम्।। यजुर्वेद ६.३।।

विज्ञानानुसार सूर्य में ६० प्रतिशत हाइड्रोजन, ८ प्रतिशत हीलियम और २ प्रतिशत अन्य द्रव्य हैं। सूर्य की सतह का तापमान ६ हजार डिग्री सेन्टिग्रेड है और अन्दर के हिस्से का तापमान १ करोड़ ३० लाख डिग्री सेन्टिग्रेड है। सूर्य में आन्तरिक ताप के कारण हाइड्रोजन हीलियम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसे ताप आणुविक प्रक्रिया कहा जाता है। वायुवत द्रव्यों–गैसों के इन रूपान्तरणों के कारण सूर्य को निरन्तर विशाल ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। सूर्य को अपनी ऊर्जा के लिए प्रति सेकेण्ड ५० लाख टन द्रव्यमान चाहिए।

सूर्य परिभ्रमण

सूर्य और पृथिवी घूमते हैंः यजुर्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि पृथिवी, सूर्य, उषा और सारा संसार सदा चक्कर काटते रहते हैं। पृथिवी सूर्य का चक्कर काटती है और सूर्य अपनी धुरी पर घूमता रहता है। इसी प्रकार यह सारा संसार गतिशील है और घूमता है। यजुर्वेद और ईशोपनिषद् में कहा गया है–"यत् किं च जगत्यां जगत् (यजु० ४०.१)" अर्थात् संसार में जो कुछ भी है, वह गतिशील है। ऋग्वेद का कथन है कि सूर्य रथ के पहिए की तरह निरन्तर घूमता है।

समाववर्ति पृथिवी समुषाः समु सूर्यः।
समु विश्वमिदं जगत्।।यजुर्वेद २०.२३।।
स सूर्यः.........ववृत्याद् रथ्येव चक्रा।। ऋग्वेद १०.८६.२।।

सौर ऊर्जा का दोहनः ऋग्वेद और यजुर्वेद में वर्णन है कि त्रित (तीन देवों का समूह) ने सूर्य से ऊर्जा का दोहन किया। त्रित में ये तीन

देवता–इन्द्र, गन्धर्व और वसु हैं। इन्द्र ने सर्वप्रथम सौर ऊर्जा का ज्ञान प्राप्त किया, गन्धर्वों ने इसका परीक्षण किया और वसुओं ने उसको मूर्तरूप दिया। वसु का अर्थ है–भौतिक विज्ञान के विशेषज्ञ। एक ने इसका ज्ञान प्राप्त किया, दूसरे ने परीक्षण के द्वारा इसकी सत्यता प्रमाणित की और तीसरे वसुओं ने इसका मूर्तरूप दिया तथा इसका प्रयोग किया। इस प्रकार सौर ऊर्जा के सफल आविष्कार का श्रेय त्रित (इन्द्र, गन्धर्व और वसु) देवों को है।

यहां सूर का अर्थ है–सूर्य। अश्व का अर्थ है– सूर्य, सूर्य किरण, तेज, अश्वशक्ति, सौर ऊर्जा। वसु का अर्थ है–भौतिकी के विशेषज्ञ। निरतष्ट का अर्थ है–निकाला।

त्रित एनम् आयुनग्, इन्द्र एणं प्रथमो अध्यतिष्ठत्।
गन्धर्वो अस्य रशनाम् अगृह्णात्, सूराद् अश्वं वसवो निरतष्ट।।
।।ऋग्वेद १.१६३.२।।

सूर्य अक्षय अखण्ड ऊर्जा का स्रोत

अथर्ववेद अनुसार सूर्य अथवा सविता ऊर्जा का अखण्ड स्रोत है। वह ऊर्जा स्वामी है। सूर्य ऊर्जा का अन्तिम आश्रय है। ऊर्जा के लिए सूर्य ही यानी एक मात्र स्रोत है।

सविता प्रसवानाम् अधिपतिः।।अथर्ववेद ५.२४.१।।

अथर्ववेद अनुसार कि विराट् ब्रह्म ऊर्जा के रूप में है। सबसे पहले यह ऊर्जा सूर्य या सविता को प्राप्त हुई। देवों ने उस ऊर्जा का दोहन कर सौर ऊर्जा प्राप्त की।

तां देवः सविताऽधोक्, ताम् ऊर्जाम् एवाधोक्।

सूर्यः सप्त प्रकार की ऊर्जा

सूर्य से सात प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। ऋग्वेद के मन्त्र अनुसार सूर्य की सात किरणों से सात प्रकार की ऊर्जा (सप्तपदी) प्राप्त होती है। इस ऊर्जा से इष् (अन्न) और ऊर्ज् (ऊर्जा) दोनों प्राप्त होते हैं। मन्त्र में 'अधुक्षत्' (दुहा) का प्रयोग है। अर्थात सूर्य से सात प्रकार की सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रत्येक रंग की किरण का अलग–अलग प्रभाव, शक्ति, ऊर्जा है। सौर ऊर्जा का अन्न–अत्पादन अर्थात् कृषि–उद्योग और ऊर्जा अर्थात् विद्युत् उत्पादन में प्रयोग होता है।

अधुक्षत् पिप्युषीमिषम् ऊर्ज सप्तपदीमरिः।
सूर्यस्य सप्त रश्मिभिः।। ऋग्वेद ८.७२.१६।।

सूर्य ऊर्जा आविष्कारकः वसिष्ठ, भरद्वाज

ऋग्वेद के अनुसार सौर ऊर्जा के आविष्कारक वसिष्ठ और भरद्वाज ऋषि हैं। मंत्रानुसार परमात्मा ने सविता या सूर्य में ऊर्जा का अखण्ड खजाना रखा हुआ है। वसिष्ठ और भरद्वाज ऋषि ने अत्यन्त गूढ़ रहस्य(परमं गुहा यत्) सौर ऊर्जा को बहुत मनन–चिन्तन के बाद प्राप्त किया। सौर ऊर्जा के लिए 'सौर्यः धर्मः शब्द काम में लिया गया। यहाँ धर्म शब्द का अर्थ ऊष्मा, ताप है।

स शेवधिं नि दधिषे विवस्वति।।ऋग्वेद् २.१२.६।।

अविन्दन् ते अतिहितं यदासीद्, यज्ञस्य धाम परमं गुहा यत्।

सवितुश्च विष्णोर्भरद्वाजः ....।।ऋग्वेद् १०.१८१.१।।

सवितुश्च विष्णोः..........आ जभार वसिष्ठः।।ऋग्वेद् १०.१८१.१।।

तेऽविन्दन् मनसा दीध्यानाः.....। आ सूर्याद् अभरन् घर्ममेते।

।।ऋग्वेद् १०.१८१.१।।

विद्युत् चुम्बकीयता

ऋग्वेद और यजुर्वेद में स्पष्ट घोषणा की गई है कि सविता एवं सूर्य की किरणों में विद्युत्–चुम्बकीय प्रवाह एवं आकर्षण शक्ति है। सूर्य विद्युत्–चुम्बकीय प्रवाह के कारण पूरे सौरमंडल को अपने आकर्षण से सम्हाले है। इस आकर्षण शक्ति से सारे ग्रह नक्षत्र विना सहारे रूके हुए हैं।

सूर्येण–उत्तभिता द्यौः।।ऋग्वेद् १०.८५.१।।

अस्कम्भने सविता द्याम् अदृंहत्।।ऋग्वेद् १०.१४९.१।।

वैसे ऋग्वेद और युजर्वेद में कहा गया है कि सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी को रोके हुए है।

सविता यन्त्रैः पृथिवीम् अरम्णात्।।ऋग्वेद् १०.१४९.१।।

चकृषे भूमिम्।।ऋग्वेद् १.५२.१२।।

दाधर्थ पृथिवीम् अभितो मयूखैः।। यजुर्वेद ५.१६।।

परमाणु आकर्षण शक्ति

ऋग्वेद में कहा गया है कि प्रत्येक परमाणु में आकर्षण शक्ति है। अतएव प्रत्येक परमाणु सदा परस्पर एक–दूसरे को आकृष्ट करते रहते हैं।

एको अन्यत्–चकृषे विश्वम् आनुषक्।।ऋग्वेद् १.५२.१४।।

सूर्यः उदय और अस्त नहीं

ऐतरेय और गोपथ ब्राह्मणों के अनुसार कि सूर्य न कभी उदय होता है और न कभी अस्त होता है। सूर्य अपने स्थान पर स्थिर है। पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। इसी आधार पर दिन के अन्त को सूर्यास्त और रात्रि के अन्त को सूर्योदय कहते हैं।

स वा एष (आदित्यः) न कदाचनास्तमेति, नोदेति।

।।ऐतरेय ब्राह्मण ३४४।।

स वा एष (आदित्यः) न कदाचनास्तमयति, नोदयति।

।।गोपथ ब्राह्मण २.४.१०।।

सूर्य से चन्द्र प्रकाशित

यजुर्वेद के अनुसार सूर्य की सुषुम्ण नामक किरणें चन्द्रमा को प्रकाशित करती हैं। चन्द्रमा में अपना प्रकाश नहीं है, वह सूर्य की किरणों से ही प्रकाशित होता है। आचार्य यास्क ने पुष्टि की कि सूर्य की किरणें चन्द्रमा को प्रकाशित करती हैं।

सुषुम्णः सूर्यरश्मिः, चन्द्रमा गन्धर्वः।।यजुर्वेद १८.४०।।

अस्यैको रश्मिः चन्द्रमसं प्रति दीप्यते।

आदित्यतोऽस्य दीप्तिर्भवति।।निरुक्त २.६।।

सूर्य किरणों के 21 रूप

अथर्ववेद में घोषणा की गई कि सूर्य की किरणें ही संसार के सभी पदार्थों को रूप रंग देती हैं। सूर्य की ७ रंग की किरणें ७ रंगों को देती हैं। ये ही तीन रूपों में हैं– उच्च (गहरा), मध्य (मध्यम) और निम्न (हल्का)। इस प्रकार ये किरणें सात गुना तीन कुल इक्कीस प्रकार की हो जाती हैं। वेद में इसको 'त्रिसप्ता' कहा गया है। इन रंगों के मिश्रण से अन्य बहुत से रंग बन जाते हैं। सूर्य विश्व की सभी वस्तुओं को रूप रंग देने वाला है।

ये त्रिसप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः।।अथर्ववेद १.१.१।।

विश्वा रूपाणि जनयन् युवा कविः।।अथर्ववेद १३.१.११।।

सूर्य के चारों और विशाल वायुवत द्रव्य अथवा द्रव धूम्र–धूम गैस है। ऋग्वेद में रहस्योद्घाटन किया कि द्रष्टा दीर्घतमस् ऋषि का कथन है कि मैंने योग दृष्टि से देखा है कि सूर्य के चारों ओर दूर–दूर तक शक्तिशाली गैस (धूम) वायुवत द्रव फैली हुई है। मंत्र में शक्तिशाली गैस के लिए 'शकमयं धूमम्' शब्द का प्रयोग किया गया है।

शकमयं धूमम् आराद् अपश्यम्

विषूवता पर एनावरेण।।ऋग्वेद् १.१६४.४३।।

सूर्यः श्यामधब्बे

ऋग्वेद अनुसार सूर्यमंडल में कुछ धब्बे (काले चिन्ह) हैं। मंत्र का कथन है कि सूर्य की चक्षु (मंडल या घेरे) में रजस् (धूल या धब्बे) हैं।

सूर्यस्य चक्षू रजसैत्यावृतम्।।ऋग्वेद् १.१६४.१४।।

सूर्य परिधि वृत्तान्त

ऋग्वेद अनुसार इन्द्र ने सूर्य की परिधि को चारों ओर से देखा। योगदृष्टि का यह चमत्कार है कि सूर्य की परिधि को चारों ओर से देखा जा सके। यजुर्वेद में भी यही मिलता है। द्रष्टा ऋषि का कहना है कि मैंने सूर्य को चारों ओर से देखा है। यह ऋषियों की उच्चकोटि की साधना का परिणाम रहा। अगस्त्य महामुनि ने बारह सूर्य दर्शन किये।

इन्द्रः– परि सूर्यस्य परिधीन् अपश्यत्।।ऋग्वेद् १०.१३६.४।।

अहं सूर्यम् उभयतो ददर्श।।यजुर्ववेद ८.६।।

सूर्यः पृथिवी जनक

अथर्ववेद के ११ मंत्रों के अनुसार सूर्य से पृथिवी की उत्पत्ति हुई है। मंत्र के अनुसार द्युलोक अर्थात् सूर्य से पृथिवी ऐसे ही निकली है जैसे हाथ से गिरी हुई कोई वस्तु। इसके लिए 'बाहुच्यतुता' शब्द कहा गया है। जिसका अर्थ है– हाथ से निकली या गिरी हुई कोई वस्तु। 'द्यामिवोपरि' से संकेत है कि पृथिवी अपने भरण–पोषण और सुरक्षा के लिए द्युलोक(सूर्य) पर निर्भर है।

बाहुच्युता पृथिवी द्यामिवोपरि।।अथर्ववेद १८.३.२५ से ३५।।

ऋग्वेद मंत्र में कहा है कि वरुण ने सूर्य से पृथिवी को बनाया है अर्थात् पृथिवी सूर्य का एक इलेक्ट्रान्स अंश है।

वि यो ममे पृथिवीं सूर्येण।।ऋग्वेद् ५.८५.५।।

प्राण, अपान : सूर्य

सूर्य ही प्राण और अपान शक्ति है। यजुर्वेदानुसार सूर्य में प्राण और अपान दोनों शक्तियाँ हैं। सूर्य आप के एक धूम्र वायुवत द्रव्य–द्रव हाइड्रोजन को जलाता है और उससे आक्सीजन प्राणवायु को देता है। सूर्य की ऊष्मा का रहस्य प्राण और अपान का निरन्तर परिवर्तन, अर्थात् प्राण से अपान और अपान से प्राण का क्रम। यह क्रम सूर्य में निरन्तर चल रहा है। सूर्य एक ओर संसार को प्राणशक्ति अर्थात् आक्सीजन देता है और दूसरी ओर अपान शक्ति हाइड्रोजन को अपना ईंधन बनाता है।

अन्तश्चरित रोचनाऽस्य प्राणादपानती।।यजुर्वेद ३.७।।

सूर्यः विकिरण

सूर्य रश्मियाँ विकिरण के रूप में हैं। प्रो. स्वामी प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती (पूर्वनाम प्रमथनाथ मुखोपाध्याय, प्रोफेसर गणित) ने सूर्य रश्मियों की वैज्ञानिक व्याख्या की । वे लिखते हैं कि रश्मि या किरण शब्द विकिरण के लिए है। सूर्य के लिए विष्णु शब्द का प्रयोग करते हुए ऋग्वेद में एक मंत्र आया है कि विष्णु ने परिक्रमा की और तीन पैर (पग) रखे। उसके धूलियुक्त

चरण में सारा संसार समा गया। आचार्य यास्क ने विष्णु शब्द का तात्पर्य सूर्य या सर्वत्रव्याप्त लिया है।

इदं विष्णुर्विचक्रमे, त्रेधा नि दधे पदम्।
समूढमस्य पांसुरे।। ऋग्वेद् १.२२.१७ ।।यजुर्वेद ५.१५।।
।।अथर्ववेद ७.२६.४।।

सूर्य : तीन पाद

सूर्य के तीन पैर हैं ये प्रातः, मध्याह्न और सायम् हैं। इन तीन वर्गों से वह सारा संसार नाप लेता है। अर्थात इससे समस्त संसार में किरणों से व्याप्त हो जाती हैं।

सूर्य प्रकाश का रहस्य

सूर्यरश्मि ही प्रकाश विकिरण है। प्रकाश का आधार कार्पसल्स, जीवाणु, तैजसकण है। ये अणु से भी हजार गुना हल्के अणु हैं। ये सूक्ष्म कण इलेक्ट्रान के ही एक रूप हैं। प्रो. एच.ए.लारेन्स आदि ने यह सिद्ध किया है कि किस प्रकार कॉर्पसल या इलेक्ट्रॉन छन्दोबद्ध रूप में परमाणु के भीतर नृत्य करते हुए ईथर के समुद्र को कंपा देते हैं। उसके परिणाम आलोक या प्रकाश की सृष्टि करते हैं। अतः कॉर्पसल जीवाणु ही प्रकाश का मूल है। वैज्ञानिक न्यूटन भी इस तथ्य तक पहुंचे थे। ये कॉर्पसल या सूक्ष्म तैजस कण ही परमाणु अणु में विचलन उत्पन्न करते हैं। ये ही विभिन्न गतियों में परमाणु नृत्य करते हुए परिदृश्य में विविध रंग–बिरंगी रेखाएँ उत्पन्न करते हैं। डॉ. जानस्टन स्टोनी के अनुसार इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म कण में किसी प्रकार का विचलन उत्पन्न होने पर विद्युत् चुम्बकीय तरंग प्रसारित होती हैं। अर्थात् वह अपने आस पास के आकाशीय क्षेत्र के द्वारा प्रकाश की तरंगें इधर–उधर फैलाता है। सूक्ष्मतमकण इलेक्ट्रॉन या कार्पसल प्रकाश के उत्पादक हैं। यह सिद्धान्त रेडियम आदि पदार्थों की प्राप्ति के बाद पुष्ट हो सका है। रेडियम आदि के द्वारा ही इन सूक्ष्म जीवाणुओं को पकड़ पाना संभव हो सका है।

इलेक्ट्रॉन भी दो प्रकार के हैं–बद्ध और मुक्त। कुछ परमाणु–अणु एटम में बंधे हुए गोल चक्कर लगा रहे हैं। उनके ही नृत्य से यह प्रकाश पुंज चारों ओर फैलता है। यह बद्ध इलेक्ट्रॉनों के नृत्य का प्रभाव है। इसके अतिरिक्त भी असंख्य इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से ईथर–सागर में या आकाश में इधर–उधर दौड़ धूप करते हुए घूम रहे हैं। इनका अभियान या प्रवाह विज्ञान रेडिएशन–विकिरण कहलाता है। इसके सूक्ष्म जीवाणु दृष्टि में नहीं आते हैं। अतः ये अदृष्ट, अरूप या अप्रकाशित रूप में रहते हैं। सूर्य से ऐसा द्विविध दृष्ट और अदृष्ट विकिरण हो रहा है। सूर्यमण्डल से असंख्य सूक्ष्म तेजोवत

कण झर रहे हैं। असंख्य कण सूर्यमण्डल की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। समस्त सौर जगत् में सूर्यदेव असंख्य तैजस जीवाणुओं को बाहर फेंक रहे हैं और साथ ही असंख्य तैजस जीवाणुओं को अपनी ओर खींच रहे हैं। सूर्य सारे सौर ब्रह्माण्ड में एक विद्युत्–शक्ति का प्रवाह बहा रहा है। यह विद्युत्–शक्ति का तडित् का प्रवाह एकतान और अखंड नहीं है। सूर्य की किरणें शिव के जटाजूट की तरह हैं। वे विभूति या भस्म चारों और फैला रही हैं। विज्ञान के परमाणु विकिरण ढांचा वेदमंत्रों में 'समूढम् अस्य पांसुरें का कथन है। ऋषियों ने पांसुरे के द्वारा आधुनिक विज्ञान के सूक्ष्म तैजस पदार्थ को कहने का जतन किया है।

किरण नर्तन

ऋग्वेद के एक मंत्र (१.२२.१६) में विष्णु (सूर्य) के लिए 'सप्तधामभिः' कहा है। सायण अनुसार सूर्य सात गायत्री आदि छन्दों में परिक्रमा करता है। यानी सूर्य की सात किरणें सात प्रकार के छन्दोबद्ध नृत्य या स्पन्दन से उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक प्रकार की किरण के लिए एक–एक भिन्न प्रकार का लयबद्ध पदक्रम अपेक्षित है, यही एक–एक छन्द है। प्रत्येक छन्द की पृथक लय एवं गति है, उसी प्रकार सूर्य की किरणों में प्रत्येक की गति और आवृत्ति पृथक–पृथक है। सूर्य की किरणों की गति में कम्पन रहता है। ऋग्वेद के एक मंत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि सूर्य की किरणों में कम्पन रहता है। मंत्र का कथन है कि इन्द्र (परमात्मा) के भय से संसार के सभी पर्वत आदि दृढ पदार्थ भी इसी प्रकार कांपते हैं, जैसे सूर्य की किरणें।

यद् ह ते विश्वा गिरयश्चिदभ्वा भिया दृढासः किरणा नैजन्।।

।।ऋग्वेद् १.६३.१।।

सूर्य का जीववैज्ञानिक स्वरूप

ऋग्वेद और अथर्ववेद में सूर्य देवता का मानवीय शरीर में स्थिति और रूपाकार की व्याख्या है। वैदिक काल अर्थात 39 लाख वर्ष पहले सूर्यदेवता का जैविक रूप स्पष्ट किया गया। पश्चिमी विद्वान डॉ. वी.जी. रेले ने बीसवीं शती में मानवीय शरीर में जीव विज्ञान की दृष्टि से विचार करते हुए सूर्य का स्वरूप बताया है। यह वेद कथन की पुनरावृति है। यह मानव के मध्य मस्तिष्क में ''क्रियातन्तुओं का मुख्य उपकेन्द्र'' है। इसका प्रमुख कार्य मस्तिष्क उपकेन्द्र (इन्द्र) से प्राप्त क्रियातन्तु–संबंधी संवेदनाओं को तदनुसार क्रियातन्तुओं के द्वारा सम्पन्न कराना है। सूर्य के सात घोड़े माने जाते हैं। ये सूर्य को खींचते हैं या उसका प्रकाश चारों ओर फैलाते हैं। ये सात घोड़े सात क्रियातन्तु हैं जो मस्तिष्क में विद्यमान मुख्य ज्ञानतन्तुओं के केन्द्र से उत्पन्न

होते हैं। सूर्य इधर से उधर जाता है, इसका अभिप्राय यह है कि ज्ञानेन्द्रियों से जो सूचनाएं मस्तिष्क को प्राप्त होती हैं, वह अपने निर्णय के साथ उनको कर्मेन्द्रियों से तदनुसार कार्य कराने के लिए क्रियातन्तुओं को सौंप देता है। इस प्रकार सूर्य सूचनाओं के आदान–प्रदान का कार्य करता है। यह प्रतीकरूप में सूर्य के द्वारा अपने घोड़ों को जोतना और मुक्त करना है।

ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि राजा वरुण सूर्य के लिए मार्ग बनाता है या उसके चलने के लिए रास्ता साफ करता है। जहां चलने के लिए मार्ग नहीं है, वहां वरुण पैर रखने के लिए मार्ग बनाता है।

उरुं हि राजा वरुणश्चकार, सूर्याय पन्थामन्वेतवा उ।
अपदे पदा प्रतिघावेऽकः ।।ऋग्वेद् १.२४.८।।

बृहत् मस्तिष्क (सूर्य) सात ज्ञानेन्द्रियों (2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 1 जिव्हा) के द्वारा बाह्य जगत् से सूचनाएं एकत्र करता है और उसे अपने निर्णय के साथ कार्यान्वित करने के लिए कर्मेन्द्रियों को देता है। सूर्य को इस कार्य के लिए वरुण की सहायता की आवश्यकता होती है। ''वरुण शिरोमेरु–द्रव'' है। यह द्रव ही सूर्य के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए सारे शरीर के मार्ग रचता है। शिरोमेरु–द्रव का रूकने पर शारीरिक समस्त क्रियाओं के आदान–प्रदान का मार्ग रूकेगा। सूर्य और वरुण दोनों संबद्ध हैं। दोनों के समन्वय से ही समस्त ज्ञान का आदान–प्रदान होता है। जीव विज्ञान के अनुसार सूर्य मस्तिष्क में क्रियातन्तुओं से संबंध जो नाडीग्रन्थि है यह क्रिया तन्त्र को नियन्त्रित करती है।।Ẩ।।

वेद के अग्निदेव ज्ञान और चित्त तत्त्व के स्वामी

मन्त्रद्रष्टा ऋषियों को सीधे परमेश्वर से मिले ब्रह्मज्ञान वेद के अग्निदेव भौतिक अग्नि नहीं है। वैदिक वांगमय के अग्नि देव, गो, अश्व, दिव्य नदी सरस्वती, गंगा, सूर्य, इन्द्र, वरुण, रुद्र, वायु, अश्विनौ कुमार आदि देवताओं के रहस्यमय गोपनीय अर्थ को परत दर परत जानना आवश्यक है। वेदोन्तर काल से यूनान, मिश्र, रोम, असीरिया, सुमेरिया, इंका–मय संस्कृति, यूरोपीय देशों, पारस या फारस सहित दूसरे देशों में प्राचीनकाल में सूर्य (अपोलो, रॉ) और अग्नि की पूजा–अर्चना की जाती रही। वैदिक युग के

ऋषियों ने एक बड़े काल खण्ड में कूट भाषा संस्कृत में दैविक ऋचाओं की देववाणी को श्रुति से ग्रहण किया।

सबसे महत्वपूर्ण यह है कि देववाणी वेद विशेषकर ऋग्वेद की प्राचीन भाषा के कितने शब्दों के अर्थ अभी भी रहस्यों के घेरे में हैं अथवा उनका अर्थ अभी जाना नहीं जा सका। वेद के भाष्यकार यास्क ने स्वीकारा कि उन्हें लगभग 400 शब्दों का अर्थ नहीं मालूम। वेद् के रहस्यमय गोपनीय चिन्हों, संकेतों, रूपकों, पहेलियों आदि में से अनेक अभी भी जाने नहीं जा सके हैं। निरुक्त और वेदांग भी इन शब्दों के गूढ़ अर्थों के रहस्य को खोलने में असमर्थ रहे हैं। ऋत का अर्थ सत्य, सूर्य का पर्याय सत्य और प्रकाश को ज्ञान माना गया। वैदिक गो–गाय को प्रकाश ज्ञान और अश्व (घोड़े) को ब्रह्म–ऊर्जा–शक्ति के प्रतीक के रूप में लिया गया है। इसीलिए वैदिक ऋषि अग्नि देव से उपहार में गो और अश्व मागते हैं। अग्नि से ही वेद में सम्पूर्ण कल्याण चाहा है।

वैदिक अग्नि के बारे में ऋग्वेद की देवभाषा में गायत्री छन्द पहली ऋचा हैः आग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम होतारं रत्नधातमः।। अग्नि सृष्टि के कर्ता यज्ञ के सामने उपस्थित है। अग्नि सृष्टि की चैतन्य मेधा है। यहाँ अग्नि और यज्ञ, सत, चित्त और आनन्द हैं, अग्निदेव सबसे मेधावान, बुद्धिमान, चेतन मन के स्वामी हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों की कथाओं के अनुसार प्रजापति ने ब्रह्मचारी को प्रिय मानकर मृत्यु का भाग नहीं दिया। साथ ही एक शर्त भी लगा दी। ''जिस दिन ब्रह्मचारी अहोरात्र में समिधाधान से अग्निहोत्र नहीं करेगा, उस दिन या रात्रि को उसके जीवन को मृत्यु दबोच लेगी।'' सो ब्रह्मचारी अग्निहोत्र से अमृत अग्नि की परिचर्या प्रमंथन करता है। यहाँ अग्निहोत्र का अध्यात्मक, आधिदैविक, आधिभौतिक अर्थ अलग–अलग है। जैसे ब्रह्म का गूढ़ अर्थ बृहणत्व या बढ़ना विस्तार है। प्राणापान का रूपान्तरण सोम एवं अग्नि है। जिनको अद्दिष्ट करके अग्निहोत्र की आहुतियाँ दी जाती हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सूर्य अपनी गति से एक अग्निहोत्र रच रहा है : ''सूर्यो ह वाऽ अग्निहोत्रम।'' अग्निहोत्र को शतपथ ''ब्राह्मण जरामय सत्र'' कहता है। जरामय सत्र का अर्थ मृत्यु तक चलनेवाला यज्ञ है। अग्नि मूलतः प्राण से अपान की ओर निरन्तर दौड़ती है। उस अंगिरा (अग्नि) के समाप्त होते ही शरीर मृत हो जाता है। यजुर्वेद में लिखा है : ''अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणदपानती। व्यख्यन्महिषो दिवम।'' जिस अन्तर्यामी की दीप्ति के रूप प्राणापन हैं, उसने अपने परम जन्म को जान लिया है। अन्तश्चारी प्राणापान के द्वारा अंगिरा अतिथि को समृद्ध और प्रबुद्ध करना ही दिव्य अग्निहोत्र है।

दरअसल प्राणाग्नि की उपासना के लिए ही दैनिक अग्निहोत्र की विधि है। निष्काम या निष्कल, निराकार, निर्गुण ब्रह्म से सकाम ब्रह्म की यात्रा का भौतिक माध्यम भौतिक अग्नि बनी।

वाम मार्ग में परम विन्दु से निकली रौद्री अर्थात रुद्र और उनकी शक्ति है। इनका रूप अग्नि है और इसे ज्ञान बताया गया है। अद्वैत को सर्वोच्च मानते हुए कहा गया : ''यथादृष्टिः तथा सृष्टि :।'' यानी हमारी दृष्टि के अनुसार ही विश्व का स्वरूप दिखाई देता है। ऋग्वेद के 10589 अथवा 10551 दिव्य मंत्रों के 10 मण्डलों में अग्नि देव की स्तुतियां मिलती हैं। इन 10 मण्डलों के सूक्तों में मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने गूढ़, कूट देवभाषा में अग्नि का वर्णन किया है। मंत्रद्रष्टा ऋषि दिव्य दृष्टि से सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थात अणु परमाणु की संरचना को देखने में सक्षम थे। उनकी दृष्टि में अग्नि देवता प्रकाश का अधिष्ठाता, सृष्टि की लीला और यज्ञ महेश्वर है। साधक चिदाग्नि से पवित्र होता है। यहां अविद्या और विद्या को जानना आवश्यक है। अग्नि शब्द का शाब्दिक अर्थ इस पर प्रकाश डालता है। अग्नि शब्द अंग और नि की सन्धि है। अगं का अर्थ जड़ से है। इसमें अ अक्षर होने और ग शक्ति का प्रतीक है। सो अग्नि का अर्थ परम, महाशक्तिवान चकाचौंध करनेवाली शक्ति, भव्य हुआ। अग्नि स्वयं अग्निमय सूर्य की आपूर्ति करता है। अग्नि तेजस उत्पन्न करता है। अग्नि रश्मियों का जनक है। नकारात्मक रूप से अग्नि से ही छाया जन्म लेती है।

वेदों की ऋचाओं से स्पष्ट होता है कि अग्नि के जन्म के साथ ही ज्ञान का उदय हुआ। इसीलिए ''अग्नि को जातवेदा कहा गया।'' वेद के गोपनीय ज्ञान में अग्नि द्रष्टा मनीषी है। वेद के गुह्यज्ञान में विभिन्न शब्दों के सैंकड़ों अर्थों को जानना मूलभूत शर्त है। वेद में निरन्तर उपयोग किए जानेवाले ''शब्द श्रवस का अर्थ प्रसिद्धि है। कहीं पर ऋषियों ने इसे खाद्य के पर्याय के रूप में उपयोग किया है।'' सायण मानते हैं कि श्रु का अर्थ कानों द्वारा सुने गए दिव्य मंत्र हैं। वैदिक ऋषि स्वयं को दिव्य मंत्रों का और सत्य का द्रष्टा कहते हैं। वेद की त्रिगुणात्मक सत्, रज और तम् सत्ता के कारण अग्नि के मंत्रों के भी विविध अर्थ हैं। यास्क ने वैदिक दिव्य मंत्रों के तीन अर्थ होने की पुष्टि की है। अग्नि अध्यात्मिक त्रिज्ञान की प्रदाता है। ऋग्वेद के मण्डल के 103 वें सूक्त में अग्नि का आह्वान रुद्र के साथ किया गया है। शरभतन्त्र के शरभस्तोत्र में महादेव साम्ब सदाशिव के विष्णु अवतार नृसिंह के हन्ता वीरशरभ शालुव को वह्निरूपिणे (अग्निस्वरूप) कहा गया है।ऋग्वेद के दसवें मण्डल के 6वें सूक्त में अग्नि को ज्ञान का प्रकाश कहकर स्तुति हैं।

दसवें मण्डल के 20 वें सूक्त में लिखा हैः ''भद्रं नो अपि वातय मनः'' (हमें प्रसन्न मन मस्तिष्क प्रदान करें।)। संध्या उपासना के मार्जनम में प्रार्थना है : ''अग्नि च विश्व शम्भुवमाश्च विश्व भेषजी।''

ऋग्वेद के दसवें मण्डल के 45वें सूक्त में लिखाः ''दिवस्परि प्रथमं जज्ञे अग्निरस्मद द्वितीयं परि जातवेदा। तृतीयमप्सु नृमणा अजस्रमिन्धान एनं जरते स्वाधी।'' ''ज्ञान के देव अग्नि का सर्वप्रथम जन्म स्वर्ग में हुआ। दूसरी बार भूलोक पर ज्ञान का प्रकाश फैलाने अग्नि देव आये और जातवेदा कहलाए। उनका तीसरा जन्म जल में और प्रबुद्ध मस्तिष्क में हुआ।'' ऋग्वेद के इस मंत्र का अर्थ अनेक रहस्यों को समेटे है। ऋग्वेद के इसी मण्डल का अग्नि का रहस्यमय 191वें सूक्त का मंत्र है : ''समानी व आकूतिः समाना हृदयाग्नि वः। समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति।।'' यज्ञ का ऋत्वज भावविभोर सत्य तत्त्व से परिपूर्ण ऋषि और अध्यात्मिक ज्ञान का जन्मदाता है। वैसे वैदिक अर्थों में ''होता'' का अर्थ बलिदान करानेवाला पुरोहित और हवि का अर्थ बलि नहीं है। वैदिक अग्नि देवता ज्ञान और प्रसन्नता को देनेवाला और तप के द्वारा सभी प्रकार की आसुरी बुराइयों को ज्वाला में भष्म करनेवाला है। अग्नि के चित्त तत्त्व और ज्ञान को समझने की कठिनाई को ध्यान में रखकर भौतिक अग्नि (प्रत्यक्ष देव) से जोड़ा गया। क्योंकि निष्काम ब्रह्म अग्नि की साधना केवल उच्च साधकों के ही बूँते की बात है। आदिशंकराचार्य ने ऋग्वेद के अध्ययन और अनुसंधान के लिए ओडीशा के पुरी में गोवर्धन मठ स्थापित किया। ।।ऊँ।।

आकाश के वराह काल रुद्र
सूर्य प्रलय और सृष्टि के कारक

पूर्व वैदिक काल से पौराणिक युग तक महारुद्र शिव के लिंग स्वरूप की पूजा मेसोपोटेमिया, बैबीलोन, असीरिया, सुमेरिया, मिस्र, पारस, रोम, ग्रीक, यूनान, माया एवं इंका संस्कृति, आहड़ संस्कृति, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता, साइबेरिया, भारतवर्ष, नेपाल, तिब्बत, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, कम्बोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, चीन, जापान आदि में परम्परागत रूप से विभिन्न नामों से होती रही है।

प्रथम वेद ऋग्वेद के सूक्त रुद्र को समर्पित हैं। रुद्र के छह अलौकिक मन्त्र मिलते हैं। ऋग्वेद में रुद्र यानी रुदन रोने को प्रसन्नता में बदलनेवाले को केशी के नाम से भी सम्बोधित किया गया है। केशी का अर्थ है– किरणें अथवा सूर्य है केशी मुनि है। रुद्र ने केशी के साथ विषपान किया। ऋग्वेद में रुद्र की उपाधि ''दिवो वराह और वृषभ'' भी है। उल्लेखनीय है कि ब्रह्माण्ड अंतरिक्ष या आकाश के वराह से यहां अर्थ आदि सूर्य है (कहीं विद्युत् भी लेते हैं।) (सविता सूर्य का एक नाम वराह है।)। दूसरे वृषभ को सांड अथवा नन्दी भी माना जा सकता है। वृष नन्दी वर्षा करनेवाला होता है। इसीलिए ऋग्वेद में रुद्र का नामकरण कल्पकीलत सदा दहकनेवाला अग्निमय किया गया है। पूषन रुद्र सूर्य का आभामण्डल है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि वैदिक ऋषियों–भार्गव, शौनक, अंगिरस, वसिष्ठ, गृत्समद, भरद्वाज, वामदेव, गौतम, मैत्र, कण्ठ आदि ने महारुद्र शिव की उपासना के दार्शनिक पक्ष और लौकिक पक्ष की सूत्रात्मक, गूढ़, प्रतिकात्मक, कूट भाषा रूपकात्मक, अभिव्यंजनात्मक, पहेलियों आदि में व्याख्या की है। वह स्मरण रहे कि कालरुद्र त्रिगुणमयी परब्रह्म हैं। रुद्र ही भव अर्थात समस्त सृष्टि के उत्पन्नकर्ता, पालनकरनेवाले और सर्व सृष्टि के प्रलयकर्ता हैं। यानी परब्रह्म से सृष्टि का सृजन और विलय दोनों ही होता है। वैदिक काल में रुद्र कर्मकाण्ड के देव नहीं हैं (ऋग्वेद)। वे ऋत के मूर्तवान स्वरूप हैं।

यजुर्वेद स्वरूप में शतरूद्रिय स्तोत्र के 66 मन्त्र स्तुति के लिए उपयोगित हैं। रुद्र के लिए प्रयुक्त त्र्यम्बक शब्द को लेकर त्रिनेत्रवाले होने की भ्रान्ति है। त्र्यम्बक का अर्थ तीन अम्बकवाले है। अम्बक का सीधा अर्थ पिता है। रुद्र के तीन पिता या वे तीन के पिता–पृथ्वी, आकाश, द्यौ (स्वर्गलोक) हैं। यह व्याख्या नये रहस्यों की जननी है। यजुर्वेद में रुद्र को नीलग्रीव कहा गया। इसी को आगे बढ़ाते हुए पुराण में शिव के कालकूट विषपान और नीलकण्ठ की मीठी तथा मिलती है। यजुर्वेद में यज्ञ का उद्देश्य स्वस्ति – प्रेम एवं वैभव प्राप्ति था। रुद्र स्तवन से सर्वकल्याण, समभाव, आध्यात्मिक–भौतिक समृद्धि की कामना की गई। अथर्ववेद में रुद्र को नील शिखण्डित नीलवर्ण, गहरे रंग के केशवान कहा गया और महादेव की उपाधि दी गई। गायत्री मन्त्र में रुद्र को भग के नाम से सम्बोधित किया गया। वैसे वैदिक गायत्री मन्त्र आदिसूर्य सविता का मन्त्र है। रुद्र के नामों के पीछे ही परब्रह्म का रहस्य छिपा है।

रुद्र के अनन्त नामों के अर्थों में शतधन्वा एक साथ सौ धनुष चलानेवाला, हिरण्यबाहु स्वर्णबाहु या हाथमें सोना पहननेवाला, हिरण्यगर्भ –स्वर्णमय, शिवतर शिवतम–कल्याणदाता, शम्भु–शांतिदाता, मयस्कर–सुख

देनेवाला, मीढुष्तम–सुख ऐश्वर्यदाता, सहस्राक्ष–अनन्त नेत्रवाला सहस्रों किरणवाला, स्थपति–स्थानों के चालक, ईशान–ईश्वर, गृत्स–कवि ऋषि, भवस्यहोति–संसार के दुखों की दूर करनेका साधन, अघोर–शांत, शंगु–सुखकारक, कपर्दी–जटाजूट, हरिकेश–हरे रंग के पते रूपी केशवान, विश्वकृष्टि–मानवमात्र, पशुपति–जीवमात्र के स्वामी, रुद्र–ज्ञानी, उदगुरमाण–उत्तम ज्ञानका उपदेश देनेवाला, देवानां ह्रदय–देवताओं के ह्रदय देनेवाला भक्तों की सेवा करनेवाला, प्रतिश्रव–गुरु, पथीनांपति–मार्ग रक्षक, भिषज–महावैद्य, अन्नानां पति– अन्न का पालनकर्ता, कक्षाणां पति– दिशां पति, भूतानां अधिपति–प्राणियों के रक्षक (भूतनाथ) आदि प्रमुख हैं। कालरुद्र की सर्वव्यापकता को सहस्राक्ष, सहस्स्रपाद, सहस्रग्रीवा आदि द्वारा दर्शित किया है। महादेव सभी के होने के कारण ही उनके नामों में क्षत्ता (बढई), तक्षा, कुलाल (कुम्हार), सूत (सारथी), कर्मार (लुहार), निषाद, उत्तरण (नदी पार करवानेवाला), गिरिचर (पहाड़ी जन), सुष्णतां पत्ति (लुटेरों में श्रेष्ठ), स्तेनानां पति (चोरों का मुखिया), छलयतां द्यूतं (कपटियों का द्यूत), स्तायूनां पति (ठगों का प्रमुख), तस्कराणां पति (तस्करों का प्रधान) आदि सम्मिलित हैं। विभूति योग (श्रीमद्भगवदगीता) में कहा गया कि मैं रुद्रों में शंकर, यक्ष और राक्षसों में कुबेर, वसुओं में पावक, पवर्तों में मेरू पर्वत हूँ। यज्ञों में जपयज्ञ, स्थिर में हिमालय, मृगों में सिंह, पक्षियों में गरूड, विद्याओं में आत्मविद्या और वक्ताओं का भाषण (वागीश) हूँ।

सदाशिव का विरूपाक्ष नाम मस्तक पर त्रिनेत्र के कारण पड़ा। रुद्र की दो तेनुएं घोरा, शिवा हैं। रुद्र के त्रिनेत्र के सूर्य, चन्द्र, अग्नि कहे गए हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में रुद्र को धर्म, नैतिकता के आचरण करने वाले एवं देवता, राक्षस, मानुस, ऋषि आदि को निर्ममता के साथ दण्ड देने का रूपाकार मिला। देवताओं ने प्रजापति के पुत्री के प्रति अक्षम्य अपराध को दण्डित करने की प्रार्थना रुद्र से की। इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण में रुद्र को प्राणीमात्र के कर्मों का अवलोकन करनेवाला और अधार्मिक आचरण को दण्डित करने वाला स्थापित किया गया। शतपथ ब्राह्मण का कहना है कि संवत्सर और ऊषा के मिलन से रुद्र उत्पन्न हुए। जैमिनीय ब्राह्मण के अनुसार यज्ञ में जाने से पहले सभी देवों ने अपना क्रूर, घोर,विकराल, रौद्र रूप त्यागा और रुद्र प्रकट हुए। कौशीतकी ब्राह्मण की मान्यता है कि रुद्र का जन्म अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, वायु से हुआ। तैत्तिरीय संहिता में धनुष, तरकस को शिव के नाम से पुकारा गया है। कौशीतकी ब्राह्मण में रुद्र का नाम अशनि, शतपथ ब्राह्मण में त्र्यम्बक मिलता है। ब्राह्मण ग्रन्थों में त्र्यम्बक होम और उत्तर पूर्व दिशा में रुद्र के आवास का

वर्णन मिलता है। परब्रह्म ईशान को त्रिवर्णी–रक्त वर्ण, श्वेत वर्ण, कृष्ण मय मानते हुए उनकी रौद्रसी रुद्राणी को प्रकृति माया कहा गया है।

परब्रह्म रुद्र की दार्शनिक उपासना के पक्ष ने भक्ति की ओर श्वेताश्वर उपनिषद् से नई करवट ली। रुद्र लोक में भक्ति के प्रमुख देव बने। केन उपनिषद् से रुद्र रूप ने करवट ली। केन उपनिषद् में देवताओं को रुद्र द्वारा ब्रह्म ज्ञान की कथा है। वहाँ उमा हेमवती (रुद्र पत्नी) का दार्शनिक दृष्टिकोण मिलता है। मैत्रायणी उपनिषद् में रुद्र और आत्मा को एक स्वीकारा गया है। वेद से उपनिषद् में रुद्र का तमोगुणी स्वरूप सामने आया। शांखायन श्रौतसूत्र में रुद्र की सहचरी रुद्राणी है। श्रौतसूत्र में ब्राह्मण कर्मकाण्ड और त्रम्बक (सृष्टि के पिता रुद्र) को हवि का विवरण मिलता है। बौधायन धर्म सूत्र में वक्रतुण्ड महागणेश रुद्र हैं। पुराण एवं उपनिषद् तक रुद्र का कल्याणकारी रूपाकार शिव महायोगी के रूप में स्थापित हुआ। सौर पुराण, वायु पुराण, मार्कण्डेय पुराण, गणेश पुराण, ब्रह्म पुराण, वराह पुराण आदि कालरुद्र शिव महिमा का बखान करते हैं। सभी आगमों (तन्त्र–मन्त्र शास्त्र) में महेश्वर शिव ने भवानी शिवा को तन्त्र ज्ञान देने का ब्योरा है। दूसरे शब्दों में सभी तन्त्र, मन्त्र, यन्त्र, स्तोत्रों आदि के जनक रुद्र हैं। रुद्र दिवोवराह ही सूर्य स्वरूप ग्रहण करते हैं। सभी दैविक अस्त्र–शस्त्रों के नियामक हैं। रुद्र के निरपेक्षता के कारण उनकी उपासना देवता, राक्षस और मनुष्य तीनों समान रूप से करते हैं। दक्षयज्ञ कथा में रुद्र शिव द्वारा नियम पालन के लिए श्वसुर प्रजापति सहित भगवान विष्णु, देवताओं से युद्ध एवं दण्डित करने का प्रसंग है। प्रकारान्तर में नृसिंह का अन्त वीरशरभ सालुव पक्षिराज आकाश भैरव ने किया।

साम्ब सदाशिव के दो उग्रतम रूप वीरभद्र एवं वीरशरभ सालुव हैं। वीरशरभसालुव के अग्निज्वालामय नेत्र हैं। अथवा सूर्य चन्द्र नेत्र हैं। रामायण में रुद्र के दो नये नाम हर एवं वृषध्वज आये हैं। रामायण के रुद्रशिव अचिन्तय, विश्वस्त्रष्टा, असीम, नित्य, अव्यक्त हैं। रुद्र के लिंगस्वरूप–अग्निमय आकाश गंगनलिंग की पूजा अग्नि पुराण से होना माना जाता है। महाभारत में रुद्रोपासना एवं सूर्योपासना शिखर पर होने कारण श्रीकृष्ण, अर्जुन एवं युधिष्ठिर ने उनकी अराधना की और शिवसहस्त्रनाम एवं सूर्य स्तोत्र प्रचलन में आया। ।।ऊँ।।

ब्रह्माण्ड पुराण : आणुविक संरचना से महासृष्टि प्रलय और लय की ब्रह्मविद्या

महर्षि कणाद ने प्रकृति के तीनों तत्त्वों सत्त्व (प्रोटोन), रजस् (इलक्ट्रोन) एवं तमस् (न्यूट्रोन) को प्रवृत्त करनेवाले ''परमेष्ठी तत्त्व'' विशेष को जान लिया था। महर्षि कणाद के दर्शन का ही व्यावहारिक पक्ष आधुनिक विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान है। आधुनिक विज्ञानदां यूरोप की प्रयोगशाला में परमेष्ठी तत्त्व को खोजने में वर्षों से लगे हैं।

वायु पुराण के बाद ब्रह्माण्ड पुराण महाकाश की उत्पत्ति और ब्रह्माण्डों की रचना के महारहस्य को परत दर परत खोलता है। इसमें परमाणुवाद की व्याख्या भौतिक शास्त्र के अनुरूप हैः ''परमाणु वह सूक्ष्मतमकण है, जिसकी उपस्थिति आँखों से ग्रहण नहीं की जा सकती है। जो प्रकृति संसार में अभेद्य हो, उसे परमाणु जानना चाहिए।''

परमाणुः सुसूक्ष्मस्तु भावग्राह्यो न चक्षुषा।
यदभेद्यतमं लोके विज्ञेयं परमाणवत्।।
।।ब्रह्माण्ड पुराण ।।3.2.117।।

यह स्मरण रहे कि प्रकृति अथवा पदार्थ की संरचना पर समस्त ब्रह्माण्ड स्थिर है। आर्ष ग्रन्थों में ''रजः प्रवर्तकम'' रजोगुण को प्रवर्तक (चलानेवाला) है। दूसरे शब्दों में रजोगुण तत्त्व ही सत्त्व(घनात्मक या धनात्मक–प्रोटोन), तमोगुण(ऋणात्मक न्यूट्रान) को क्रियाशील करता है। सत्त्व् तत्त्व की अधिकता पर प्रकृति(पदार्थ) स्थिर(निर्गुण) रहता है। तमस् या तमोगुण की अधिकता पर जीवननाशक धूम्र से ब्रह्माण्डों में महाप्रलय आती है। यही ब्रह्मा की रात्रि है रजोगुण उद्रेक होता है। उससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है।

ब्रह्मांड पुराण के उत्तरभाग के प्रथम अध्याय में महाप्रलय का वर्णन वैज्ञानिकों के लिए पहेली बना है। ''नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यन्तिक तीन प्रकार के अर्थ अनुसार सब प्राणियों के प्रलय होते हैं। इनमें ब्रह्मा द्वारा किया गया कल्प दाह प्रकृष्ट रूप से और सम्यक् रूप से नियन्त्रित है। वही नैमित्तिक है। जिस प्रलय में पंच महाभूतों के कारण प्रकृति का क्षय प्राकृतिक प्रलय है। सुविचारित महाप्रलय में कारणों के कारणों का उत्त्पन्न होना समाप्त हो जाता है। उसका अस्तित्व नहीं रहता है। यह अत्यन्तिक प्रलय कहाती है।

उस प्रलय में ब्रह्मा त्रैलोक्यवासी देवत्ताओं का संहार कर अपनी एक दिन सृष्टि के बाद प्रलय करते हैं। वास्तव में सृष्टि ब्रह्मांड रचना के बाद निद्रा–विश्राम के लिए ब्रह्मा प्रलय करते हैं। ब्रह्मा का दिन और रात समान होता है।''

महाप्रलय में सूर्यदेव बहुत ही तेज तपना प्रारम्भ करता है। सभी कुछ जलकर भष्मभूत हो जाता है। सूर्य स्वयं महास्वरूप लेकर फट जाता है। सूर्य की सातों किरणें अलग–अलग हो जाती हैं। एक–एक किरण हजारों भागों में विभाजित होकर सृष्टि को जलाती है। सूर्य की हरित किरणें बहुत ही तीक्ष्णरूप लेती हैं। वे सत्तरगुणा अधिक तीव्र होती है। ये हरित किरणें आकाश में व्याप्त होकर सभी कुछ बदल देती है।

''सातों सूर्य बहुत ही तप्त हो उठते हैं। वे सूर्य हजारों किरणों वाले होकर समस्त भूमण्डल को पूरी तरह जलाते हुए स्थिर रहते हैं।'' समस्त सूर्यों की प्रचण्ड अग्नियाँ एक होकर महामण्डलाकार रूप धारण कर चारों लोकों को जलाकर भष्म कर देती है।

नैमित्तिकः प्रकृतिको यश्चैवात्यंतिकोऽर्थतः।
त्रिविघः सर्वभूतानामित्येष प्रतिसंचर।।128।।
ब्राह्मो नैमित्तिकस्तस्य कल्पदाहः प्रसयंमः।
प्रतिसर्गे तु भूतानां प्राकृतः करणक्षयः।।129।।
ज्ञानाच्चात्यंतिकः प्रोक्तः कारणानामसंभवः।
ततः संहृत्य तान्ब्रह्मा देवांस्त्रैलोकस्यवासिन।।130।।
प्रहरांते प्रकुरूते सर्गस्य प्रलयं पुनः।
सुषुप्सुर्भगन्वान्ब्रह्मा प्रजाः संहरते तदा।।131।।
ततो युग सहस्त्रांते च युगक्षये।
तत्रात्मस्थः प्रजाः कर्तुं प्रपेदे स प्रजापतिः।।132।।
सप्तरश्मिरथो भूत्वा उदत्तिष्ठद्विभावसुः।।134।।
असह्यरश्मिर्भगवान्पिबत्यंभो गभस्तिभिः।
हरिता रश्मयस्तस्य दीप्यमानास्तु सप्ततिः।।135।।
ततस्ते रश्मयः सप्त सूर्यभूताश्चतुर्द्दिशम्।
चतुर्लोकमिमं सर्वं दहंति शिखिनस्तदा।।140।।
दीप्ताभिः संतताभिश्च चित्राभिश्च समंततः।
अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक् च संरूद्धा सूर्यरश्मिभिः।।144।।
सर्वलोकप्राणशश्च सोऽग्निभूत्वाऽनुमंडली।
चतुर्लोकमिदं सर्वं निर्दहत्याशु तेजसा।।146।।

ततः प्रलीने सर्वस्मिंजंगमे स्थावरे तथा ।।147–1।।

ततो गजकुलाकारास्तडिद्भिः समलंकृताः।।159–1।।

महाप्रलय में जल का महासमुद्र सब को ढक लेता है। ''आभाति यस्मात्'' जल ही चारों ओर व्याप्त रहता है और प्रकाशित रहता है। इसलिए जल को ''अम्भ'' कहा गया। वहीं ''नार'' (नार के परमेष्ठी नारायण) शब्द एक रूप और शान्त निश्चल अर्थ है। उस महान एकार्णव में समस्त जड़चेतन सृष्टि नष्ट हो चुकी है।।ऊँ।।

सप्तद्वीपों में सूर्योपासना स्वर्णकाल

इंका–माया–मिस्र–रोम–यूनान–ग्रीक–गवल–सुमेरी–असीरिया –बैबीलोन–मिनोअन–पारसी–कस्सी–फैल्डियन– फिनिशियन–यहूदी संस्कृतियों में सूर्य भक्तों की सूर्योराधना

वैदिककाल से प्रारम्भ सवितोपासना–सूर्योपासना प्रकारान्तर में जम्बूद्वीप से अफ्रीका, पश्चिम एशिया, यूरोप, यूरेशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया से गवलद्वीप (अमेरिकी महाद्वीप) तक फैल गई। वेदकाल के पश्चात–वेदोत्तरकाल में आदिदेव सूर्य अर्चना प्राचीन संस्कृतियों–इंका, माया, गवल, मिस्र, फिनिशिया, हित्ती, रोम, ग्रीक–यूनान, सुमेरीयायी, असेरियायी, बैबोलोन, फैल्डियन, मिनोअन, कस्सी, पारसी, यहूदी आदि में सर्वोच्च शिखर पर पहुँची।

ब्रह्मविद्याविद् ने गुप्तब्रह्मसंसद के विश्वव्यापी संजाल का रहस्योद्घाटन करते हुए लिखा कि भारत की गुप्तब्रह्मविद्यासंसद के सदस्य अफ्रीका में मिस्र लगभग 15,500 वर्ष पहले गये। मिस्र के तत्कालीन सम्राट की राजकुमारी से गुप्तब्रह्मविद्या संसद के प्रतिनिधि का विवाह हुआ। प्रकारान्तर में भारतीय गुप्तब्रह्मविद्यासंसदविद् मिस्र का सम्राट बना (दा थियोसोफिकल सोसायटी ऑफ इण्डिया की पुस्तक देखें। आचार्य टी. सुब्बाराव ने गुप्त सनातन ज्ञान–सीक्रेट डाक्ट्राइन पुस्तक को सार्वजनिक नहीं करने को कहा था।)। यह समझा जाता है कि गुप्तब्रह्मविद्यासंसद का विस्तार गवल (बायसन या बायजन) वाले अमेरिकी महाद्वीप में फैला। साढ़े सात हजार वर्ष प्राचीन माया संस्कृति वेदों का अनुसरण करते हुए सूर्यविद्या में अग्रणी रहा। माया के

पिरामिडों के पुरोहितों ने कुछ धातु चक्रों से हजारों–हजारों वर्षों का कालचक्र (कलेण्डर) यन्त्र निर्मित किया। इसकी पट्टियाँ घिर्रियाँ चक्रिका–दिन, वार और वर्ष सटीक प्रदर्शित करती थी। माया (ग्वाटेमाला, मैक्सिकों) के पिरामिडों में विश्वकर्माओं ने सर्वोच्च तल से भूतल तक सूर्यप्रकाश का चमत्कार दिखाया। माया संस्कृति क्षेत्र में उत्खनन में प्रस्तर फलक पर वर्ताकार सूर्यदेव की छवि तक्षित प्राप्त हुई है।

अमेरिकी महाद्वीप की गवल संस्कृति की सूर्यविद्या विस्मृति के गर्भ में है। उत्तरी अमेरिका यानी गवल संस्कृति के क्षेत्र में उत्खनन में सूर्यप्रतिमा मिली। इंका सभ्यता संस्कृति के अध्यात्मिक तान्त्रिक उपासक ओझा दुर्गम पर्वतों के दर्रों के बीच कुटिया बनाकर साधना एवं सूर्योपासना के अमृत का मधुर रस पी रहे हैं। इंका के वयोवृद्ध ओझा प्राचीन तान्त्रिक साधना अर्चना पद्धति को रहस्यों में समेटे हैं (श्री बिमल देः सूर्य प्रणाम)। प्राचीन पेरू में सूर्य ''फ्लोरस'' कहलाये एवं गवल के सूर्यदेव ''ऐतना एवं ऐना'' हैं।

प्राचीन मिस्र में सूर्योपासना के अतुल्य साक्ष्य साढ़े पांच हजार वर्ष पुराने पिरामिड एवं देवालय हैं। मिस्री देवशास्त्र के अनुसार सृष्टि का प्रारम्भ देवता ''नु, हेहू, केढ़ और त्रिदेवियाँ नुट, हेहुट, केढुट'' से हुआ (वैदिक सनातन धर्म में त्रिदेव और त्रिदेवियाँ हैं।)। मिस्र के सर्वशक्तिवान देव असरसा (ओसाइरिस) की तीन माताएँ–नुट, नेथ्थिस एवं आइसिस (वैदिक देव रुद्र त्रियम्बक यानी तीन माताओंवाले हैं।) हैं। मिथ ऑफ बैबीलोन एण्ड असेरिया (श्री डी.ए. मैकन्जी) को शोध के अनुसार मिस्र के देवता आइसिस एवं ओसाइरिस के अश्रुबिन्दु से उदि्भद और जंगम जीवों की उत्पत्ति हुई। एन्शियेन्ट निअर ईस्टर्न टेक्सट्स (श्री जे.वी. प्रिचार्ड) में मिस्री पुराकथाओं–देवकथाओं का बहुत सुन्दर वर्णन है। पुराकथाओं के अनुसार देव शु ने आकाश से पृथिवी को पृथक् किया। उस समय सूर्य देवता–रा (रे) उपस्थित रहे (छान्दोग्योपनिषद के अनुसार पहले ब्रह्माण्ड में असत् था। वह सत् में परिणित हुआ। प्रकारान्तर में स्वर्ण अंड बना। अंडे का एक भाग पृथ्वी और दूसरा आकाश बना। उससे सूर्य उत्पन्न हुआ।)।

मिस्र देवशास्त्र में नौ आदिदेव हैं। उनमें ''अतुम प्रजापति शू वायुदेव, रॉ (रे) सूर्य देव'' आदि हैं। मितन्नी राज्य की देवकथाओं की अपनी रहस्यमय पद्धति है। मितन्नी के राजा ''ऋतस्मर का अपभ्रंश अर्तशुमर'' है। मिस्र की ईसापूर्व की दूसरी सहस्राब्दी की रचना में सूर्य देव अमोन् रे की स्तुति में कहा गया : ''आप प्रातःकालीन पोत एवं सांयकालीन पोत के स्वामी हैं। वे आपके लिए शान्तिपूर्वक नुत् की पार करते हैं।'' उसी काल की रचना में कहा गया :

''नुत् के हाथों से आप (सूर्यदेव रे–रॉ) (पुनः) प्रकट हों। आप खेप्रि के रूप में रहस्यम हैं। आप अपने सुन्दर शरीर से नुत् के सिंहद्वार तक पहुँचते हैं।'' देवशास्त्र में लिखा है कि वे ''आकाश की देवी नुत् के पुत्र'' हैं। वह (सूर्य) प्रातःकाल जन्म लेता है और उसकी बाहों में प्रत्येक रात्रि को मृत्यु होती है (मिस्र की पुराकथा में आदित्य रॉ कहता हैः मैं ही प्रातःकाल में खपेरा, दोपहर में रॉ और संध्या में टुम होता हूँ।)। मिस्र के देवशास्त्र में सूर्य आकाश की नील नदी पर नाव खेते हुए आकाश पार करता रहा।

मिस्र की पुराकथाओं में पाताल के महासर्प ''अपोफिस–आ–पेप्'' एवं रे या रॉ (सूर्य) के महासंग्राम की गाथा है। सूर्य पाताल की यात्रा करता है। आ–पेप महासर्प दानव को मारने के मन्त्र भी अनोखे हैं। सभी देवता मिलकर आ–पेप का सूर्य की हत्या का षड्यंत्र विफल करते हैं। मिस्र के तन्त्रशास्त्र में ओ–पेप को मारने का लम्बा कर्मकांड गुप्त मन्दिरों में प्रचलन में रहा। मिस्र की नीलघाटी सभ्यता के मन्दिरों में सूर्यपूजा मुख्य थी। मन्दिरों की वास्तुकला का चमत्कार रहा कि सूर्य के उदय होते ही मूर्ति पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है। देवशास्त्र में एक स्थान पर लिखा है कि यह कार्य (महासर्प वध) ''सेथ्'' को सौंपा गया। सेथ् आकाश की देवी नुत् के पुत्र हैं। सेथ् का दायित्व रात्रि के समय सूर्य–रे–रॉ के पाताल में प्रवेश के समय दैत्यों का संहार है। ताकि सूर्य सवेरे पुनः जन्म ले सके। पाताल में रॉ की भेट ''खेप्रि अर्थात जीवन'' से होती है। खेप्रि कारण निशान्त पर सूर्य पुनः उदय होते हैं। वैदिक साहित्य में देवराज इन्द्र महासर्प वृत्र का वध करते हैं। वृत्र का स्थान अंधकार एवं जलमय है। वृत्र वध से आकाश में उषा और सूर्य प्रकट होते हैं।

नील नदी मिस्र में महापवित्र देव है। नील नदी देव की स्तुति में कहा गया : ''वह अंधकार से बाहर आते हुए प्रकाश का निर्माता है।'' पृथ्वी के नीचे जल एवं अंधकार है। वहाँ दिव्य रहस्यमय गुफा से नील का प्रादुर्भाव हुआ। पाताल से नील के बहने से उसका प्रवाह आकाश में भी है। इसीलिए सूर्यदेव उसे नौका से पार करते हैं। प्राचीन मिस्र में नीलनदी देव से रात्रि ज्वार के समय मिस्री नारियाँ पुत्रों का वरदान मांगती रही। ईसा पूर्व चौदहवीं सदी के मन्दिर में सूर्य उपासक सम्राट अखेन्–अतोन् साम्राज्ञी नेफर्त इति के साथ पत्थर फलक पर शिल्पांकित हैं। ''सम्राट साम्राज्ञी के पीछे राजसिंहासन पर चौदह किरणोंवाले सूर्यदेव हैं।'' शिल्पियों की चमत्कारिक कल्पना रही कि किरण छोर पर हाथ का रूपाकार लेती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्यदेव आशीर्वाद दे रहे हैं। ईसा पूर्व 1318–1301 के ''सम्राट सेति के विजयस्तम्भ में पंखयुक्त सूर्यबिम्ब तक्षित है। ईसापूर्व 1301–1234 के सम्राट रमसेस् देवता

अमोन् रे के सामने तक्षित हैं। ऊपर पंखयुक्त सूर्यबिम्ब है। मिस्र के मन्दिरों के बाहर देवी हथोर के सिर पर सूर्यबिम्ब उकेरा गया है।" मिस्र के छब्बीसवें राजवंश (ईसापूर्व 663–525) की स्याम प्रस्तर शवपेटिका के ऊपर आकाश की देवी नुत् के शरीर पर तीन सूर्यबिम्ब तक्षित मिले हैं। प्राचीन मिस्र के देवालयों, स्तम्भों, समाधियों और मुद्राओं पर महान सूर्यदेव को बहुत ही सौम्य रूप में तक्षित किया गया है।

महान देव सूर्य के रॉ (रे) नामकरण की पृष्ठभूमि वैदिक धर्म रहा। वैदिक धर्म में अक्षर ब्रह्म की अध्यात्मिक, आदिदैविक, आधिभौतिक शक्ति की व्याख्या एकाक्षरनामकोषसंग्रह, शिवदृष्टि, आकाशभैरवकल्पोक्तम्, मन्त्रकोष आदि करते हैं। बीजाक्षर में "र" अक्षर अग्नि सूर्य का बीज है। "र" का उच्चारण अग्नि–सूर्य को आमन्त्रित करना–आव्हान करना है। मिस्र के पिरामिड और गोपन देवालय हल्के रक्तिम आभावाले बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। सम्राटों साम्राज्ञियों की समाधिवाले पिरामिडों में पुनः जीवन के प्रतीक सूर्यदेव की किरणें पहुंचने की रहस्यमयी वास्तुकला है। "मिस्री कथाओं के अनुसार रॉ की शक्ति से दोबारा जीवन का विश्वास है।" समाधियों के समीप मिस्र के सम्राटों ने भव्य मन्दिरों की शृंखलाका निर्माण करवाया गया। इन मिस्री मन्दिरों में प्राचीन विश्व के देवी देवताओं की चित्ताकर्षक प्रतिमाओं का भव्य लोक रहा। गुप्तब्रह्मविद्यासमाज और गुप्त समाज के पुरोहित देवों को प्रसन्न करने के लिए लम्बे तान्त्रिक कर्मकांड अनुष्ठान करते रहे। मन्दिरों में अमरत्व अर्थात लम्बे जीवन के लिए सूर्यदेव रॉ–रे को स्तुतियों–मन्त्रों से प्रसन्न करते रहे। गुप्त मन्दिरों में अक्षत कौमार्यवान नवयौवनाएँ पुजारिन बनती। वे नृत्य से देवता को मुग्ध करती रही। मन्दिरों में सूर्य की सौम्य प्रतिमा और गोलाकार फलक दोनों ही प्रचलन में रही।

यह भी अचरज है कि प्राचीन मिस्र की प्रतीकात्मक चित्रात्मक लिपि में दीर्घायु के लिए तान्त्रिक मन्त्र–अनुष्ठान का रहस्यमय वर्णन बताया जाता है। मन्दिरों में सूर्य के बीजाक्षर मन्त्रों से अभिचार–मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तम्भन, आकर्षण, विद्वेषना आदि भी गोपन रूप से चलन में रही। यह दबे पांव विश्व के सभी प्राचीन धर्मों में दाखिल हुई (वैदिक धर्म के तन्त्रशास्त्र का हिस्सा अभिचार रहा। अभिचार समाप्त करनेवाली देवियाँ प्रत्यंगिरा एवं शूलनी हैं।)। मिस्री धर्म पुराहित वैदिक ऋषियों की तर्ज पर केवल एक श्वेत वस्त्र धारण करते और पवित्रजल अभिमन्त्रित कर छिड़कते। इस अवसर दिव्य सुगन्ध का धूम्र भी होता। मिकिनीअन सभ्यता ग्रीक–यूनान से प्राचीन है। दा मिनोअन–मिकिनीअन रिलीजन (श्री एम.पी. नेल्सन) के अनुसार मिनोअन में

फर्श में वृताकार थालनुमा निर्माण मिला। दो वृताकार निर्माणों को स्तम्भों से घेरे नाली से सम्बद्ध किया गया। मिनोअन जन में जल को पवित्र मानते थे। प्राचीन अवशेषों में समभुजा क्रॉस–स्वस्तिक धर्म चिन्ह प्राप्त हुआ। स्वस्तिक सूर्य का प्रतीक भी स्वीकारा गया है। अध्येताओं के अनुसार यह सूर्य और नक्षत्रों का प्रतीक रहा। मिकोअन देवों को पवित्र जल अर्पित करते थे। कस्सी के राजाओं के शूरिअश् (सूर्य) देवता, मरून्तश् (मरूत) देवता आदि मिलते हैं। फैल्डियन सूर्य को महत्व देते थे। उन्होंने सात ग्रहों का पता लगाकर सात दिन के नाम रखे।

यूनानी देवशास्त्र में रात्रि में सुवर्ण पंखोंवाले दहकते ॲरोस् का जन्म अंडे से हुआ। ॲरोस् ने काम उत्पन्न किया। यूनानी पुराकथाओं में लिखा है कि हवाएँ चमकती हैं। ॲरोस के स्वर्ण से चमकते पंख हैं। यूनानी ऑर्फिक विश्वतंत्र में खॉनास् और अद्रस्तॅइआ ने मिलकर अंडे को जन्म दिया। अंडे के फूटने पर ऊपरी भाग से आकाश, निचले भाग से पृथ्वी बनी। ''अंडे से प्रकाशमान फनॅस् देव प्रकट हुए (अंडे से सूर्य देव का जन्म हुआ।)।'' फनॅस् देव में सभी देव बीज रूप में थे। यूनानी देवशास्त्र का मूलाधार वैदिक विचार रहा। वेद में सूर्य को श्येन पक्षी की उपमा दी गई। ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति हिरण्यमय अंड (सोने सरीखे अंड) से होने का वृत्तान्त है। ग्रीक अग्नि प्रमंथन को प्रमुख मानते रहे। अग्नि प्रमंथन को अपभ्रंश कर प्रॉमेथउस् शब्द आया। यूनान के थूरियन जॉउस प्रामंथउस के उपासक रहे। ग्रीक में अंगिरस को अड़गॅल्लॉस कहा गया। यूनान में अग्नि, सूर्य, वरुण आदि प्रमुख देव रहे।

यूनान के ऑउरनॉस् या उरानस या ओरोनस वरुण देव हैं। कुछ विद्वान ओरोनस को आकाश का देवता का नाम देते हैं। ग्रीक यूनानी देवशास्त्र में अश्विनों–कैस्टर और मिथुन–पौलक्स दो तारों के नाम मिलते हैं। ग्रीक देवशास्त्र में गाला पृथ्वी की देवी है। उरानस गाला के पति एवं पुत्र दोनों ही हैं। इनके सबसे छोटे पुत्र क्रोनस (शनि) देवताओं के सम्राट माने गए हैं। क्रोनस की पत्नी रेत्ता है। इनका देवपुत्र जेउस है। देवपुत्र जेउस का पुत्र ''सूर्य–फोएबस अपोलो अथवा हेलियस'' है। उनका राजप्रसाद कान्तियुक्त दिव्य चकाचौंध करते स्तम्भों का है। स्तम्भ एवं भित्तियाँ स्वर्ण एवं रक्तिम लाल मणियों से प्रकाशमान हैं।

''सूर्यदेव फोएबस अपोलो हेलियस रक्ति लोहित वर्ण की पोशाक धारण किये हैं।'' उनका सिंहासन मरकत मणियों से शोभायमान है। राजप्रसाद में ऋतुएँ, शताब्दियाँ, वर्ष, माह, दिवस आदि भृत्य दोनों ओर उपस्थित हैं। वसन्त ऋतु पुष्प गुच्छ, ग्रीष्मऋतु पीत वर्ण पुष्प एवं अन्न और शरद ऋतु

शीत लिए खड़े हैं। शीत ऋतु के केश हिममय है। सूर्य से उनके पुत्र फएथोन ने उनसे उनका रथ देने की प्रार्थना की। सूर्यदेव ने रथ नहीं देने का कारण स्पष्ट किया कि एकमात्र मैं ही अग्नि प्रज्ज्वलित धुरे एवं चिन्गारी बिखेरते पहियोंवाले रथ पर खड़ा रह सकता हूँ। मध्याह्न में रथ को आकाश के मध्यभाग में पहुँचना होता है। कभी–कभी मैं भी घबराकर नीचे भूलोक को देखता हूँ। नीचे समुद्र को निहारता हूँ। रथ के लौटते समय मेरे अभ्यस्त हाथ ही रश्मियों को सँभाल सकते हैं। लौटते समय समुद्रों की देवी थेतिस मुझे अपने शीतल जल में लेने की प्रतीक्षा करती है। अपोलो अन्त में अपने पुत्र से कहता है कि यदि मैं अपना–रथ तुम्हे एक दिवस को प्रदान भी करूँ तो तुम इन बाधाओं का निराकरण नहीं कर सकते हो। फोएबस अपोलो हेलियस का पुत्र फएथोन पिता सूर्यदेव से उस दिव्य रथ के दिखाने का निवेदन करता है। सूर्यदेव उसे अपने दिव्यरथ के दर्शन कराते हैं। ग्रीक देवशास्त्र के अनुसार सूर्यदेव के मस्तक के चारों ओर जाज्वल्यमान किरणें बिखर रही थी। उधर फिनिशियन सूर्य–चन्द्र दोनों के ही उपासक रहे। यह सूर्यदेव वर्णन अपौरूषेय वेद की अनुकृति है।

बैबीलोन में सूर्य केन्द्रीय भूमिका में रहा। बैबीलोन के चार आदिदेव–आदिदेवी रही। ''आदिदेव अप्सु, लक्षमु, अंशार एवं दा और देवी तिआमत, लक्षाम, किशार एवं दमकीना हैं।'' अप्स अथवा अप्सु प्रलंकर जल देव और उसकी अधिष्ठात्री विकरालरूपवाली चण्डिका तिअमत है। बैबीलोन देवशास्त्र के अनुसार सर्वप्रथम जलमयी ब्रह्मांड सृजन–विश्वोत्पति–भुवनसंस्था की उत्पत्ति हुई। भुवनसंस्था एक पर्वत के समान रही। जिसके शिखर पर देवताओं का निवास रहा। यह भुवनसंस्था उत्पत्ति बैबीलोन के समुद्र से लगे ''एरिदू'' नगर में होना कहा गया। दोनों के मिश्रित होने के बाद पृथ्वी, ऊपर आकाश चँदोवा साथ ही ऊपर नीचे जल ही जल रहा। ऊपर के आकाश से सूर्य, चन्द्रमा और तारागण प्रकट होकर अपने निर्धारित आकाशमार्ग पर चलते हैं। कालान्तर में सूर्य उसी आकाशी समुद्र में प्रवेश करते हैं। यह प्रक्रिया निरन्तर है। यह बैबीलोनी अवधारणा वेद के अनुरूप है। बैबीलोन में वर्षा करनेवाले इश्तर एवं सोथोस लुब्धक नक्षत्र वर्षा करवानेवाले हैं। बैबीलोन पुराकथाओं में आकाश के देवता को एना एवं पृथ्वीके देवता को इया भी कहा गया। एना–इया में निष्ठावान दिन का आरम्भ सूर्योदय माना।

सूर्यदेव मित्र के सौम्य रूप में बैबीलोन में अवतरित होते हैं। सुमेरी–बैबिलोनी कथा के अनुसार गिल्गमेश् उत्नपिश्तिम् से मिलने जाता है।

वहाँ उसे विशाल पर्वत मिलता है। "मशु नामक पर्वत का सम्बन्ध सूर्य से है।" एन्शियन्ट नीअर ईस्टर्न टैक्सट्स की गिल्गमेश कथा में लिखा है :

जब वह मुश की पर्वतमाला के पास आए।
जो प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त पर निगाह रखती है,
जिसके शिखर आकाश का गुंबद छूते हैं,
जिसका वक्ष नीचे पाताल तक छूता है
वृश्चिक नर उसके द्वार रक्षक हैं,
जिसका आतंक भयावह है, जिनकी दृष्टि में मृत्यु है।
उनका प्रभामंडल उन पर्वतों पर फैला है
जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य पर दृष्टि रखते हैं।

गिल्गमेश् अर्धदेव अर्धमानव हैं। सुमेरी देवकथा में गिल्गमेश् को दो तिहाई देव कहा गया है। गिल्गमेश् वृश्चिक नर को कहता हैः

सूर्य के मार्ग पर वह चल पड़े।
कोस भर चले, तब
अंधकार सघन है, प्रकाश बिलकुल नहीं है।
वह न कुछ आगे देख पाते हैं न पीछे।

सूर्य देवता गिल्गमेश् को हतोत्साहित करते हैं। गिल्गमेश् ने कलारिन देव उत्नपिश्तिम् तक जाने का रास्ता पूछा। कलारिन बताती है कि पर्वत में द्वार है। द्वार के भीतर सूर्य का मार्ग है। उसके आगे समुद्र एवं अंधकार है। अतः समुद्र को पारकर सूर्य देवता उदित होते हैं। सूर्योदय का देश तीर्थ है। वहाँ मनुष्य की गति नहीं है। प्रतिदिन सूर्य का पुनर्जन्म इसी मृत्यु की जलराशि पार कर लेने कारण होता है। गिल्गमेश् केवट उर्शनबी के साथ मृत्युजल की महायात्रा पर निकलता है। केवट उर्शनबी कहता है कि मृत्युजल का स्पर्श नहीं करना है और यह महायात्रा डेढ़ माह की है। यह आश्चर्य है कि पैंतालीस दिन की महायात्रा मात्र तीन दिन में नदियों के उद्गम पर रहनेवाले उत्नपिश्तिम् के पास पहुँचते हैं। बैबीलोन के देवकाव्य में कहा गयाः "मेरी आँखें सूर्य को देखें।" बिबी ने ज़िउसुद्र एवं दिल्मुन् से कहाः देवों ने ज़िउसुद्र को जहाँ रखा, वह सूर्योदय का देश है। सूर्योदय का देश पार उतरने का है। यह "पार उतरना साधारण नहीं अध्यात्मिक दार्शनिक कथन है।" सुमेरियों के लिए दिल्मुन देवलोक है। एन्कि मूलतः दिल्मुन् के देवता हैं। सृष्टि के प्रारम्भ में देवता दिल्मुन् में रहे। एन्कि ने ज़िउसुद्र की जलप्रलय से रक्षा की। गिल्गमेश् ज़िउसुद्र से मिले। एन्कि ने आठ देवताओं

को उत्पन्न किया। आठवें एन्शाश् दिल्मुन् के देव है। बैबीलोन में इनका प्रतिरूप इंजाक है।

सुमेरी पुराकथाओं में ''सूर्यदेव उतु को सुगंधित वनस्पति एवं देवदार वृक्ष की धरती से उगते'' सम्बोधित किया गया है। दुमज़ि विलाप में देवदार को दिल्मुन् का देशज वृक्ष कहा है। दिल्मुन् से सूरज उदय होता है यानी सूर्य देवदार प्रदेश से उदित होता है। वैदिक सनातन धर्म की पुराण कथाओं में देवदार महादेवी उमा पार्वती का पुत्रवत वृक्ष है। महादेव शिव और पार्वती का निवास पवित्रम सवोत्कृष्ट कैलास है। कैलास सूर्योदय में स्वर्णिम दिखाई देता है। देवकथाओं के अनुसार कैलास महाप्रलय का साक्षी रहा। महादेव शिव के रौद्रताण्डव के कारण जलप्रलय आयी। सृष्टि की प्रलय में कैलास ही रहा। कैलास में सभी देवता उपासना में लगे हैं। क्या गिल्गमेश् देवदार और सूर्य के संकेतों से महापवित्र कैलास का संकेत दे रहे हैं ? सुमेरी देवशास्त्र में सूर्य रथ से और चन्द्रदेव नौका से यात्रा करते बताया गया है। वैसे सुमेरी प्राचीन देवकथाओं में सूर्य को नौका पर सवार लिखा है। इराक की अक्कदीभाषी जन में भी सूर्य द्वारा नौका यात्रा की अवधारणा रही। ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी की सुमेरियों की मुद्रा पर सूर्य और उनकी नाव अंकित रही।

नन्दी वृर्षभ सम्प्रदाय की सुमेरी समुदाय में गहरी जड़ें रही। नन्दी को दिव्य स्थान प्राप्त रहा। ''नन्दी के दिव्य शरीर से अग्निमय लपटें निकलते चित्रित किया गया है।'' सुमेरी क्षेत्र में सूर्य के क्रोध से सात वर्ष भयानक सूखा पड़ा। सुमेरी देवकथाओं में सूर्य तत्त्व ओसीरिस में होने का उल्लेख है। यह भी पुरातन मान्यता रही कि पर्वत की चोटी पर देहपात से व्यक्ति को सूर्यलोक मिलता है। ईसा पूर्व बीसवीं सदी के अभिलेख में सुमेरी सृष्टि मान्यताओं का ब्योरा मिलता है :

ऊपर जब आकाश का नामकरण नहीं हुआ था,
नीचे सुदृढ़ पृथिवी को नाम लेकर पुकारा नहीं गया था,
उनके जनक आदिम अप्सू की छोड़कर कुछ नहीं था,
मुम्मु तिआमत्, उसने उन सबको धारण किया,
उनके जल एक ही राशि में मिश्रित हो रहे थे।

यहाँ अप्सु मीठा जल, तिआमत् समुद्र का खारा पानी है। मुम्मू मातृत्वसूचक है। अप्सु–तिआमत् के संयोग से सृष्टि उत्पन्न हुई। जल से आकाश एवं धरती पैदा हुई। जल से ही देवों का प्रादुर्भाव हुआ। सुमेरी

सभ्यता में चन्द्र का महत्वपूर्ण स्थान रहा। कुछ देवकथाओं में चन्द्र को सर्वोत्कृष्ट कहा गया है। उन्होंने ज्योतिष के बारह माहों का पंचाग बनाया।

जरथुस्त–जरथुस्त्र–पारसी धर्म में "अहुरमज़्दा" वरुणदेव की तरह समुद्र, नदियों आदि जल के अधिपति हैं, प्रज्ञावान (असुर), शक्तिवान एवं मायावान हैं। वेद के राजा वरुण को पश्चिम दिशा का अधिपति माना गया है। राजा वरुण को भी असुर कहा गया है। अवेस्ता एवं दादेस्तान–ए–दीनी (पहलवी काल की पुरातन रचना) में अध्यात्मिक यजता ही मित्र–मिथ्र–सूर्य के रूप में अवतरित हुए। मित्र सूर्योदय के समय अलबुर्ज दिव्य पर्वत पर स्वर्णमय (हिरण्यमय) स्वरूप में आर्य क्षेत्र का अवलोकन करते हैं (डॉ. रामविलास शर्मा के ऋग्वेद एवं पश्चिमी एशिया में उजागर किया है कि वैदिक क्षेत्र पश्चिम एशिया तक समृद्ध रहा।)। पारसी देवों की सूची बोघ़ाजकोई मोहर पर मिलती है। "दास्तान–ए–दीनी में सूर्य को मित्र–मिथ्र कहा गया" (वैदिक काल में मित्र वैदिक देवता हैं। सूर्यदेव को मित्र नाम से ही सम्बोधित किया गया है। तृच भास्कर के अनुसार ऋग्वेद के तीन मंत्रों में सूर्य देवता को मित्र बनाकर आराधना से सभी असाध्य रोग समाप्त होते हैं और कायाकल्प होता है। वैदिक देवता मित्र सूर्य स्वरूप हैं।)। अवेस्ता में लिखा है कि मित्र चन्द्रदेव की भांति दिव्य प्रकाश प्रदान करते हैं। दिव्य प्रकाशवान मित्र दस सहस्र से अधिक नेत्रों से पृथिवी का निरीक्षण करते हैं। मित्र स्वर्णिम पहियोंवाले रथ पर आरूढ़ होते हैं। उनके रथ में चार अश्व हैं। मित्ररूपी सूर्य–स्वर्ण रजत की पादुकाएँ पहने हैं (वेद के अनुसार सूर्य सहस्राक्ष हैं। सूर्य स्वर्णमय रथ पर सवार होते हैं। वैदिक वरुण एवं मित्र चन्द्र की भांति दिव्य श्वेत प्रकाश बिखेरते हैं।)।

कप्पाडोसिया–मेसीडोनिया के प्राचीन प्रतीकों में "सूर्य किरणों को एक श्रृंग" रेखांकित किया गया है। एशिया माइनर अथवा लघु एशिया–पूर्वी एशिया के प्रतीकों में सूर्य वर्ताकार है। यह स्मरण रहे कि प्राचीन मिस्रसुमेरी–असेरीयायी में सूर्यदेव से पवित्र पक्षी सम्बद्ध है। "ग्रीक–यूनान में अपोलो (सूर्य) से हंस नत्थी है (सनातन पुराकथाओं में गरूड़ सूर्य से सम्बद्ध है।)।" बैबीलोन असेरिया के धर्मों में सूर्य आराधकों का एक वर्ग "बबर" है (अरेष्योपनिषद् में दरादा, सुह्म, पुण्डर एवं बबर शब्द हैं।)। सूर्य उपासक पारसी सूर्य के एक रूप अग्नि की उपासना सर्वोच्च रही। पारस (वर्तमान ईरान) के सूर्योपासक मग वर्ग को ब्राह्मण का दर्जा प्राप्त रहा (पश्चिम में असुर सामर्थ्यवान प्रज्ञावान राजा वरुण का राज है।) (नीलकंठ देश यानी वर्तमान नेपाल में प्राप्त दुर्लभ पाण्डुलिपि अनुसार)।

मग में भोजक एवं याजक दो वर्ग रहे। याजक (कर्मकांडरहित) सूर्य की साधना, तपश्चर्या, ध्यान आदि करते और भोजक सुगन्धित धूप जलाकर, पुष्पमाला अपर्ण, नैवेद्य उपहार भेटकर मन्त्र स्तुति से सूर्य को प्रसन्न करते। प्राचीन इतिहासकारों ने भोजक एवं याजक मगों को सूर्य सेवक पुरोहित लिखा है। पारसी सूर्यमण्डल में राज्ञा एवं स्तोषा का भी ब्योरा है। सनातन वैदिक धर्म ग्रन्थों में सूर्य देवता की पत्नी राज्ञा एवं निकुम्भा का वर्णन भी मिलता है। सूर्यमण्डल में दण्डनायक, राज्ञा, स्तोषा, कालांश (यम), पक्षी (गरूड़), व्योम एवं दिंडी हैं। राज्ञा का एक नाम संज्ञा एवं सरेन है। सूर्य के दो पुत्र–वैवस्वत मनु और यम श्रद्धा हैं। डान एंड टूलाईट ऑफ जोरास्ट्राइजम में पारसी धर्म के सूर्य मण्डलगण चित्रित किये गये हैं। पश्चिम एशिया में मित्ररूपी सूर्य नैतिक शक्ति के प्रतीक के रूप में स्थापित हुए। मित्र देव अनुयायियों ने सूर्य की अध्यात्मिक, आधिदैविक एवं भौतिक शक्तियों और संवेदनाओं को केन्द्र में रखा। यह समझा जाता है कि मित्रदेव सम्बोधन लोक में मिहिर कहलाया। प्राचीनकाल में पारस के सम्राट स्वयं के नाम के साथ आर्य मिहिर–आर्यों का सूर्य सम्बोधन जोड़ते रहे। श्री जे.एच. मोल्टन की मिस्ट्रीज ऑफ मिस्र के अनुसार पारस के मित्रधर्म में सूर्य और दिव्य अग्नि दोनों की प्रधान रूप से उपासना के प्रमाण मिले हैं। राजमहल से लोकनिवास में पवित्र अग्नि कुंड (अग्निहोत्र) रात दिन दहकता था। पारस की मुद्रा पर अग्नि सूर्य अंकित रहे (ग्रीक की प्राचीन राजमुद्रा पर सूर्य रथ ढाला गया। यूनान में शक्ति सिद्धान्तों को तान्त्रिक अनुष्ठानों में सम्मिलित किया गया।)।

हित्तियों के प्राचीन देवों में सूर्यदेव प्रमुख रहे। हित्ती देवकथाओं में अनेक देवता रहे। हित्ती पुराकथा में सूर्य के समुद्र से आकाश की ओर जाते लिखा गया है।

सूर्य, आकाश के देव, मानव के पथप्रदर्शक,
तुम समुद्र से बाहर निकलते हो, आकाश के सूर्य,
आकाश तक तुम अपने मार्ग पर बढ़ते हो।
आकाश के देव सूर्य, मेरे स्वामी! मानव संतान को,
श्वान को, शूकर को, वन के हिंसक जीवों को,
हे दिव्य सूर्य! तुम दिन प्रतिदिन न्याय देते हो।
(श्री सी. डब्लू. केरमः दा सीक्रेट ऑफ दा हिट्टाइटस)

हित्ती के प्राचीन राजाओं के लिए सूर्योपासना का स्रोत वैदिक ग्रन्थ रहे। हित्ती पुराकथा में धरती एवं आकाश जुड़े हुए थे। उन्हें देवता उपेल्लुरि ने कंधों पर धारण किए थे। उपेल्लुरि ने जल देव को बतायाः जब मेरे ऊपर

धरती आकाश निर्मित हुए, उस समय मुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। वे आये और उन्होंने ताँबे के छुरे से धरती आकाश को काटकर अलग–अलग किया। इस दौरान भी मुझे इसका पता नहीं चला। यहाँ वे कौन थे एवं ताम्र छुरा क्या है ?

पारस स्रामाज्य के बाद कालान्तर में रोम साम्राज्य फैला। पारस की मित्र देव की उपासना ने रोम में दस्तक दी। मित्र (सूर्य) के साथ आदित्य शब्द सम्बद्ध हुआ। रोम के प्राचीन शासक का नाम मिथ्रादतेस् (मित्रा दित्य) मिलता है। रोम में ईसा पूर्व पहली सदी से चौथी सदी तक मित्र उपासना को सर्वाधिक महत्व प्राप्त रहा। रोम के योद्धा दैन्यूब, हाइन नदियों के मुहानों से ब्रिटेन तक मित्र पूजा के चिन्ह छोड़ते चले गए। ब्रिटेन के वेल्सजनों के सूर्योपासना के देवालयों के प्राचीन अवशेषों में प्रस्तर के स्मारक स्तम्भ मिले हैं। वेल्स के सूर्य पुरोहित द्रुइद कहलाते थे। वहाँ की देवशास्त्र में सूर्य को सम्पूर्ण जीवन का स्रोत कहा गया। फ़िनीशियन जन में सूर्य को प्रमुख सर्वोच्चदेव माना गया। स्मरण रहे कि बैबीलोन की बारहवीं सदी की कृति में ननादेवी के सामने राजा नत्मस्तक है और अष्टकोण नक्षत्र देव प्रतीकों के साथ सूर्य चन्द्र हैं। असीरिया की 10 वीं सदी के प्रस्तर फलक में राजा चार शत्रुओं की नकेल थामे है और सूर्य बिम्ब से निकलकर आशीर्वाद और धनुष दे रहा है। पन्द्रहवीं सदी की मुद्रा में दो पक्षियों–दो सिंहों के बीच स्तम्भ है। उस पर सूर्यबिम्ब है। इराक की पंद्रहवीं सदी की एक मृद–पट्टिका पर ''पंखयुक्त सूर्यबिम्ब दर्शित किया गया है। इराक के अशुर नामक प्राचीन शहर के उत्खनन से प्राप्त मृद्भांड प्राप्त हुआ। मृद्भांड पर ताड़वृक्ष के ऊपर पंखयुक्त सूर्यबिम्ब चित्रित मिला।''

अफ्रीका–लघु एशिया–पश्चिम एशिया के ईसा पूर्व के प्राचीन धर्मों के देवशास्त्र से स्पष्ट है कि हित्ती–मितन्नी में पूरीतरह वैदिक देवता छाये थे। यह स्वाभाविक ही है कि जगत की आत्मा सूर्य वहाँ केन्द्रीय भूमिका में रहे। ऋग्वेद पश्चिमी एशिया में डॉ. रामविलास शर्मा लिखते हैं कि यह असंभव नहीं कि यहूदियों का ईश्वरवाचक शब्द ''यहोवा वैदिक यव्ह का प्रतिरूप हो।'' श्री मोनियर विलियम्स के मत में यव्ह का अर्थ द्रुतगामी है और यहस् का अर्थ शक्ति है। ऋग्वेद में यव्ह या यह्व है। शक्तिशाली अग्नि सूर्य के संचरण की रक्षा करता है। पश्चिमी यूरोप के प्राचीन धर्मों में सूर्य को गोलाकार चक्र के रूप में प्रदर्शित करने का विधान रहा। पश्चिमी यूरोप के सभी प्राचीन चित्रों–शिल्पायन में सूर्य और प्रकाशवान किरणें दिखाने का चलन रहा। यह

शोध अनुसंधान का विषय है कि वैदिक सनातन धर्म का प्रतीक स्वस्तिक सूर्य का प्रतिनिधि पश्चिमी एशिया एवं यूरोप में कैसे छाया ?''

माया–इंका–हित्ती–मितन्नी–मिस्री–यूनान–ग्रीक–असीरिया–सुमेरी–बैबीलोन–पारसी–कस्सी–यहूदी–फिनिशियायी–रोम–फैल्डियन आदि की प्राचीन सभ्यताओं में वैदिक सनातन धर्म परम्परा के पदचिन्हों पर सूर्योपासना के पुरोहित कमर पर एक धोतीनुमा श्वेत वस्त्र ही धारण करते। लम्बी अनुष्ठाानिक प्रक्रिया में मंत्रपाठ, स्तुति, सुगन्धित धूप, पुष्प, फल आदि अर्पण किये जाते रहे। सूर्योपासक वर्ग में ''बार'' शब्द का अर्थ द्युतिमान, प्रकाशमान, चमकीला आभामण्डलवाला लेते रहे। सूर्य आराधना में भौतिक पक्ष के साथ वैदिक उपनिषद् के सर्वोच्च अध्यात्मिक दर्शन को प्रधानता दी जाती थी। पुराकथाओं में महातेजस्वी परशुराम सहस्रबाहुकार्त्तवीर्यार्जुन से महासंग्राम से पूर्व पारस और विश्व की छत कहलानेवाले पामीर गए। पामीर में वैदिक देव इन्द्र ने परशुराम को दिव्यास्त्र प्रदान किए। क्षमा करें ! महामहोपाध्याय पण्डित मधुसूदन ओझा ने इन्द्रविजय में उत्तरीध्रुव के समीप देवराज इन्द्र का साम्राज्य लिखा है ? कुछ अध्येता त्रेतायुग में रामायण के अयोध्या के सम्राट दशरथ की रानी कैकई को साईबेरिया की कथित राजकुमारी बताते हैं। अफ्रीका में विले एवं ततारियों के देव फ्लोरस सूर्य के प्रतिरूप रहे।

हित्तियों की उपासना में तूफान के देवता वैदिक देवों के शास्ता रुद्र की भांति त्रिशूल लिए प्रदर्शित किये गए हैं। शास्ता रुद्र का एक नाम ''दिवो वराह'' (आकाश का सूर्य) मिलता है।

देवों के देव महादेव शिव के निवास महापवित्र कैलासवाले त्रिविष्टप–तिब्बत के प्राचीन बोन (पोन) धर्म में सूर्य भगवान के पवित्र दिव्य प्रतीकों की आकाशगंगा फैली है। महापवित्र कैलास के अभिमन्त्रित गुह्यदिव्याश्रमों में रहस्यमय सूर्यविज्ञान की शिक्षा दीक्षा वैदिक काल उनतालीस लाख वर्षों से निरतर चलने की समृद्ध गुप्त परम्परा चल रही है। गुप्तब्रह्मविद्यासंसद का नाभिक हिमालय के कैलास के अभिमन्त्रित दिव्याश्रमों में हैं। पोन धर्म के अनुयायी सूर्यप्रणाम करते रहे। पीली रेखा के देशों जापान, चीन, कम्बदेश और चम्पादेश (वर्तमान कम्बोडिया, वियतनाम, लाओस) आदि के प्राचीनतम धर्मों में सूर्य आराधना के केन्द्र में रहा। जापान, चीन, कम्बदेश, चम्पादेश, स्याम, मलय, जावा, सुमात्रा, स्वर्णदेश आदि में भारतीय वैदिक धर्म के देवीदेवता पूज्य रहे (स्याम, जावा, मलय, सुमात्रा आदि मलेशिया, थाईलैंड, इण्डोनेशिया, ब्रह्मदेश, स्वर्णदेश एवं सिंहलदेश)। चीन से लेकर जावा तक रामकथा–रामायण का सतरंगी इन्द्रधनुष झिलमिला रहा है। चीन, तिब्बत से

जापान तक सर्वदेवमय सूर्यदेव के शिष्य हनुमत कपि पूज्य रहे। सूर्यदेव ने हनुमत को नौ दिव्य विद्याओं की शिक्षा दी। सम्राट दशरथ के राजकुमार राम अगस्त्य महामुनि द्वारा सूर्य विद्या के श्रीआदित्यहृदयम् के ज्ञान से लंकेश्वर दशानन रावण के वध में सफल रहे।

सूर्यप्रणामवाले जापान में सूर्यदेव का सर्वोत्कृष्ट स्थान है। प्राचीन जापान में सूर्य के पर्याय इज़ागी, मिनाक, नाची, एमिनो देव रहे। पीली रेखा के देशों के शिन्तो धर्म, कन्फ्यूसिअस धर्म, ताओ धर्म और बौद्ध धर्म में सूर्य देवता की नाभकीय भूमिका है। कन्फ्यूसिअस धर्म में खिअन आकाश एवं ख्वान् पृथ्वी है। मिथस् ऑफ चाईना एण्ड जापान (श्री डोनाल्ड ए. मेकन्जी) के अनुसार धर्मशास्त्र में लिखा है कि खिअन आकाश है, वृत्ताकार है। वह रास्ता है। पिता है, उत्तम अश्व है, वृक्षों का फल है, शीत है, हिम है, मणि है, धातु है आदि–आदि। ख्वान् पृथ्वी है, माता है, गो है, धन है, वस्त्र है, हण्डिका है, कृष्ण वर्ण है आदि–आदि। ख्वान् पृथ्वी पर कृष्ण वर्ण की उपजाऊ मिट्टी है। धर्मशास्त्र में प्रतीकात्मक शैली में सूर्य वर्णन कहा गया है। शिन्तो धर्म के पवित्र प्रतीक द्वार में सूर्य का आमन्त्रण का भाव प्रतीत होता है। जापान के शिन्तों धर्म में सूर्य प्रणाम लोकप्रिय रहा। ताओ के सूत्र रहस्यमय उलझी पहेली हैं। वैसे जापान ने राष्ट्रीय ध्वज पर सूर्य को ही चिन्हित किया।

महापवित्र कैलास के उसपार जल प्रलय का साक्षी शीतल गोबी महामरूस्थल है। माया के पिरामिड, मिस्र के पिरामिड, परमशिवावास कैलास की ही रेखा में चीन में मिट्टी के पिरामिड शृंखलाका होना सूर्यविज्ञान की रहस्यमय विद्या का प्रतीक माना जा रहा है। चीन के मिट्टी के पिरामिड ज्यामिति के अनुसार मिस्रमाया की प्रतिकृति हैं। पश्चिमी शोधक महापवित्र कैलास को पिरामिडाकार घोषित करते हैं। पश्चिमी जगत महादेव शिव को ब्रह्माण्ड के दूसरे ग्रह का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक कहते हैं। वैदिक सनातन धर्म में महासृष्टि–अनन्त ब्रह्माण्डों के नियन्ता महादेव महारुद्र नीहारिकाओं के पार अखण्ड अनन्त ऊर्जावान ब्रह्मक्षेत्र शिवलोक में रहते हैं। पिरामिड और सूर्यविज्ञान का सम्बन्ध उलझी हुई गुत्थी है। पीलीरेखा के देशों में रचे बसे बौद्ध धर्म में सूर्यदेव की चित्ताकर्षक प्रतिमा का वर्णन मिलता है। सूर्यदेव की मूरत को दुर्लभ रत्न आदि से सजाया जाता रहा। इसकी पुष्टि बौद्धिस्ट रिकार्डस ऑफ वेस्टर्न कन्ट्रीज (श्री ए.बील) और श्री अलूबरूनी करते हैं। प्रतिमा के चारों और दीपक प्रज्वलित किये जाते थे। राज परिवार प्रतिमा को बहुमूल्य दुर्लभ रत्न, स्वर्ण आदि भेंट अर्पित करते रहे। देवालय में बौद्ध नर्तकियाँ नर्तन करती। देवालय में गरीबों को भोजन और दवा ओषध बांटने

की परम्परा थी। देवालय के चारों तरफ सरोवर निर्मित होते थे (पौष्कर संहिता में स्पष्ट लिखा है कि वैदिक सनातन भागवत धर्म के मन्दिर के समीप जल का सरोवर होगा।)। ''चीन में सूर्य का पर्याय उची रहा।''

बौद्ध धर्म के तान्त्रिक पक्ष वैदिक सनातन कर्मकांड का विस्तार है। तिब्बत में अग्नि–सूर्य के बीजाक्षर ''र'' को लिखकर तांन्त्रिक यज्ञ–हवन प्रचलन में रहा। कैलास के बौद्ध मन्दिरों में इसतरह के यज्ञ के प्रमाण मिले हैं। बौद्धतन्त्र में प्रज्ञा का अवतरण होता है। यह शक्ति का प्रतीक है। बौद्ध मान्त्रिकों द्वारा सूर्यकी त्रिकालोपासना के संकेत मिलता हैं (वैदिक सनातन धर्म में त्रिकाल संध्योपासना को अहम् माना गया।)। अर्थात बौद्धधर्म में महादेव महादेवी शिवशक्ति की तरह सूर्यशक्ति की परिकल्पना सर्वोच्च पर पहुँची। ''चीन में सम्राट वू राजवंश 684 से 704 ईस्वी ने सूर्य को पवित्र प्रतीक चिन्ह के रूप में काम में लेने की राजाज्ञा जारी की।''

रूसी गणराज्य की रूसी भाषा संस्कृत से बहुत कुछ मिलती जुलती है। डॉ. रामविलास शर्मा इसका मूलभूत कारण ''स्लाव'' क्षेत्र का पारस–मिस्र–रोम महासाम्राज्यों (वर्तमान अरब अŸीका आदि) से कभी आक्रान्त नहीं होना रहा। संस्कृत की भांति रूसी शब्दों की संरचना रही। विद्वान आचार्य बृहस्पति को रूस (साईबेरिया), मंगोलिया, हंगरी एवं अर्मेनिया आदि के लोकसंगीत में भारतीय प्रभाव स्पष्ट झलकता मिला। ''प्राचीन रूस में बहुदेववाद रहा।''

प्राचीन सभ्यता के केन्द्र मोहेंजोदड़ो के उत्खनन में प्राचीनकाल की मुद्राएँ मिली। मुद्राओं में कुछ पर सूर्य रूपांकन रहा। इसके ठीक विपरीत इटली, लघु एशिया में सूर्य चक्र वैदिक सनातन रूपाकार से मेल खाता है। प्राचीनकाल में सूर्य आराधना की परम्परा प्राचीन साकलद्वीप, मगजनपद, मसकाजनद्वीप, मानसजनद्वीप, मदंगजनद्वीप आदि में होने की मान्यता है। मगजनों का ''सूर्यदेव'' ''मिहिर'' कहलाया।

ग्रीक प्लूलोस्ट्राटोस ने लिखा हैः ''तक्षशिला में भव्य सूर्यमन्दिर'' रहे। पाकिस्तान में सूर्यदेव के मूलस्थान (वर्तमान मुलतान) में प्राचीन सूर्य देवालय रहा (श्री एच.डी.सांकलियाः आर्कियोलोजी ऑफ गुजरात) (श्री कनिंधम)। इतिहासकारों ने मूल विशेषण को किरणों के देव से सम्बन्धित किया। मूलस्थानपुर (मुलतान) सूर्य देवालय का नगर रहा। सूर्य के कालप्रियनाथ मन्दिर को लेकर प्राचीन सभ्यता संस्कृतिविद एक मत नहीं हैं (सुतिरा–मुन्द्रा–उदयकालनाथ–रविक्षेत्र–सूर्यक्षेत्र–मित्रवर्ण–सूर्यकानन की अपनी कथा है।)।

इस प्रकार सूर्यभक्तों का सौरसम्प्रदाय विश्वमें प्राचीनतम (उनतालीस लाख वर्ष प्राचीन) वेद काल के बाद सभी महाद्वीपों की प्राचीन सभ्यता संस्कृति धर्म में केन्द्रीय भूमिका प्राप्त करने में सफल रहा।। ऊँ।।

तिब्बत की ब्रह्मज्ञान पोथी!

''तिब्बत की अत्यन्त प्राचीन सेंजर भाषा'' के ''ज्य़ान के श्लोक'' ब्रह्मविद्याविद सुश्री हेलना पी. ब्लैवेत्स्की की गुप्तज्ञानसंहिता में संग्रहित हैं। ज्य़ान के श्लोक परमव्योम एवं महासृष्टि के गोपन रहस्य से पर्दा हटाती है। स्वामी श्री टी. सुब्बाराव ने गुप्तज्ञानसंहिता (ज्य़ान के श्लोक) को प्रकाशित करने की स्वीकृति नहीं दी थी। ''इस अज्ञेय निरपेक्ष तत्त्वके निश्चित समय–समय पर व्यक्त होने से सृष्टि विश्व बन जाता है।'' वह प्रकृति और पुरुष दोनों है। परब्रह्म और मूलप्रकृति वास्तव में एक ही है। व्यक्त जगत के भाव से दो रूप से दीख पड़ती है। ईश्वर तो उसका प्रथम व्यक्त रूप है, पर इस ईश्वर को भी परब्रह्म मूलप्रकृति से ढका प्रतीत होता है। अर्थात ईश्वर इस मूल प्रकृति को ही देखपाता है और निरपेक्ष को नहीं।''

प्रलय के अन्त में और कल्प की संधि के समय आदिसत्ता चैतन्य आत्मिक गुण के रूपमें दीख पड़ती है। सूर्यमण्डल में व्यक्त सृष्टियों जगतों में वह समाधिस्थ द्रष्टाको रूपधारी अध्यात्मिकता ईश्वरी श्वाँस की पटलके समान दीख पड़ती है। शून्य से निकलकर अनन्त में वह अवर्ण अध्यात्मिक तरल सी जान पड़ती है। वह सर्वत्र व्याप्त है और प्रथम नींव है, जिस पर सूर्यमण्डल की स्थापना होती है।

ज्य़ान के श्लोक के प्रथम ''पद्मखण्ड'' में प्रलयकाल में अव्यक्त ब्रह्म की स्थितिका वर्णन है। ''अभी सुषुप्ति का अन्त नहीं हुआ है। प्रकारान्तर में प्रलय के आरम्भ में सबसे बड़े सूर्यमण्डल से लेकर अणुतक जो जीवात्मा एक में लय हो गये थे, वे फिर निकलते है। इस दशा को उत्पन्न करनेवाली ईश्वरीय शक्ति है। यानी प्रारम्भ में अकेला सत् रहा।'' तीसरे पद्मखण्ड में प्रकाशमान हिरण्य अंड, ''सातवें अनन्त कल्पके अन्तिम चरण स्फुरण, अनन्त आकाशमें कंपन, प्रकाशमय अवकाश, तेज शीत ज्योति–ज्योति ही अग्नि, परमव्योम (महामाता) में जीवन के जल आदि के सूक्त हैं।'' चौथे पद्मखण्ड के प्रथम श्लोक में कहा हैः हे पृथ्वी के पुत्रों! अपने गुरुओं, अग्निपुत्रों, की बात सुनो! न तो प्रथम है न अन्तिम है, क्योंकि सब शून्य–असंख्य से निकली हुई

एक संख्या है। तीसरे श्लोक में लिखा हैः ''सुवर्णमय प्रकाश में से नित्य अंधकार की किरणसे जागृत शक्तियाँ अवकाश (व्योम) में उठ खड़ी हुई।'' ब्रह्म अंड के एक बीज से ब्रह्माके सात मानसपुत्रों की सात सचेतन देवपरंपराओं की उत्पत्ति हुई। अनन्त निदान या अस्तित्व का कारण, देवों का पिता ''ओ–ई–हा–हू'' स्थित है (यह अ उ म् है ?)। पंचम पद्मखण्ड में अग्नि बबूला समूह अपनी क्रिया से ज्योतिष एवं विज्ञानशास्त्रों की निहारिका बनाता है। जिसके शीतल होने पर अनेक परिवर्तनों के बाद और पीछे से एक सूर्यमण्डल–ग्रहमाला आदि की रचना होती है।

''मानव, कहाँसे, कैसे और किधर (अंग्रेजी पुस्तक) और मिस्ट्रीयस यूनिवर्स'' (सर जेम्स जीन्स) में महासृष्टि (महाविश्व) की अवधारणा प्रतिपादित की है। मानव, कहाँसे, कैसे और किधर के उपसंहार में लिखा है कि महाविश्व अनन्त हैं। इसमें अनन्त विश्वोंकी उत्पत्ति और प्रलय होती रहती है। सर जेम्स जीन्स के अनुसार कहीं–कहीं कोई इतना बृहद तारा मिलता है जिसमें करोड़ों पृथिवियाँ समा सकती है। ''ब्रह्माण्ड में सब तारों की संख्या प्रायः उतनी है जितनी संसार के, सभी समुद्रों के किनारों की रेत के कणों की है।'' देवीभागवत् में लिखा है कि यह सम्भव हो सकता है कि रेत के कणों की संख्या की गिनती हो सके, परन्तु ब्रह्माण्ड के विश्वों की गिनती नहीं हो सकती (दोनों ग्रन्थ महासृष्टि का संकेत करते हैं।)।

असंख्य ब्रह्माण्ड

संख्या चेत् रजसामस्ति विश्वानां न कदाचन।
ब्रह्म विष्णु शिवदीनां तथा संख्या न विद्यते।
प्रति विश्वेषु सन्त्येव ब्रह्मा विष्णु शिवादयः।
।।देवीभागवत 9.2.7।।

प्राचीन पोथी विश्व के गुप्तज्ञानमें (सीक्रेट विजडम ऑफ दा वर्ल्ड–विश्वका सनातन ज्ञान) ''तोल्तेक'' उपजाति की प्राचीन पाण्डुलिपि चकित करती है। सुश्री ब्लैवेत्स्की के अनुसार गुप्तसनातनज्ञान के तीन प्रधान सिद्धान्त हैं। ''प्रथमः–एक सर्वशक्तिमान् अनन्त सनातन, अक्षर, अचिन्त्य और अवर्णनीय सत् है। जो कुछ हुआ है, अथवा होगा उसका यह मूलरहित मूल या अकारण कारण सत् है। इस सत् के दो रूप बताये गये हैं। एक तो निरपेक्ष अमूर्त अवकाश और दूसरा निरपेक्ष अमूर्त गति जो अप्रतिबद्ध चेतना भी है। द्वितीयः–इस अकारण कारण से प्रथम कारण या अव्यक्त ईश्वर (लोगस्) उत्पन्न होता है। इसी अमूर्त अवकाश से अमूर्त गति और अनपेक्ष काल के रूप में वर्णन किया है। ये अचिन्त्य, देशकाल से परे एक निरपेक्ष शून्य सी है। इसे

''शिव तत्त्व'' कह सकते हैं। तृतीयः–इस अव्यक्त प्रथम ईश्वर में परिवर्तन होकर अन्त में प्रकृतिपुरुष या चेतना, या द्रष्टा–दृश्य का जहाँ भान होने लगता है वह परिवर्तन की दशा विष्ण या विष्णु तत्त्व है। मूलप्रकृति महत् और जीवन, देवी प्रकृति या दैवी शक्ति, ये व्यक्त रूप से उस प्रकृति पुरुष–ईश्वर से है।''

गुप्तसनातनज्ञान में महाविश्व–महासृष्टि अपनी समष्टि या पूर्ण रूप में अनन्त, नित्य है। ''इसमें समय–समय पर विश्व उत्पन्न और लय होते हैं।'' समूचे महाविश्व–विकास के सम्बन्ध का गुप्तसनातनज्ञान समझना असम्भव नहीं तो बहुत–बहुत कठिन है। गुप्तसनातनज्ञान ''अनन्त विश्वों के परे महासूर्य अर्थात समस्त सूर्यो के परम सूर्य के राज्य का रहस्योद्घाटन करता है।'' श्री जिनराजदास ने ब्रह्मविद्या के प्रथम सिद्धान्त में लिखा है कि देवी (ब्रह्म) विद्या का कथन है कि असंख्य तारों के समेत महाविश्व, चैतन्य सत्ता का एक स्वरूप है। ''इस सत्ताको हम परम ईश्वर (परमेष्ठी), अहुर्मज़्द, अल्लाह, लोगस, यहाबो, प्रभु, ताओ आदि के नाम से जानते हैं। महाविश्व का परमेष्ठी सदैव एक ही रहता है (एकमेवाद्वितीयं) परन्तु वह एक विश्व में अपनी शक्ति, त्रिमूर्ति रूप से, रचनेवाले ब्रह्मा, पोषण करनेवाले विष्णु और संहारकर्ता शिव में भरता है।'' महाविश्व के परमेष्ठी के कार्य में सहयोग देनेवाले सात निम्नपदस्य ईश्वर हैं। प्रत्येक सूर्य–मण्डल का ईश्वर, सौर–ईश्वर कहलाता है। वह जगत् के अणु–अणु में व्याप्त है। ।।ऊँ।।

सवितोपचार खण्ड

अरुणामय सविता सूर्य की पन्द्रह मिनट ऊर्जा से भोजन की आवश्यकता नहीं

प्रातःकाल अरुणामय सिन्दूरी रंग के आदिदेव सविता या सूर्य की अनन्त, दिव्य शक्तियाँ और चमत्कार कल्पना से परे हैं। इस अरुण रूपी सविता–सूर्य को उषाःकाल में मात्र चौथाई घण्टे देखने मात्र से शरीर की सभी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। दूसरे शब्दों में शरीर को भोजन आदि करने की कोई जरूरत नहीं होती है। हिमालय के अदृश्य ज्ञानगंज, कौशीकीकाश्रम, वसिष्ठाश्रम, कलाप क्षेत्र आदि के साधक शताब्दियों से रहस्मय सूर्य विज्ञान की साधना कर रहे हैं। उनके लिए उषाःकाल अनन्त ऊर्जा स्रोत है।

सूर्यविज्ञान के दीक्षितों को प्रारम्भ में 10 से 15 सेकण्ड अरुणरूप सविता को एकाग्रता से निहारना होता है। इस अवधि को प्रतिदिन बढ़ाकर छह से नौ महिनों में आधे से पौने घण्टे तक पहुंचा जाता है। एकबार अरुण आभा को लगभग आधे घण्टे तक देखने से शरीर पूरी तरह सूर्यऊर्जा से भर जाता है। इसमें मार्गदर्शक गुरु शिष्य को नंगी जमीन मिट्टी पर ही खड़ा करता है। जिससे आवश्यकता से अधिक सूर्य ऊर्जा माता पृथिवी में समाती रहती है। दीक्षित आधे घण्टे अरुण आभा ग्रहण करते ही पेट की भूख से मुक्त हो जाता है। कुछ वर्षों तक लगातार अरुण आभा ऊर्जा नियमित आधे घण्टे लेने के बाद दीक्षित चाहे तो महिनों बिना सविता की ऊर्जा काम चलाने में समर्थ हो जाता है। उसे जब ऊर्जा की कमी लगे तो वह फिर अरुण आभा ऊर्जा ग्रहण करता है।

ऋग्वेद के मात्र 14 सविता अथवा 16 सूक्तों में आदिदेव सूर्य की अलौकिक दिव्य चमत्कारी शक्तियों की स्तुति की गई है। ऋग्वैदिक काल से ही सूर्योदय के समय अरुणमय सूर्य को जल चढ़ाने और सीधे निहारते हुए पूजा अर्चना की परम्परा रही। वैदिक काल में मिट्टी पर एवं जल में नंगे बदन खड़े होकर अर्चना की जाती थी। सूर्य से सभी रोग विनाशक अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरण एवं विटामिन डी वाली ऊर्जा लेने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने (मकर संक्रान्ति) के समय से दोपहर में नंगे बदन स्तुति का विधान रहा। वर्तमान में समूचा शरीर या बदन वस्त्रों से ढका रहने के कारण आमतौर पर

हमे सूर्य ऊर्जा नहीं मिल रही है। सूर्य ऊर्जा लेने के लिए मिट्टीवाली जमीन पर केवल अधोवस्त्र (पाजामा, निकर, पेन्ट या धोती) पहनकर सूर्य की दिव्य किरणों से शरीर को सविता दिव्य शक्ति से ऊर्जाकृत किया जा सकता है। नारियाँ ऊपरी शरीर पर वस्त्र पहन सकती हैं। ।।ऊँ।।

सविता सूर्य से ओउम् का मन्द मन्द पाठ हो रहा है

आखिरकार अमेरिकी वैज्ञानिकों ने आदिदेव सविता सूर्य से निकलनेवाले बहुत ही धीमे स्वर–प्रणव को, नाद को अंकित किया। सूर्य से बहुत ही कम स्पंदन, कंपन, आवृति का प्रणव पाठ चौंकानेवाला है। यह अनुरणन सामान्य श्रवण शक्ति से सुना जाना बेहद असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है।

दिवो वराह–आकाश के वराह कालरुद्र सूर्य से होनेवाला स्वर ओउम् का मन्द्र स्वर में, लम्बे अनुरणन का होना पश्चिमी वैज्ञानिकों को चकित करनेवाला है। पश्चिमी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए यह अबूझ पहेली है कि सूर्य से निरन्तर ब्रह्माण्ड़ में ओउम का पाठ क्यों हो रहा है? इसके ठीक विपरीत आर्ष ग्रन्थों में भारतवर्ष, जम्बू द्वीप के मन्त्रकद्रष्टा ऋषियों ने 39 लाख वर्ष से भी अधिक पहले अनेक सौर मण्डलों की सृष्टि की रचना एवं परमाणु के सूक्ष्मतम भाग प्रोटोन, इलक्ट्रोन, न्यूट्रोन, कल्पट्रोन के भी सूक्ष्म से सूक्ष्म विन्दु होने का उल्लेख किया। यही विन्दु परमब्रह्म है। इस विन्दु में नाद ब्रह्म से अनेक सूर्य और उनके सौरमण्डलों की रचना हुई। द्रष्टा महर्षि अगस्त्य ने अयोध्या के राजा दशरथ के सुपुत्र राम को लंकेश्वर दशानन रावण से युद्ध के समय श्रीआदित्यहृदय स्तोत्रके माध्यम से सूर्य की शक्तियों और दिव्यता से साक्षात्कार कराया। महर्षि अगस्त्य ब्रह्माण्ड में 12 सूर्यों आदित्यों की दिव्य जानकारी रखते थे। सदियों से पश्चिम ने भारतीय द्रष्टा ऋषियों के कथानकों का उपहास उड़ाया। लेकिन वर्षों के अनुसंधान के बाद पश्चिमी वैज्ञानिकों को स्वीकारना पड़ा कि आकाश में अनेक सूर्य और अनेक सौर मण्डल हैं।

पश्चिमी वैज्ञानिक हजारों वर्ष पहले सीधे ईश्वर से द्रष्टा ऋषियों को श्रुति के रूप में प्रदान वेदों के दिव्य स्वर को पुनः सुनने एवं संग्रह करने के

भागीरथी जतन में लगे हैं। भारतीय अध्यात्म में कभी नष्ट नहीं होने (क्षर नहीं होने) के कारण ही अक्षर को ब्रह्म स्वीकारा गया। साथ में नाद को ब्रह्म की संज्ञा दी गई। सविता देवता के सूक्तों में ऋग्वेद का मन्त्र हैः

उदुष्य देवः सविता दमूना हिरण्यपाणिः प्रति दोषमस्थात्।

अयोहनुर्यजतो मन्द्रजिव्ह आदाशुषे सुवित भूरिवामम्।।61.71.14।।

अर्थात सबका प्रेरक सविता देव मन का दमन करनेवाला हितकारी और रमणीय हाथोंवाला (स्वर्ण हाथोंवाला) रात्रि समाप्ति पर प्रभात में उठ खड़ा होता है। सविता लोहे के समान ठोड़ीवाला (अयोहनु) यजनीय और मन्द मधुर जिव्हावाला आत्मदानी को वांछित ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में देता है। स्पष्ट है कि ''सूर्य रूप सविता की लोहे की ठोड़ी कम हिलती खुलती है। वह धीमे बोलता है और मन्द (धीमा) मधुर बोलता है।'' ऋग्वेद के द्रष्टा ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले सविता में दिव्य कर्णों (कानों) से मधुर मन्द नाद ब्रह्म के अनुरणन को न केवल सुना, वरन उसका उल्लेख ऋचाओं में लिपिबद्ध किया। यह पुष्टि करता है कि वैदिक काल के ऋषियों को श्रुति वेद का दिव्य ज्ञान ब्रह्म ने स्वयं दिया। ऋग्वेद की ऋचा 3.54.11 में हिरण्यमय (सोने के) हाथोंवाले सविता को सुजिव्ह सर्वप्रेरक द्युलोक से नीचे सौरयज्ञ में तीन बार प्राप्त होता हुआ, पहुँचता हुआ या स्वामित्व करता हुआ विद्यमान वर्णित किया है। ऋग्वेद की ऋचा में सविता द्वारा अन्तरिक्ष को कंपानेवाला उल्लेखित है (10.149.1)। ऋग्वेद की ऋचा हैः आ विश्वदेवं सत्पतिं सूक्तैरद्या वृणीमहे। सत्य एवं सवितारम् 115.82.71। समग्र विश्व के देव सज्जनों के पालक सत्य के प्रेरक सविता देव को अज श्रेष्ठ वचनों, उत्तम श्रुतियों द्वारा वरण करते हैं।

छान्दोग्योपनिषद में लिखा हैः ''गायत्री वा इदं सर्व भूतं यदिदं किं वाग्वै गायत्री वाग्वा इदं भूतं गायति च त्रायते य।।'' अर्थात इस ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी भूत जात है, वह सब गायत्री (सविता का मन्त्र) है। गायत्री वाणी रूप है। अतः यह भूत वाणी ही है। इसका तात्पर्य यह है कि जब परमव्योम में सविता गायत्री छन्द में सवितोपसाना का गान प्रारम्भ होता है। तब सब स्थावर जंगम प्राणियों की उत्पत्ति होती है। भगवान जब सृष्टि की रचना करता है तो वह पहले तपता है–सतपोऽतप्यत। तप अग्नि है। अग्नि के सम्पर्क होते ही प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है। त्रिगुण गतिमय होते हैं। इस गति से एक ''स्वर लहरी'' (नाद) गूंज उठती हैं, यही सविता की आराधनावाली गायत्री है। वैदिक वांगमय में सभी मन्त्रों में सविता की आराधनावाले गायत्री की सबसे अधिक महिमा बताई गई है। सविता अणु के

सूक्ष्मतम भाग रेणु से लेकर स्थूल की प्रेरणा शक्ति है। गोपथ ब्राह्मण में क्रान्तदर्शी कवि ऋषि मैत्रेय ने ऋषि मोद्गल्य से पूछाः भोः सविनुर्वरेण्यमं भर्गो देवस्य कवयः किस्विदाहुः। मोद्गल्य ने उत्तर दिया कि सविता का तेज ऋषियों का अन्न है। इस तेज रूप का भक्षण करना आसान नहीं है। इस तेज को अन्दर धारण करना और पचाना कठिन, तप साध्य है। सविता देह हमारे भीतर तेज रूप में प्रविष्ट हो कर प्रत्येक क्रिया द्वारा प्रकट होते हैं।

सूर्य देव के गायत्री छन्द के मन्त्र में जप करनेवाले की दृष्टि गाधि यानी मन को अगाध में, गहराई में नहीं ले जाकर ऊपर ले जाने की होना आवश्यक है। गायत्री मन्त्र तीन, चार पाद और छह पाद होता है। सविता सूर्य के रहस्य को प्रदर्शित करते हुए ऋग्वेद (1.115.1) में कहाः सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्य। अर्थात सृष्टि की आत्मा सूर्य में स्थित है। सूर्योपनिषद के अनुसारः सूर्यों वे सर्वेषां देवानामात्मा और सूर्याद भवन्ति भूतानि सर्येण पालितानि तु। सूर्ये लयं प्राऽवन्ति यः सूर्य सोऽहमेव च।। सूर्य से ही सभी भूत उत्पन्न होते हैं, सूर्य सबका पालन करता है। सूर्य में ही सबका विलय होता है। इसे इस प्रकार समझें की सूर्य से उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों होते हैं। यही अर्थ महादेव शिव एवं लिंग (सूर्य गगन लिंग है।) का है। महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा रचित सूर्य स्तोत्र में नमः सवित्ते से लेकर तं नमाम्यहम् का उल्लेख है। वैदिक काल से दिव्य दृष्टि वाले ऋषियों ने अन्तरिक्ष में ब्रह्मनाद का मधुर वर्णन किया है। ऋषियों के अनुसार अनगिनत आकाश गंगाओं नीहारिकाओं में अत्यन्त धीमें मधुर कंठ से ओंकार का गायन दिन रात चल रहा है। यह मधुर गान ही अध्यात्म अर्थात तत्त्व ज्ञान का मूल है। द्रष्टा ऋषियों ने हृदयकाश में ओंकार के जप से ब्रह्म की उपासना की। वे हृदयाकाश में सविता में होनेवाले दिव्य मधुर ओंकार की ध्वनि के आनन्द में लीन रहे। ऋषियों ने अन्तर्मुखी होकर सूक्ष्म रूप से समूचे ब्रह्माण्ड का अवलोकन किया। क्रान्तिद्रष्टा कवि ऋषि देवयान से सविता सूर्य की असम्भव यात्रा करने में सफल रहे। उन्होंने देखाः ''अनन्त ऊर्जावान सविता अग्निमय है। सामान्य शरीर और अंतरिक्ष यान सविता के नजदीक पहुंचते ही जलकर भष्म में बदल जाता है। किन्तु इसमें आत्मा सफल रही। सविता सूर्य के निकट जाने पर ही ऋषियों ने उसके द्वारा मधुर ब्रह्मनाद ओंकार सुना। ''सूर्य के व्यक्तिकरण करते उसका लौह जबड़ा और धीमे से धीमे स्वर में'' गान का वर्णन किया।

आकाश में द्वादश सूर्यों में आदित्य, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, सहस्त्रांशु, त्रैलोक्यलोचन, हरिदश्व, विभावसु, दिनकर, द्वादशात्मक, त्रयोमूर्ति

एवं सूर्य का स्मरण भक्त जन करते हैं। सूर्य का ऋग्वेद मन्त्र 1.35.2 हैः

आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृत्यं च।
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन।। ।।ऊँ।।

निगम–आगमः
महारुद्र सूर्य स्तुति से भयावह रोगों का संहार

पूर्ववैदिक, वैदिक और वेदोत्तर काल में प्रत्यक्ष देव महारुद्र गगनलिंग सूर्य की स्तुति से असाध्य भयावह रोगों से मुक्ति एवं कायाकल्प का विवरण मिलता है। प्राचीन मिश्र, ग्रीक, हित्ती, पारसी, असीरियायी, सुमेरियायी, माया, इंका, गवल एवं यूनानी संस्कृति में भी सूर्य को मृत संजीवनी माना गया है। प्राचीन मिश्र के रॉ अर्थात् सूर्य प्रमुख देवता रहे।

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के 50वें सूक्त, मंत्र 11–13 में प्रार्थना की गई : ''सूर्य उदित होकर और उन्नत आकाश में चढ़कर हमारे मानस रोग (हृदयस्थ), पीत वर्ण रोग और शरीर रोग को नष्ट करो। आदित्य मेरे अनिष्टकारी रोग विनाश के लिए समस्त तेज के साथ उदित हुए हैं। मैं अपने हरिमाण तथा शरीर रोग को शुक एवं सारिका पक्षियों पर न्यस्त करता हूँ।'' अथर्ववेद में आदित्य को रुद्र रूप से लिखा है : प्राची दिगग्निरधिपतिसितो रक्षितादिव्या इषवः। वहीं अथर्ववेद में आदित्य यानी रुद्र का उल्लेख मिलता हैः ये नः सपत्ना अप ले भवन्तिन्द्राग्निभ्यामव बाधामह एनान। आदित्य रुद्रा उपरिस्पृशो न उग्रं चेत्तारमधिराजमक्रत।। स्मरण रहे कि ऋग्वेद में ''भुवनस्य पिता रुद्रः'' आदि लिखा है। महारुद्र के तीन नेत्रों में सूर्य, चन्द्र और अग्नि बताये गए हैं। रुद्र को अनन्त ब्रह्माण्ड स्वामी (जगतपति) माना गया है। ''रुद्र की उपमा गगन लिंग सूर्य से दी गई है।'' वैदिक रुद्र भव (सबका उत्पादक), शर्व (सबका संहारक), मयस्कर (सुख प्रदाय) है। भुवनस्य पितरं रुद्रं सभी सूर्यों के प्रसवकर्ता सविता की ओर संकेत किया गया है।

कलाप क्षेत्र स्थित ज्ञानगंज में हजारों वर्षों से सूर्यविज्ञान के वैदिक रहस्य की गोपनीय दीक्षा दी जा रही है। ऋग्वैदिक सविता बारह आदित्यों में प्रमुख माना गया है। अथर्ववेद संहिता में भी रोग निवारण के अनेक मंत्र हैं। अथर्ववेद का मंत्र हैः अनु सूर्यमुदयतां हृदद्योतोहरिमा च ते। गो रोहितस्य वर्णेन तेन त्वा परिध्मसि। ''सूर्य हृदय में जलन उत्पन्न करनेवाले हृदयरोग और

शरीर में पीलापन लानेवाले हरिमा रोग को दूर करते हैं।'' ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् और तंत्रशास्त्र में सूर्य देवता की अर्चना से सभी कामनाओं और रोगों के शमन प्राप्ति की विधि मिलती है। छान्दोग्योपनिषद् में कौषीतकि ऋषि ने सूर्य आराधना से पुत्र प्राप्ति की। अक्ष्युपनिषद्, सूर्यो उपनिषद्, मंत्रायण्युपनिषद्, गायत्रीरहस्योपनिषद्, चाक्षुषोपनिषद्, मैत्रायण्युपनिषद्, श्वेताश्वतरोपनिषद् आदि में सूर्य के चमत्कारिक मंत्रों से स्तुति की गई है। जैसे : ऊँ चक्षुः चक्षुः चक्षुः तेजः स्थिरो भव। मां पाहि पाहि। त्वरितं चक्षु रोगान शमय शमय। मम जातरूपं तेजो दर्शय दर्शय।..

ऋग्वेद से उपनिषद् एवं निगमों में महारुद्र सूर्य की स्तुति अक्षर की असाधारण शक्ति से साक्षात्कार करवाती है। प्रकारान्तर में एकाक्षरनामकोषसंग्रह में उमा महेश्वर संवाद में सूर्य और अग्नि का बीजाक्षर ''र'' है (मिस्र में सूर्य को रॉ कहा गया)। अतः सूर्य देव का बीजाक्षर मंत्र ''रं'' हुआ। पौराणिक काल की रचनाओं में ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, मार्कण्डेय पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त्त पुराण, वराह पुराण, स्कन्द पुराण, वृहदधर्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, सौर पुराण, साम्ब पुराण, भविष्योत्तर पुराण, विष्णु पुराण, सौर संहिता, सूर्यगीता आदि और रामायण, महाभारत में सूर्य की चमत्कारिक आराधना और अभीष्ट सिद्धि, कायाकल्प की गाथायें मिलती हैं। उत्तर सौर पुराण, भास्कराह्म उपपुराण, मत्स्य पुराण, मार्तण्ड पुराण आदि भी केवल मात्र सूर्य आराधना से सर्व रोगों और कष्टों से छुटकारे के दृष्टान्त मिलते हैं। भविष्य पुराण के सूर्यनाम स्तोत्र में स्तोता ब्रह्मा ने स्तुति में अन्य के अलावा रोगमुक्ति चाही है। इसी पुराण में साम्ब ऋषि ने कुष्ठ से मुक्ति के लिए सूर्य आराधना की। देवराज इन्द्र ने ब्रह्मवैवर्त्त पुराण में व्याधिनाश के लिए सूर्यकवच साधना की। स्कन्द पुराण में मुनि नारद ने वृद्धावस्था से छुटकारे के उद्देश्य से सूर्य को प्रसन्न किया। महामुनि व्यास ने सभी तरह के रोगों–व्याधियों, सभी प्रकार के ज्वरों (बुखार, कैंसर, एड्स) आदि से मुक्ति के उद्देश्य से सूर्यअष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र का पाठ किया। साम्ब पुराण के अनुसार ब्रह्म ऋषि ने 100 वर्ष की आयु के लिए भगवान सूर्य की अर्चना की। भविष्योत्तर पुराण में योगीराज श्रीकृष्ण ने अर्जुन को और रामायण में अगस्त्य मुनि ने राम को जय विजय के लिए श्रीआदित्यहृदय स्तोत्र का गुप्त ज्ञान दिया। याज्ञवल्क्य मुनि ने रोगमुक्ति के लिए सूर्य कवच स्तोत्र का आह्वान किया।

आगम ग्रन्थों में सूर्यदेव को नवग्रह, बारह राशियों और सत्ताइस नक्षत्रों में सबसे उत्तम, शक्तिवान और सबका प्रमुख बताया गया है। सूर्य

रक्षात्मक स्तोत्र में सूर्य से सिर, ललाट, नेत्र, श्रवण, नासिका, मुख, जिह्वा, कण्ठ, स्कन्ध आदि सभी अंगों की रक्षा की प्रार्थना की गई है : 'शिरो में भास्करः पातु ललाटंमेमितद्युतिः।' सूर्य की चर्मरोग, विशेषकर कुष्ठरोग को दूर करने के लिए आराधना की परंपरा है। 'नमो भगवते सूर्य कुष्ठरोगान विखंडम (आदित्यहृदयम)।' योगीराज श्रीकृष्ण ने ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र भृगुवंशी द्वारा हाटकेश्वर में स्थापित मार्तण्ड सूर्य को सर्वकुष्ठ विनाशक कहा। चन्द्रभागा नदी के तट पर साम्ब ने चर्म रोग से मुक्ति के लिए सूर्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की (मूलस्थान का सूर्य मन्दिर)। शकद्वीप से मग ब्राह्मणों को साम्ब ने पौरोहित्व के लिए बुलाया। असुरराज माली–सुमाली ने भी स्वस्थ होने के लिए भुवन भास्कर की शरण ली। राजा नन्द, राजा भद्रेश्वर ने भयानक चर्म रोग से परेशान होकर सविता सूर्य की आराधनाकर नवजीवन पाया। मार्कण्डेय पुराण में सूर्य को आरोग्य का देव माना गया है। शापजनित ब्रह्मापुत्र ब्रह्म ऋषि नारद को कुमारावस्था की पुनः प्राप्ति के लिए दिवाकर को प्रसन्न करना पड़ा। सूर्य शत आयु भी देता है। 'जपामानस्य नश्यन्ति जीवच्च शरदां शतम्।' स्कन्द पुराण में स्पष्ट लिखा हैः ''अरोग्य प्रदाता च नान्यो देवो दिवाकराता''। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य उपासना से ''नाधीन्प्राप्नोति न व्याधीन्न विषग्रह बन्धनम्। कृत्यास्पर्शभयं वापितोषिते तिमिरापहे।'' सर्वदेवात्मक सूर्य को आगमों में सर्वरोग निवारक की संज्ञा दी है। ।।ऊँ।।

सूर्य रूपी रुद्र महावैद्य

आ ते पितर्मरूतां सुम्नमेतु मा नः सूर्यस्य संदृशो युयोथाः।
अभि ना वीरो अर्वति क्षमेत प्र जायेमहि रुद्र प्रजाभिः।।1।।
त्वादत्तेभी रुद्र शंतमेभिः शत हिमा अशीय भेषजेभिः।
व्य 1 स्मद ्द्वेषो वितरं व्यहो व्यमीवाश्चातयस्वा विषूचीः।।2।।
श्रेष्ठो जातस्य रुद्र श्रियासि तवस्तमस्तवसां वज्रबाहो।
पर्षि णः पारमंहसः स्वस्ति विश्वा अभीती रपसो युयोधि।।3।।
मा त्वा रुद्र चुक्रुधामा नमोर्भिर्मा दुष्टुती वृषभा मा सहूती।
उन्नो वीराँ अर्पय भेषजेभिर्भिक्तमं त्वा भिषजां शृणोमि।।4।।
।।ऋग्वेदः मण्डल 2, सूक्त 33; ऋषिः–गृत्समदः; देवता–रुद्रः।।

इस सूक्त में स्तुति की गई हैः हे मरूतों के पिता, आपकी कृपादृष्टि हम पर रहे। ''हम सूर्य के दर्शन से वंचित नहीं हों।'' ''सूर्य संदृश''— वैदिक जीवन में सूर्य का प्रकाश सर्वस्व है। अतः ऋग्वेदीय कवियों की प्रार्थना में सूर्य संनिद्य रहने की अभिलाषा की। वैसे रुद्र के सहस्रनाम में एक दिवोवराह—सूर्य है। सूर्य के बारे में रुद्र हम पर क्षमाशील रहें। हे रुद्र ! हमें निरन्तर समृद्ध होने दो। आपके द्वारा प्रदान अत्यन्त आरोग्यवर्धक ओषधियों के सेवन से सौ शीत ऋतुओं से परिपूर्ण आयु का उपयोग करने दो। हमसे दुर्जनों की द्वेषबुद्धि एवं आपत्तियों को कोसों दूर भगा दो। ''साथ ही आधि—व्याधि—रोग को भी इधर—उधर भगाकर छितरा दो।'' हे रुद्र! आप वैभव से सर्वश्रेष्ठ हो। ''हमें संकट के पार सुख से ले चलो। हमसे शारीरिक आघात (हमले, दुर्घटना) दूर रखो।'' हमारे प्रणामों से अथवा दोषयुक्त स्तुति से, हे महापराक्रमी देव, अन्य देवों के साथ आपको दिये निमन्त्रण से, हम पर अपनी अप्रसन्नता नहीं होने दो। अर्थात हम पर प्रसन्न रहें।''अपनी दिव्य ओषधियों के प्रभाव से हमारे वीरों को उठाओ। आप सभी कविराजों में अत्यन्त श्रेष्ठ वैद्याधिराज वैद्यनाथ हो।'' मन्त्रद्रष्टा ऋषि ने बहुत ही सुन्दर ढंग से सूर्यदेवता और वैदिक देवों के शास्ता रुद्र के अन्तर्सम्बन्ध या एकतत्त्व को पहेलियों में प्रस्तुत किया। यह अवश्य रहस्योद्घाटन हुआ कि सूर्य देवता और वैद्यनाथ रुद्र में अन्तर्सम्बन्ध है, दोनों एक ही हैं।

सूर्य की महिमा का वर्णन ऋग्वेद के दशम् मण्डल के सूक्त 85 में हैं। इसे विवाह सूक्त भी कहा गया है। सूर्या के विवाह की कथा का ऋग्वेदीय विवरण बहुत ही छोटा एवं विरल है। इसकी प्रथम पांच ऋचाओं में सोम का बहुत ही वैभवपूर्ण वर्णन है। ''सोम का बाह्यरूप ओषधि है। जिसकी आत्मा स्वर्गस्थित चन्द्र के रूप में विद्यमान है। अबोध ऋत्विज सोम की ओषधि पीसकर उसके निचोड़ रस को पीने वाले अज्ञानी हैं। उन्होंने सोम का पान नहीं किया है, अपितु सोमोषाधि का सेवन किया है।'' यह गुप्तब्रह्मविद्या ज्ञानी जानते हैं। उन्हे इस सम्बन्ध में कोई भ्रान्ति नहीं है। वास्तव में सोमवल्ली को पाषाणों की खरल में पीसते हैं। पीसनेवाले पाषाणों के सम्बन्ध में सिर्फ सुन लिया; लेकिन वास्तव में सोम पीसने की क्रिया का विषय नहीं बने। पृथ्वी का कोई निवासी सोम अंश का भागी नहीं बना। यह स्पष्ट किया हैः ''सोमवल्ली से दिव्य सोम रस निर्माण की प्रक्रिया गोपनीय से गोपनीय है। इसकी ब्रह्मज्ञानियों को ही जानकारी है। सोम के कारण आदित्यों ने बल प्राप्त किया।'' पृथ्वी सोमवल्ली के कारण महान है। प्रकारान्तर में नक्षत्रों की गोद में सोम की स्थापना की गई।ऋग्वेद 10.85.2—4।।

सूर्य सोम ओषधि

सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथिवी मही।
अथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहितः।।2।।
सोम मन्यते पपिरवान् यत् संपिंषन्योषधिम्।
सोमं यं ब्राह्मणो विदुर्न तस्याश्नानि कश्चन।।3।।
आच्छद्विधानैर्गुपितां बार्हतैः सोम रक्षितः।
ग्राव्णाभिच्छृण्वन् तिष्ठसि न ते अश्नाति पार्थिवः।।4।।
।।ऋग्वेद 10.85.1—4।।

सूर्य देवता को वेद में जीवन शक्ति प्रदान करने वाला कहा है: ''अरासत क्षयं जीवान्तु च प्रचेतसः'' (ऋग्वेद 8.47.4)। सूर्य की शक्ति को प्रत्येक प्राणी एवं पदार्थ अपनी सामर्थ्य के अनुसार ग्रहण करता है। मनुष्य जिस मात्रा में सूर्य की प्रेरणा में कर्म करते है उसी मात्रा में लाभ होता है: ''नूनं जनाः सूर्येण प्रसूता अयन्नर्थानि कृणवन्नपांसि (ऋग्वेद 7.63.4)।'' सूर्य देवता ही वनस्पति और अन्न को पकाते पचाते हैं: ''स ओषधीः पचति विश्वरूपाः।ऋग्वेद 10.88.10।।''

सूर्य से मानसिक शक्ति

सूर्य देवता ही व्रतों को पूर्ण करने की शक्ति देते हैं। मानसिक शान्ति प्रदान करते हैं: ''व्रतानि देवः सविताभिरक्षते (ऋग्वेद 4.53.4)।''।।ऊँ।।

दिव्य सूर्योपचार

सूर्यकिरण चिकित्सा की व्याख्या अथर्ववेद के काण्ड 6 का 52 वां सूक्त (तीन मन्त्र), काण्ड 8 का प्रथम सूक्त (कुछ मन्त्र) और काण्ड 9 का तेरहवां सूक्त (22 मन्त्र) करते हैं।

सूर्य किरण चिकित्सा

उत् सूर्यो दिन एति पुरो रक्षांसि निजूर्वन।
आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टहा।।1।।
नि गावो गोष्ठे असदन् नि मृगासो अविक्षत्।
न्यू 3 मयो नदीनां न्य 1 दृष्टा अलिप्सत्।।2।।
आयुर्ददं विपश्चितं श्रुतां कण्वस्य वीरूधम्।

आभारिषं विश्वभेषजीमस्यादृष्टान् नि शमयत्।।3।।
(अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 52; ऋषिः–भागलिः; देवता–मन्त्रोक्तः)

सूर्य चिकित्सा

मा च्छित्था अस्माल्लोकादग्नेः सूर्यस्य संदृशः।।4।।
तुभ्यं वातः पवतां मातुरिश्वा तुभ्यं वर्षन्त्वमृतान्यापः।
सूर्यस्ते तन्वे 3 शं तपाति त्वां मृर्त्युदयतां मा प्र मेष्ठा।।5।।
उद्यानं ते पुरुष नावयानं जीवातुं ते दक्षतार्तिं कृणोमि।
आ हि रोहेममृतं सुखं रथमथ जिर्विर्विदथमा वदासि।।6।।
मा ते मनस्तत्र गान्मा तिरो मून्मा जीवेभ्यः प्र मदो मानु गा पितृन्।
विश्वे देवा अभि रक्षन्तु त्वेह ।।7।।
मा गतानामा दीधीथा ये नयन्ति परावतम्।
आ रोह तमसो ज्योतिरेह्या ते हस्तौ रभामहे।।8।।
श्यामश्च त्वा मा शबलश्च प्रोंषतौ यमस्य यों पथिरक्षी श्वानौ।
अर्वाडे.हि मा वि दीध्यो मात्र तिष्ठः पराङ्मनाः।।9।।
मैंत पन्थामनु गा भीम एष येन पूर्वं नेयथ तं ब्रवीमि।
तम एतत् पुरुष मा प्र पत्था मयं परस्तादभयं ते अर्वाक्।।10।।
रक्षन्तु त्वाग्नयो ये अप्स्व 1 न्ताः रक्षतु त्वा मनुष्या 3 यमिन्धते।
वैश्वानरो रक्षतु जातवेदा दिव्यस्त्वा मा प्र धाग् विद्युता सह।।11।।
मात्वा क्रव्यादभि मंस्तारात् संकसुकाच्चर।
रक्षतु त्वा द्यौ रक्षतु पृथिवी सूर्यश्च त्वा रक्षतां चन्द्रमाश्च।
अन्तरिक्षं रक्षतु देवहेत्याः।।12।।
बोधारच त्वा प्रतीबोधश्च रक्षतामस्वप्नश्च त्वानव्राणश्च रक्षताम्।
गोपायंश्च त्वा जागृविश्च रक्षताम्।।13।।
ते त्वा रक्षन्तु ते त्वा गोपायन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहा।।14।।
जीवेभ्यस्त्वा समुद्रे वायुरिन्द्रो धाता दधातु सविता त्रायमाणः।
मा त्वा प्राणो बलं हासीदसुं तेनु व्हयामसि।।15।।
मा त्वा जम्भः संहनुर्मा तमो विदन्मा
जिव्हा बर्हिः प्रमयुः कथा स्या।
उत् त्वादित्या वसवो भरन्तूदिग्द्राग्नी स्वस्तये।।16।।
उत् त्वा द्यौरूत् पृथिव्युत् प्रजापतिरग्रभीत्।
उत् त्वा मृत्योरोषधयः सोमराज्ञीरपीपरन्।।17।।
अथं देवा इहैवास्त्वयं मामुत्र मादितः।
इमं सहस्र–वीर्येण मृत्योरूत् पारयामसि।।18।।

उत् त्वा मृत्योरपीपरं सं धमन्तु वयोधसः।
मा त्वा व्यस्तकेश्यो 3 मा त्वाधरुदो रुदन्।।19।।
आहार्षमविदं त्वा पुनरागाः पुनर्णवः।
सर्वाङ्.ग सर्वं ते चक्षुः सर्वमायुश्च तेवदिम्।।20।।
व्य वात् ते ज्योतिरभूदप त्वत् तमो अक्रमीत्।
अप त्वन्मृत्युं निर्ऋतिमप यक्ष्मं नि दध्मसि।।21।।
।।अथर्ववेद, काण्ड 8, सूक्त 1; ऋषिः–ब्रह्मा; देवताः आयुः।।

सूर्योपचार

शीर्षक्तिं शीर्षामयं कर्णशूलं विलोहितम्।
सर्वं शीर्षण्य ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे।।1।।
कर्णाभ्यां ते कङ्.कूषेभ्यः कर्णशूलं विसल्पकम्।
सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे।।2।।
यस्य हतोः प्रच्यवते यक्ष्मः कर्णत आस्यतः।
सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे।।3।।
यः कृणोति प्रमोतमन्धं कृणोति पूरूषम्।
सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे।।4।।
अङ्.गभेदमंगज्वरं विश्वांगयं विसल्पकम्।
सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे।।5।।
यस्य भीमः प्रतीक श उद्वेपयति पूरूषम्।
तक्मानं विश्वशारदं बहिर्निर्मन्त्रयामहे।।6।।
या उरू अनुसर्पत्यथो एति गवीनिके।
यक्ष्मं ते अन्तरंगेभ्यो बहिर्निर्मन्त्रयामहे।।7।।
यदि कामादपकामाद्धृदयाज्जायते परि।
हृदो बलासमंगेभ्यो बहिर्निर्मन्त्रयामहे।।8।।
हरिमाणं ते अंगेभ्योऽप्वामन्तरोदरात्।
यक्ष्मोधामन्तरात्मनो बहिर्निर्मन्त्रयामहे।।9।।
आसो बलासो भवतु मूत्रं भवत्वामयत्।
यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत्।।10।।
बहिर्बिलं निर्द्रवतु काहाबाहं तवोदरात्।
यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत्।।11।।
उदरात् ते क्लोम्नो नाभ्या हृद्यादधि।
यक्ष्माणां सर्वेषा विषं निरवोचमहं त्वत्।।12।।
याः सीमानं विरूजन्ति मूर्धानं प्रत्यर्षणीः।

अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम्।।13।।
या हृदयमुपर्षन्त्यनुतन्वन्ति कीकसाः।
अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम्।।14।।
या पार्श्वे उपर्षन्त्यनुनिक्षन्ति पृष्टिः।
अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम्।।15।।
यास्तिरश्चीरूपर्षन्त्यर्षणीर्वक्षणासु ते।
अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम्।।16।।
या गुदा अनुसर्पन्त्यान्त्राणि मोहयन्ति च।
अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम्।।17।।
या मज्ज्ञो निर्धयन्ति परूंषि च।
अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम्।।18।।
ये अंगानि मदयन्ति यक्ष्मासो रोपणास्तव।
यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत्।।19।।
विसल्पस्य विद्रधस्य वातीकारस्य वालजेः।
यक्ष्माणां सर्वेषां निरवोचमहं त्वत्।।20।।
पादाभ्यां ते जानुभ्यां श्रोणिभ्यां परि भंससः।
अनूकादर्षणीरूष्णिहाभ्यःशीर्ष्णो रोगमनीनशम्।।21।।
सं ते शीर्ष्णः कपालानि हृद्यस्य च यो विधुः।
उद्यन्नादित्य रश्मिभिःशीर्ष्णो रोगमनीनशोऽंगभेदमशीशमः।।22।।
।।अथर्ववेद,काण्ड 9, सूक्त8;ऋषिः–भृग्वंगिराः;देवता– सर्वशीर्षामयाद्यपाकरणम्।।

सबका आदान करनेवाला, सभी जिसको देखते हैं और जो अदृष्ट दोषों का नाश करनेवाला सूर्य राक्षसों का नाश करता है। सूर्य पर्वतों से आगे द्युलोक में ऊपर आता है। अर्थात सूर्य उदित होता है। गायें गोशाला में ठहरी हैं। मृग अपने स्थानों में प्रविष्ट हुए हैं। नदियों की लहरें चली गई और अब वे अदृष्ट होने के कारण उनकी प्राप्ति की इच्छा की जाती है। रोगी को आयु देनेवाली, बुद्धि वृद्धि करनेवाली प्रसिद्ध ओषधि प्राप्त की है। यह ओषधि समस्त रोगों का निवारण करनेवाली है। इसके द्वारा सभी अदृष्ट रोग भी दूर होते हैं। इस सूक्त के प्रथम मन्त्र में सूर्य के महत्व का वर्णन है। ''सूर्य समस्त जलरसों का आदान करने के कारण आदित्य कहलाया।'' वह विश्व को देखता है और हम अपनी आंखों से उसे देखते हैं। सूर्य सभी अदृष्ट (आंखों से नहीं दिखाई देने वाले) दोषों (विषाक्त सूक्ष्मतम अदृश्य जन्तुओं–जीवाणुओं) का विनाश करता है। ''सूर्य की किरणें शरीर एवं सृष्टि में रोग बीज, हानिकारक रोगमूल, शरीर को क्षीण करनेवाले रोग जन्तुओं–राक्षसों और दोषों का नाश करती है।''

सूर्य के इन चिकित्सा करनेवाले गुणधर्म का स्मरण करना चाहिए। दूसरे मन्त्र का भावार्थ यह है कि जगत् में कोई स्थायी या स्थिर नहीं है। यही कारण है कि रोग भी नष्ट होनेवाले हैं। रोगी मन मस्तिष्क में यह विश्वास करे कि रोग दूर होंगे, आरोग्य मिलना सुनिश्चित है। मन्त्र में रोगी द्वारा क्रन्दन–रोग से कराहने की आवाज को "कण्व" कहा है। "मन्त्र में सूर्यकिरण को सर्वोषधि कहा है।" सूर्यप्रकाश–सूर्यकिरण में यह दिव्य शक्ति है कि वे दृष्ट–अदृष्ट रोग दोषों के लिए महाकाल है। जहाँ सूर्यप्रकाश होता है, वहाँ कोई रोग टिक नहीं सकता है। मन्त्रानुसार सूर्यदेवता के प्रकाश–किरणों से आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। सूर्यप्रकाश में समूचे (नग्न शरीर को) सूर्यकिरण स्नान से शरीर के रोग जीवाणु सुनिश्चित रूप से दूर होंगे। सूर्यकिरण स्नान करनेवाले घर, गलियारे, मार्ग, धरती, जल, वनस्पति आदि रोग जीवाणुमुक्त आरोग्यप्रद होंगे। सूर्यकिरणों में भ्रमण करनेवाली गायों का दूध लाभप्रद (गोरस में स्वर्णभस्म होती है।) होता है। अथर्ववेद काण्ड 6, सूक्त 22 एवं 3 मन्त्र।।

हे मानव! इस सूर्यप्रकाश से स्वयं को दूर नहीं कर। प्रगतिकर, नीचे नहीं गिर। स्वयं को मृत्यु के पाशों से मुक्त कर। दीर्घायु प्राप्त कर। सूर्य, जल एवं वायु पवित्रता एवं शान्ति प्रदान करे। मृत्यु दया करे यानी दीर्घायु हों। उन्नति प्रगति के लिए ही जीवन एवं बल है। यह शरीर सुख देनेवाला रहा है। इससे अमर तत्त्व प्राप्त किया जा सकता है। मानव ज्ञान वृद्ध होने के बाद दूसरों को देने में समर्थ होता है। सातवें मन्त्र में प्रार्थना की है कि मन कुमार्ग पर नहीं जाये और भूलवश चला भी जाये तो तत्काल ही सुमार्ग पर लौट आये। सभी जीवों के विषय में कर्तव्य(धर्म) का पालन करे। उसमें किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं करे। ऐसे करने से सभी देव प्रसन्न होकर रक्षा करें।

गुजरे हुओ (मृतकों) का शोक नहीं करना चाहिये। शोक को त्यागकर कर्मक्षेत्र में कर्मयोद्धा के रूप में उतरें। अन्धकार त्यागें और प्रकाश में विचरें। इस भयानक घोर बुरे मार्ग से नहीं जा। इस अन्धकार के मार्ग पर किसी भी स्थिति में नहीं जाना है, इसमें आगे जाने पर भय है। इस प्रकाशमय मार्ग पर चलने से अभय प्राप्त होगा। मानवीय सृष्टि का सूर्य, विद्युत्, अग्नि और जल से कल्याण हो। सूर्य, द्यु, चन्द्रमा, अन्तरिक्ष, पृथ्वी आदि (स्तोताकी) रक्षा करे। ज्ञान और विशेषज्ञान रक्षा करे।

"तेरहवें मन्त्र में पहेली है कि न सोनेवाला और न भागनेवाला रक्षा करे। रक्षक एवं जागनेवाला रक्षा करे।" देव समस्त जीवों उन्नति के पथ में रखें। पूर्ण आयु तक प्राण एवं बल रहे। कोई नाशक एवं घातक मनुष्य आपके

पास नहीं पहुंचे। आपके पास अज्ञान एवं अन्धकार नहीं आये। कोई भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करे। यह स्मरण रखें कि यज्ञ करनेवाले का नाश नहीं होता है। सूर्यादि समस्त देव आपका कल्याण करें और उन्नति में सहायक होंगे। हे देवो! इस मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त हो। इसके समीप से मृत्यु दूर हो। ''सहस्र प्रकार की शक्तियों से युक्त ओषधियों की सहायतासे हमने इसकी मृत्यु को दूर किया है। प्रजापालकदेव, द्युलोक से पृथ्वी पर्वत की ओषधियाँ मृत्यु से रक्षा करें।'' यह मृत्यु के पार हो चुका है। अतः इसके लिए रुदन नहीं करें। आपके रूग्णावस्था से नवीनकर आरोग्यस्थिति में लाया हूँ। आपके चारों ओर प्रकाश फैल गया है, अन्धकार भाग गया है। दुर्गति दूर रहे और नीरोग एवं दीर्घायु हो गया है।।अथर्ववेदः काण्ड8, सूक्त 1; ऋषिः ब्रह्मा; देवता—आयुः।।

अथर्ववेद के आठवे काण्ड के प्रथम सूक्त में ज्योति की प्राप्ति का सूत्र हैः ''आ इहि। तमसः ज्योतिः आरोह। ते हस्तौ रभामहे।'' ज्योति अर्थात प्रकाश के पथ पर सदात्मायें, ऋषि, सिद्ध, योगी, महात्मा, सन्त, साधु आदि उन्नति के पद में अदृश्य सहायक हमेशा रहते हैं। जो निष्ठा से उन्नति के पथ पर चढ़ना चाहता है, उसको अदृश्य सहायक सहायता मार्गदर्शन करते हैं। पांचवें मन्त्र में ''सूर्य प्रकाश से दीघार्यु'' का कथन है। सूर्य शरीर को सुख देने के लिए तपता हैः सूर्यः ते तन्वे तपाति। इसीतरह दूसरे मन्त्र में कहा है कि अमृतपूर्ण स्थान अर्थात सूर्य के प्रकाशित भाग में आप रहे इह अमृतस्य लोके सूर्यस्य भागे अस्तु। सूक्त के इक्कीसवें मन्त्र में कहा हैः त्वत् तमः व्यवात, अप अक्रमीत्। ते ज्योतिः अभूत्। इसका आशय आत्मप्रकाश का अनुभव है।।अथर्ववेद 8.1.21।।

सूर्यकिरण से शरीर के सभी अंगों के रोगों को दूर करने का विवरण अथर्ववेद के नवम् काण्ड के आठवें सूक्त के 22 मन्त्रों में मिलता है। मस्तक शूल, सिरदर्द, कर्णशूल, रक्त की अल्पता (पाण्डु रोग) एवं समस्त मस्तिक विकार दूर करते हैं। कानों से, कानों के भीतर भाग से विशेष कष्ट देनेवाले कर्णशूल (कान के सभी रोग) बाहर निकलते हैं। जिस कारण यक्ष्म रोग कान से और मुख से बहता है। बधिर और अन्धा करनेवाले सिर सम्बन्धित रोगों को दूर करते हैं। सम्पूर्ण अंगों से पीड़ा करनेवाले, अंगों को तोड़नेवाले एवं अंगों में ज्वर उत्पन्न करनेवाले रोग हटाते हैं। जिस ज्वर का भयंकर रूप मनुष्य को कँपाता है। उस प्रत्येक वर्ष होनेवाले उष्णरोग को बाहर हटाते हैं। जो जंघाओं तक बढ़ता है और नाड़ियाँ तक पहुँचता है, उस रोगको आन्तरिक अंगों से बाहर हटा देते हैं। यदि कामुकतासे अथवा काम को छोड़कर किसी अन्य

कारणों से हृद्‌य से और अंगों के ऊपर से उत्पन्न होता है, तो उस कफ को हृद्‌य से और अंगों से बाहर करते हैं। कामिलारोग रक्तहीनता का रोग अवयवों से उदर के अन्दर से जलोदर रोग को और अन्दर से यक्ष्मरोग को धारण करनेवाली अवस्था समाप्त करते हैं। कफ थूक के रूप में होवे और बाहर आवे। आमदोष मूत्र होकर बाहर निकले। समस्त यक्ष्मरोगों का विष बाहर निकालता हूँ। पेट से विष मूत्र नलिका से बाहर निकले। हृद्‌य से, फेफड़ों से, नाभी से और उदर से सभी प्रकार की रूणता देनेवाले विष हटाते हैं। सीमा भाग से सिर तक बढ़नेवाली पीड़ा द्रवरूप से रन्ध्रों के बीच से बाहर चले जावे। हृद्‌य पर आक्रमण करती और हंसली की हड्डियों तक फैलती पीड़ाएँ मारकता छोड़कर रन्ध्रों से द्रवरूप से दूर हो जाये। पीठ के पृष्ठभाग से पीठ पर फैलती समस्त पीड़ाएँ पसीना बनकर (द्रवरूप में) रन्ध्रों से बाहर आवे। पसलियों पर तिरछी होकर आक्रमण करती पीड़ा रन्ध्रों से बाहर चले जावे। जो गुदातक फैलती है, और आतों को रोकती है, पीड़ा देती है, वे सभी अमारक होकर रोगरन्ध्रों के माध्यम से हटे। जोड़ों में वेदना करनेवाली और मज्जाओं को रक्तहीन करता रोग रोमरन्ध्रों से बह जाये। अंगों को व्याकुल करता यक्ष्माणा विष हटाते हैं। पीड़ा, सूजन, वात रोग आदि सम्पूर्ण रोगों के विष को मैं दूर करता हूँ। मैं आपके पावों, जानुओं, कुल्हों, गुप्तभाग, रीढ़की हड्डी और गुद्दे की नाड़ियों से फैलानेवाली पीड़ाओं और शीर्ष पीड़ा का नाश करता हूँ। आदित्य होता सूर्य कपालभाग और हृद्‌य की व्याधि को अपनी किरणों से रोग एवं अंगों की पीड़ा को शान्त करता है।

सारसंक्षेप में सूर्य किरण से समस्त रोग व्याधियों का निवारण निश्चित रूप में करने का विधान वर्णित किया है। यह भी इंगित किया है कि सूर्यकिरण विशेष प्रबन्ध से रोगग्रस्त अंग पर प्रयोग की जानी चाहिए। सूक्त के अनुसार सिर के रोग दृष्टि को मन्द करते, अंधा बनाते हैं, बहिरा बनाते हैं। कानों और आंख के रोग आदि से सिर में पीड़ा होती है, काम एवं मुख से पीप मवाद् आदि बाहर निकलता है। सूक्त के अनुसार सूर्यकिरण की चिकित्सा रामबाण है। सूक्त के अनुसार सूर्यकिरण पीड़ा अंग अथवा किरण स्नान से शरीर के रोमरन्ध्रों से द्रव अर्थात पसीना बाहर निकलता है और रोग दूर होता है। सूक्त में शरीर के सभी अंगों और उनमें होनेवाले रोगों का सूक्ष्मतम चित्रलिखित वर्णन अद्‌भुत है। यह अभूतपूर्व है कि सूर्यकिरण उपचार का ज्ञान भी वर्णित है।।अथर्ववेद : काण्ड 7 सूक्त 8।।

नेत्र ज्योति में वृद्धि के लिए यजुर्वेदीय चाक्षुषोपनिषद को दिव्य शक्ति सम्पन्न स्वीकारा गया है। इसे ''चाक्षुषीविद्या'' भी कहा गया। कृष्णयजुर्वेदीय

चाक्षुषोपनिषद् से समस्त नेत्ररोगों का समूल नाश हो जाता है। नेत्र तेजयुक्त होते हैं। छान्दोग्य उपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, परशुराम कल्पसूत्र में अक्षिपुरुषविद्या, चक्षुष्मतीविद्या आदि का वर्णन मिलता है। नेत्रोपनिषद् का अपना महत्व है। जयपुर के राजगुरु रहे श्री विद्यानाथ ओझा के अनुसार एकाक्षर मन्त्र के जप से नेत्रज्योति में वृद्धि सुनिश्चित है। नेत्रज्योति में वृद्धि के लिए अक्ष्युपनिषद् भी अचूक कही गई है। अथर्ववेद में अथर्वाऋषि बताते हैं कि सूर्यदेवता नेत्रों के अधिपति हैं : ''सूर्यश्चक्षुषामधिपतिः स मावतु (5.34.9)।'' ब्रह्माऋषि ने कहा कि सूर्य ही मेरे नेत्र हैं, वायु ही प्राण हैं, अन्तरिक्ष ही आत्मा है और पृथिवी ही मेरा शरीर है: ''सूर्यो में चक्षुर्वातः प्राणोऽन्तरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम् (अथर्ववेद 5.9.7)।'' अथर्ववेदीय सूर्योपनिषद् के अनुसार नेत्रज्योति को तेजस्वी करने के लिए सूर्यदेवता का ध्यान (आदित्याय विदमहे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोद्यात्।) और एकाक्षर सविता मन्त्र ''ऊँ'' कारगर है। इसके अलावा, ऊँ ह्रीं हंसः, ऊँ घृणिः सूर्य आदित्योम्, ऊँ घृणिः सूर्याय नमः, ऊँ ह्रीं नमः आदि का प्रतिदिन जप करने का विधान है। उषाकाल में सूर्यदेवता को अर्घ्य देने और जप से शरीर को समस्त ऊर्जा मिलती है एवं नेत्र ज्योति में वृद्धि होती है। सूर्य की प्रातःकालीन लालिमा अवरक्त किरणों की अनन्त दिव्य ऊर्जा के सन्धान के लिए मिट्टी पर नंगे पैर खड़े होकर उसका रसपान किया जाता है। उस समय नाभि तक नग्न हो, नीचे धोती आदि हो। नारियाँ वक्षस्थल ढांप सकती हैं (इस दौरान यदि कटि तक जल में खड़े हों तो अधिक अच्छा है।)। दोनों नेत्रों से सूर्यदेवता की अवरक्त (सिन्दूरी लालिमायुक्त–इन्फ्रारेड) किरणों का रस का पान करें। यह अवरक्त किरणों की रससिद्धि अत्यत दिव्यशक्ति सम्पन्न होती है। संक्षेप में उदित होते सूर्य की अवरक्त किरणें शरीर के लिए कल्पवृक्षतुल्य हैं।

ब्राह्मणग्रन्थ और आरण्यक वेद का विस्तार अथवा वेद तत्त्व पर मनन है। ब्राह्मण ग्रन्थों में सूर्यप्रकाश विषय गम्भीर चर्चा का रहा है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सूर्य में–अभूतपूर्व प्रकाशपर्व और प्राणपर्व हैं। ब्रह्मविज्ञान की मान्यता है कि रात्रि में सूर्य का अभाव नहीं रहता है। रात्रि में मात्र विवस्वान् सूर्य प्रकाश प्रवर्तक दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन शेष ग्यारह आदित्य सूर्य रहते हैं। दिनभर सूर्य देवता सूर्यकिरणों (तापीय पार्थिव अग्नि सहित, अवरक्त किरणों, पराबैंगनी पराकासनी किरणों, विकिरण आदि) से प्राणों का हरण किया करते हैं। सायंकाल सूर्य समस्त प्राणों को उन पदार्थों में छोड़ जाता है। ब्राह्मण ग्रन्थों में सूर्योत्पत्ति, तापीय प्रकाश (ताप–अवरक्त–पराबैंगनी), सूर्य की सात प्रकार की किरणों का भूमण्डल पर प्रभाव, व्यापकप्रभा (प्रकाश) आदि

का विश्लेषण मिलता हैः ''ऐतरादित्यमण्डलं सर्वैरेव विधास्यते।'' रात्रि में पार्थिव प्राणरूपी पुरीतत् नाड़ी में हमारा गर्भरूप में परिणित हो जाता है। सूर्योदय के साथ हमारा आत्मीय प्राण उद्बुद्ध हो जाता है। इस प्रकार ''ब्राह्मणग्रन्थ सूर्यकिरणों–सूर्यप्रकाश के मानव पर प्रभावों के गुप्तज्ञान की कुंजी हैं।''

आरण्यकों में सप्रमाण अनन्त सूर्यों की उपस्थिति की घोषणा की गई है। कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय आरण्यक में कहा हैः ''अपश्यमहमेतान सप्तसूर्यानिति।'' महर्षि वल्स के पुत्र महामुनि पंचकर्ण और मुनिश्रेष्ठ प्लक्ष के पुत्र महर्षि सप्तकर्ण ने सात सूर्यों के दर्शन किये। वे आठवें सूर्य के दर्शन नहीं कर सके। महर्षि गर्ग के पुत्र ऋषिवर प्राणत्रात योग मार्ग से आठवें सूर्य कश्यप पर गए। महामुनि याज्ञवल्क्य आदित्यलोक गए और आत्मतत्त्व का ज्ञान लियाः ''याज्ञवल्क्यो ह वै महामुनिरादित्यलोकं जगाम्। तमादित्यं नत्वा भो भगवान्नादित्यात्मतत्त्वमनुब्रूहीति''' (मण्डलब्राह्मणोपनिषद् 1.1)। मुनिवर साकृत चाक्षुष्मती विद्या प्राप्ति के लिए सूर्यलोक गए। ''यह चाक्षुष्मती विद्या नेत्र ज्योति में वृद्धि के लिए संजीवनी है।'' महर्षि अगस्त्य को बारह सूर्यों का ज्ञान रहा। वे बारह आदित्य लोकों में गए। श्री हनुमत देव ने सूर्य से नौ विद्यायें प्राप्त की। सूर्यविद्याओं में ब्रह्मविज्ञान, दहरविद्या, मधुविद्या, उपकोसल विद्या, मन्थविद्या, पंचाग्निविद्या आदि प्रमुख हैं। ''सूर्यविद्या में परमव्योम से सन्निधान अथवा सन्धान से मनवांछित पदार्थ की रचना सम्भव है (स्वामी विशुद्धानन्द परमहंस वृत्तान्त)।'' आरण्यकों में सूर्यप्रकाश की आरोग्य शक्ति से भी परिचय करवाया है।

सूर्य की दिव्य शक्ति तत्त्व की विवेचना सूर्योपनिषद्, अरुणोपनिषद्, सवितोपनिषद्, सूर्य अथर्वशीर्ष, बृहदारण्यक उपनिषद्, गोपालोत्तरतापिनी उपनिषद्, नारायणोपनिषद्, कौषीतकिब्राह्मण, बृहज्जाबालोपनिषद्, ऐतरेय उपनिषद्, मुण्डकोपनिषद्, प्रश्नोपनिषद्, सावित्री उपनिषद्, ईशावास्योपनिषद्, तैत्तिरोपनिषद् आदि में है। साथ ही सूर्य की सोमात्मक एवं अनलात्मक रस शक्ति, तेज एवं रस के भेद, आधिभौतिक एवं अध्यात्मिक पदार्थों की रचना, 'समस्त रोग निवारण' आदि का वर्णन है। सूर्य से मेधा–बुद्धि के विकास होने का ब्योरा है। सूर्य आराधना से बुद्धि में वृद्धि निश्चित रूप से होती है। ''सूर्य के उपस्थान की कृपा के लिए पांच दिव्य वृक्षों में से एक मन्दार अथवा अर्क या पलाश वृक्ष पूजा से मेधा में वृद्धि होती है।'' शतपथ ब्रह्मण में कहा हैः ''ब्रह्म वै पलाशः (पलाश ब्रह्मस्वरूप है। सूर्यदेवता भी ब्रह्मस्वरूप हैं।)।'' श्रुति (छान्दोग्योपनिषद्) में कहा हैः ''जो उद्गीथ है, वह प्रणव है और जो प्रणव है, वह उद्गीथ है। आकाश में भ्रमण करनेवाले सूर्य ही उद्गीथ है और प्रणव भी

है।'' इसका तात्पर्य यह है कि सूर्य परमात्मा है। ऊँ की भावना करनी चाहिए; क्योंकि सूर्य गमन करते हुए ऊँ का मधुर उच्चारण करते हैं (छान्दोग्योपनिषद् 1.5.1)। यह स्पष्ट है कि उपनिषद् सभी आधि–व्याधियों का हल सूर्यदेवता को मानती है।

इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पुराणों में सूर्यदेवता से आरोग्य होने की दुंदुभी बजायी। मत्स्यपुराण में स्पष्ट निर्देश है कि स्वस्थ रहने के लिए भगवान भुवन भास्कर सूर्य की शरण में जावो।

आरोग्य भास्करादिच्छेद

आरोग्यं भास्करादिच्छेद् धनमिच्छेद्धुताशनात्।
ईश्वरांज्ञानमिच्छेच्च मोछमिच्छेज्जनार्दनात्।।

।।मत्स्य पुराण 67.71।।

पद्मपुराण, स्कन्दपुराण, अग्निपुराण, भविष्यपुराण, वराहपुराण, ब्रह्मवैवर्त्तपुराण, कूर्मपुराण, लिंगपुराण, श्रीमद्भागवत, साम्बपुराण, सौरपुराण, मार्कण्डेयपुराण आदि में सूर्य से आरोग्य सहित दूसरे लाभों के कथानक मिलते हैं। यानी पुराणों में सभी रोगों को हरनेवाले सूर्यदेवता हैं।

आर्ष ग्रन्थों में ''मरीचि मंथन'' से अद्भुत कार्य करने का उल्लेख है। ये मरीचि (प्रकाश की किरण सूर्य राशि) प्रकाश कण (सवितुर्मरीचिभिः। ऋग्वेद 1.16) हैं। इतिहास अर्थात रामायण–जय संहिता (भारत संहिता, महाभारत) में सूर्य की मरीचियों के मंथन की दिव्य शक्ति का सीधा परिचय मिलता है। श्रीविद्या की हाड़ी पद्धति के प्रवर्त्तक ऋषिका लोपामुद्रा में पति महामुनि अगस्त्य का प्रकरण रामायण में हैं। इस प्रकरण में लंकेश्वर दशानन रावण और अयोध्या के राजकुमार युद्ध स्थल में आमने सामने हैं। श्री राम लंकेश्वर दशानन रावण की शक्ति एवं अस्त्र शस्त्र को देखकर ''चिन्तित'' हुए। उनका मनोबल क्षतिग्रस्त हो रहा था। इस भीषणतम विकटतम महासंकट में बारह सूर्यों का अवलोकन करनेवाले मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य रणभूमि में पहुँचे। मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य ने श्री राम को सूर्यदेवता की अनन्त दिव्य शक्तियों से ''आदित्यहृद्यम्'' स्तोत्र के माध्यम से साक्षात्कार करवाया। उसमें सूर्यदेवता आदित्य की रश्मियों–मरीचियों–किरणों की दैविक शक्तियों का गुप्त रहस्य है। इन सात रश्मियों को मंथित कर लंकेश्वर दशानन रावण की नाभि स्थित अमृतकुण्ड पर छोड़ा गया। लंकेश्वर की नाभि का अमृत कुण्ड सूर्य मरीचियों से तत्क्षण स्वाहा हुआ और लंकेश्वर खेत रहे। आधुनिक विज्ञान की भाषा में सूर्य महाप्रकाशदंड लेजर बीम महाविनाशक महास्त्र है। त्रेतायुग में मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य ''सूर्य महाप्रकाशदंड महास्त्र'' के जनक रहे। मन्त्रद्रष्टा महर्षि भरद्वाज

ने एक कदम आगे बढ़कर ''सूर्य किरण विभाजन और किरणों में छिपी अनन्त ऊर्जा एवं दिव्य शक्ति पर अंशुबोधिनी शास्त्र'' की रचना की। ''अशुबोधिनी शास्त्र में सूर्य मरीचि विभाजन विद्या सूत्रों में है। महाभारत में मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य के आदित्यहृद्म् को नवविस्तार मिला। यह स्पष्ट है कि इतिहास काल में सूर्यकिरणों में अन्तर्निहित प्रचण्ड दिव्य शक्ति का प्रायोगिक रूप सामने आया। वैदिक सनातन धर्ममें मान्यता है कि रोग की भयावह अवस्था में निरोग होने के लिए आदित्यहृद्यम् (रामायण के) के प्रातःकाल तीन पाठ करने चाहिये।''

योग शास्त्र में सूर्यसंयमन (भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्।) से सभी भुवनों का ज्ञान होना बताया है। योगी सूर्यद्वार–सुषुम्णानाड़ी में संयम करके भुवन विन्यास ज्ञान प्राप्त करें। सूर्य के भौतिक स्वरूप में संयम द्वारा पृथिवीलोक–भुवःलोक (अन्तरिक्षलोक) के अन्तर्गत स्थूल लोकों का सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है। ''सूर्यसंयमन करनेवाले के निकट भी रोग नहीं फटकते हैं।'' हठयोग में सूर्य की नाड़ी का विशेष महत्व है। शुक्लपक्ष में प्रथम तीन दिन तक चन्द्र नाड़ी एवं इसके बाद तीन दिन सूर्य नाड़ी चलती है। चन्द्रनाड़ी श्वेत, सम, शती स्त्री और सूर्य नाड़ी असित, विषम, उष्ण पुरुष है।। Ǻ।।

सूर्य प्रणाम : आरोग्यता

हठयोग में शरीर में 72000 सूक्ष्म शिराओं की भांति नाड़ियाँ हैं। इन नाड़ियों में इड़ा नाड़ी में चन्द्र, पिंगला में सूर्य और सुषुम्णा में शिव शम्भु अग्नि स्थित है। योग साधना में आठ चक्रों–मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, विन्दु एवं सहस्रार में ध्यान साधना का अलग–अलग महत्व है। इनमें मणिपूरक सूर्य चक्र है। ''मणिपूरक सूर्यचक्र शारीरिक, मानसिक, अध्यात्मिक शक्ति जागरण का केन्द्र है। इसमें ध्यान से प्राण नाभिकेन्द्र से स्पन्दित होकर हृद्देश में जाकर टकराता है। हृद्य और फेफड़ों का रक्त शोधन एवं समूचे शरीर में संचार करने में सहायता करता है।'' परिणामतः अन्तर्ज्ञान चैतन्य आदि से विशेषशक्ति प्राप्त होती है। सूर्यचक्र को जाग्रत करने से आरोग्यता, सुख, शान्ति, प्राणशक्ति, स्फूर्ति, सफलता एवं सिद्धि प्राप्त होती है। सूर्यचक्र नाभि स्थित होने से पेट, पाचक अवयव, यकृत, आंतों, प्लीहा आदि का भी स्वामी है। सूर्यभेदन में नमस्कारासन से मज्जातंतुओं की चेतना शक्ति, मांस ग्रन्थी की शक्ति, मेरुदण्ड की शक्ति आदि में वृद्धि होती

है। पीठ–मेरुदण्ड–गरदन का दर्द समाप्त होता है। हस्तापादासन से आंतों, यकृत आदि अंग स्वस्थ होते हैं। एकपादप्रसरणासन से यकृत, प्लीहा आदि अवयवों में लाभ मिलता है। अष्टांगप्रणिपातासन से पेट की चरबी कम होती है। सर्पासन से गले की निकंठमणी निरोग होती है और रक्तशुद्धि होती है। पश्चिमोत्तासन से अपचन, नित्याजीर्ण, यकृत– प्लीहादोष, कमरदर्द, पीठ के पुट्ठों का दर्द, जंघा, घुटने आदि के दोषों का शमन होता है। उर्ध्वसर्वांगासन रक्त दोष दूर करनेवाला है। यह कब्ज, मलावष्टंभ, बवासीर आदि में हितकारी है। हलासन से रक्त की निस्तेजता, ठोढ़ी कंठमूल, पेट रोग आदि में आरोग्यदायक है। कर्णपीड़ासन, उत्क्षिप्तशरीरासन चतुष्पादासन आदि के अपने रोगनाशक प्रभाव हैं। उधर भूधरासन आदि के अपने रोगनाशक प्रभाव हैं। भूधरासन संधिवात, मज्जातन्तु के विकार और धमनीवात रोग (साईटिका) में आरोग्यदायक है। उपवेशनासन से पांव, पिंड़लियां, जंघाएँ, घुटने आदि में बल वृद्धि होती है। उर्ध्वनमस्कारासन से समूचे शरीर में न्यूनाधिक मात्रा में रक्त प्रवाह होने लगता है और शरीर हल्का प्रतीत होता है।

योगशास्त्र में सूर्यभेदन के आरोग्यवर्धन गुणधर्म का सीधा सम्बन्ध ''सूर्यनमस्कार'' के अवस्थान, उर्ध्वेक्षण, तुलितवपु, साष्टांग, कंशेरूसंकोच, कशेरूविकसन, उर्ध्वेक्षण, जानुनास एवं अवस्थान से है (स्वाध्याय मण्डल, पारडी, गुजरात द्वारा प्रकाशित सूर्यनमस्कार चित्रपट)। सूर्यनमस्कार का प्रारम्भ प्रातःकाल में गायत्री मन्त्र के तीन पाठ से करें। सूर्य नमस्कार में नमस्कारासन (मन्त्र–महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्।), उर्ध्वनमस्कारासन, हस्तपादासन, एकपादप्रसरणासन, द्विपादप्रसरणासन, भूधरासन, अष्टांगप्रतिपातासन, सर्पासन, भूधरासन, द्विपादप्रसरणासन, एकपादप्रसरणासन, हस्तपादासन, उपवेशासन, नमस्कारासन एवं उर्ध्वनमस्कारासन मुद्राएँ करने का विधान है । सूर्यनमस्कार की सभी मुद्राएँ स्वास्थप्रद हैं। ''ऊँ श्रीसवितृसूर्यनारायणाय नमः आदित्यस्य नमस्कारान् ते कुर्वन्ति दिने दिने। दीर्घमायुर्बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते।। अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनम्। सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम्।।'' सूर्यनमस्कार पद्धति में ध्येय ''मुझे आरोग्य, कार्यक्षमता एवं दीर्घायुष्य प्राप्त हो पर'' केन्द्रित हो। वैसे आर्षग्रन्थों में सूर्यनमस्कार की अनेक विधियां वर्णित हैं।।।ऊँ।।

वैदिक सूर्योपासना सूर्योपचार : सप्तद्वीपों में

वैदिक युग अर्थात उनतालीस लाख वर्ष पूर्व के चतुर्युगों में सूर्योपासना में अदृश्य रूप से सूर्य चिकित्सा सभी द्वीपों में बरगदी जड़ें जमाने में सफल रही। जम्बूद्वीप भारतवर्ष के सूर्य चिकित्सक सामवेद के मन्त्र–''वेत्थाहि निर्ऋतीनां वज्र हस्त परिव्रजम्। अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव'' (सूर्य! आप प्रतिदिन रोग रूपी राक्षसों के विनाशक हैं।) एवं ''तु चे तुनाय तत्सुनोद्राधीय आयुर्जीवसे। आदित्यासः सु महस कृणोतन।'' (सूर्य के प्रकाश से जीवाणु मर जाते हैं।) के आधार पर रोग निदान करते रहे। वैदिक सूर्य चिकित्सा का झंडा–इंका, मय, गवल, मिस्री, सुमेरी, असीरीया, यूनानी, ग्रीक, बैबीलोन, रोम आदि संस्कृतियों में प्रचण्डवेग से छाता हुआ यूरोप, यूरेशिया, दक्षिण एशिया (कम्बदेश, चम्पादेश, स्याम, मलय, जावा, सुमात्रा आदि) और दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी संस्कृतियों में लहरा गया।

पश्चिमी एशिया में मिस्र में मात्र साढ़े पांच हजार वर्ष पहले सम्राट ने सूर्यदेवता (रॉ) और अन्यों की पूजा के मन्दिर बनाये। यह मिस्री वास्तुकला का चमत्कार रहा कि उदित होते सूर्य की पहली किरण मन्दिर के देवता को आलोकित करती है। मिस्री के पिरामिड युग में सूर्य मन्दिरों में सूर्यकिरणों से चिकित्सा की जाती रही। अर्थात वैदिक सूर्योपचार का काला जादू मिस्र–अफ्रीका–यूनान–ग्रीक– सुमेरिया–असीरीया–बैबीलोन–पूरब के देशों आदि में चला।

पश्चिमी जगत् में मात्र ईसा पूर्व से सूर्य द्वारा चिकित्सा का इतिहास मिलता है। आधुनिक आयुर्विज्ञान के भीष्म पितामह श्री हिपोक्रेटस् सूर्यकिरण द्वारा रोगियों का उपचार करने का लेख मिलता है। अतः पश्चिमी चिकित्सा पद्धति में केवल मात्र लगभग ढ़ाई हजार वर्षों से सूर्यचिकित्सा चल रही है। जबकि भारत में उनतालीस लाख वर्षों से सूर्यचिकित्सा अपनी पताका लहरा रही है। उस समय पश्चिम को सृष्टि विज्ञान ब्रह्मविद्या वेदविद्या का कोई ज्ञान ही नहीं था। यूनानी शासक सिकन्दर या एलेक्जेण्डर तक्षशिला विश्वविद्यालय से दुलर्भ आर्षग्रन्थ साथ ले गए। तक्षशिला विश्वविद्यालय के शेष आर्षग्रन्थों को छह माह जलाया गया। सन 1893 में डेनमार्क के डॉक्टर नाईस फिसेनने में सूर्यप्रकाश का प्रयोग क्षय रोगी पर किया। कुछ के अनुसार यूरोप में तेरहवीं शती में सूर्यचिकित्सा प्रारम्भ हुई। सूर्य की अवरक्त किरणों–

पराबैंगनी–पराकासनी किरणों–विकरणधर्मिता–ताप ऊर्जा आदि की दिव्यशक्ति के तह में जाने के लिए शोध अनुसंधान चले। उन्नीसवीं शती के उत्तरार्द्ध में (सन 1877) में दो शोधकों ने पराकासनी पराबैंगनी, अवरक्त और अन्य सूर्यकिरणों में विषाक्त जीवाणु (संस्कृत में जन्तु, रक्षस) नाशक तत्त्व की उपस्थिति की पुष्टि की। ये शोधक सर्वश्री डोन्स एवं ब्लण्ट रहे। बीसवी शती के प्रारम्भ सन् 1903 में डॉक्टर ए.जी.हर्वे एवं डॉक्टर एलफ्रेड रोलियर ने स्विट्जरलैण्ड के अल्पस पर्वत पर लेसिन नामक स्थान पर सूर्य चिकित्सालय स्थापित किया। वनोषधि चन्द्रोदय के अनुसार उन्होंने सूर्यकिरण से अनेक रोगियों का उपचार किया।

प्राकृतिक नैसर्गिक सूर्यप्रकाश में अवरक्त किरणें (इन्फ्रारेड), पराकासनी पराबैंगनी तेजोविकरण युक्त किरणें (अल्ट्रावायलेट), प्रकाशविकिरण, विद्युत् चुम्बकीय शक्ति सम्पन्न किरणें और दूसरी किरणों के आयुर्विज्ञान की दृष्टि से सम्पूर्ण गुण धर्म और उनमें निहित तत्त्व गुप्त रहस्यमय तिलिस्म सरीखा है। सूर्यकिरण विभाजन और सातों प्रमुख किरणों के तत्त्व आधुनिक विज्ञान के लिए गोपन पहेली बने हैं। सूर्य की पराकासनी किरणों की क्रिया शक्ति के बारे में भिन्न–भिन्न मत हैं। एक विचार यह है कि अदृश्य पराकासनी किरणें स्नायुमण्डल पर प्रभावी हैं। दूसरा मत है कि पराकासनी किरणें शरीर के रक्त में मिलकर प्रभाव डालती हैं। तीसरा मत है कि अवरक्त–विद्युत् चुम्बकीय पराकासनी किरणें नवशक्ति नवजीवन का संचार करती हैं। चौथा मत है कि ये रक्ताभिसरण (रक्त की कमी, एनिमिया), ल्यूकोमिया, बच्चों के रोग आदि में लाभदायक हैं। सूर्यप्रकाश किरणों के प्रयोग से रक्त में कैल्सियम और फासफोरस में वृद्धि होना पाया गया। गर्भवती महिलाओं के लिए सूर्यकिरण स्नान हितकारी होता है। उन्हें इससे अतिरिक्त कैलसियम की आपूर्ति प्राकृतिक रूप से हो जाती है। पराकासनी आदि सूर्यकिरण से क्षयरोग में शरीरस्थ जीवाणु नष्ट होते हैं। कण्ठमाला रोग को भी सूर्यकिरणें लीलने में सक्षम हैं। डॉक्टर राबर्ट कौच की शोध का निष्कर्ष है कि सूर्यप्रकाश में क्षयरोग जीवाणु मात्र दस मिनिट में दम तोड़ देते हैं।

पराबैंगनी किरणें आदि विसर्पिका (हर्पीज) रोग में चमत्कारिक प्रभाव करती हैं। हरिद्र रोग–पाण्डुरोग–ल्यूकोमिया, स्नायुशूल, कटिस्नायुशूल, चर्मरोग, दन्तरोग, दमा, संघिघात, पाकाशय के रोग आदि में सूर्यकिरण (मुख्यतः अवरक्त आदि) बहुत लाभदायक है। सूर्यकिरणें रक्तकणों की संख्या में वृद्धिकारक हैं।।Ẫ।।

सूर्यप्रकाश से प्राकृतिक विटामिन डी

सूर्यप्रकाश और ''विटामिन डी'' का सम्बन्ध बहुत रहस्यभरा है। वैदिक विज्ञानानुसार सूर्यकिरण त्वचा के रोमकूपों रोमरन्ध्रों के नीचे रहनेवाली चरबी एवं तेल में रहस्यमय रसायनिक प्रक्रिया से स्वयं विटामिन डी उत्पन्न हो जाता है। प्राकृतिक रूप से विटामिन डी सूर्यप्रकाश के सेवन से प्राप्त कर सकते हैं।

यह भी अभूतपूर्व अप्रत्याशित है कि सूर्यकिरणों–सूर्यप्रकाश–धूप में भोजन रखते ही उसमें विटामिन डी पैदा होता है। यह ''प्रकाशविकिरण (इरेडियेशन)'' प्रक्रिया है। गोघृत–सरसों के तेल–तिल्ली के तेल–नारियल के तेल–जैतून के तेल को सीधे सूर्यकिरणों में रखने से वे विटामिन डी से परिपूर्ण हो जाते हैं। इसतरह विटामिन डी–सौर ऊर्जामय घृत–तेल को गहरे भूरे रंग की शीशे की बोतल में भरकर आठ महिने तक काम में ले सकते हैं। लेकिन शीशी पर काक(काग) लगाकर रखना आवश्यक है। शीशी को खुला रखने पर सौर ऊर्जा उड़ जाती है। यह घृत–तेल हृदय की शरीर वृद्धि रूकने, कब्ज, क्षय, मृगी आदि रोग में अचूकोषधि है(यह काडलीवर आयल, एडोक्सलीन अण्डे की जरदी आदि की तुलना में बहुत ही असरदार है।)।।ऊँ।।

वैदिक सूर्य चिकित्सा की महायात्रा

सूर्य की सप्त किरणों के जल अथवा कृत्रिमरूप से सूर्यरश्मिरंग–शक्तिवान दिव्यजल की चिकित्सा की अपनी निराली दुनिया है। ये सूर्य किरणों के रंग मानवीय शरीर में विद्यमान माने गए हैं। इन सप्त रंगों के संतुलन बिगड़ते ही शरीर रोगग्रस्त होता है। अतः यदि कमीवाले रंग की पूर्ति शरीर को करें तो वह रोग तत्काल भाग छूटेगा। सूर्यकिरणों के रंगों में से सम्बन्धित रंग को उस रंगवाली शीशे की बोतल ग्रहण कर लेती है। ''सूर्यविद्याविद सूर्यकिरणों का विभाजन कर वांछित रंग ही शीशे की पारदर्शी बोतल के जल–घृत–तेल में प्रवाहित करते रहे। फलस्वरूप जल–घृत–तेल में सूर्यकिरण के विशेषवर्ण की प्रचण्ड प्रकाशदंड– पुंज प्रवेश कर दिव्य शक्ति

सम्पन्न करता है।'' सूर्यविद्या का प्रकाश किरण विभाजन विज्ञान गुप्तब्रह्मविद्यासभा तक सीमित है (महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज कृत सूर्यविज्ञान)।'' यह सूर्यविद्या परमपावन कैलास के समीपी हिमनदों के मध्य अदृश्य रहस्यमय अभिमन्त्रित सिद्धाश्रमों में जारी है। ''इसमें दीक्षितों से सूर्यविज्ञान पद्धति को प्रत्येक स्थिति में गुप्त रखने और किसी भी स्थिति में किसी को भी नहीं देने की शपथ ली जाती है, अन्यथा सिद्धाश्रम के महागुरु तत्काल विद्या छीन लेंगे।'' अभिमन्त्रित गुप्त सिद्धाश्रमों से बीसवीं शती में स्वामी विशुद्धानन्द परमहंस, जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती, जयपुर के राजगुरु पण्डित विद्यानाथ ओझा, श्री राम ठाकुर आदि आये। द्वारकापीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती अभिमन्त्रित ज्ञानगंजाश्रम के निष्कासित छात्र हैं। ऋग्वेद में वर्ष में बारह माह, शुक्ल एवं कृष्ण चौबीस पक्ष, ग्रहण आदि का वर्णन है। वैदिक ऋचा में सप्तरश्मि का वर्णन है। मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने कठोरतम तपस्या से सूर्य रश्मियों के अन्वेषण से सात रंगों का सत्य प्रस्तुत किया।

यह सत्य पुनः दोहराना चाहेंगे कि पश्चिम में सूर्यकिरणों के सात रंगों से उपचार का पुनरोत्थान मात्र ढाई हजार वर्ष पुराना है। संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान डॉ. सम्पूर्णानन्द ने सन 1941–44 में ''आर्यों का आदिदेश'' में ऋग्वेद के साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध किया कि आर्यों का मूलस्थान भारतवर्ष है और वेदों की रचना 39 लाख वर्ष पूर्व हुई। साम्यवादी रहे प्रख्यात आलोचक डॉ. रामविलास शर्मा ने ऋग्वेद और पश्चिमी एशिया में सिंहगर्जना की कि वेदों की रचना द्वषद्वती और सरस्वती पवित्र महानदियों की तीर पर हुई। ग्रीक के महान ''दार्शनिक पायथोगोरस (ईसा पूर्व 570 से 490) ने सूर्य को तेजधारक–आत्मज्योति की संज्ञा दी।'' दार्शनिक पायथोगोरस महान गणितज्ञ भी रहे। उनकी मान्यता रही कि प्राकृतिक पदार्थ अंकों में हैं। अध्यात्मविद सुकरात के शिष्य दार्शनिक प्लेटो (ईसा पूर्व 427–347) ने ''काबाली'' दिव्य प्रकाश (ज्योति) और दूसरे तत्त्वदर्शियों के मत से परम पदार्थ का विकास (सूर्य) है। अपनी रश्मियों से परमेश्वर ने जो तेज प्रज्ज्वलित किया है, वही सूर्य है। सूर्यप्रकाश या ताप की प्रभा नहीं, बल्कि किरणें परावर्तन, विकरण एवं ताल अथवा छठा मात्र है। जिसके प्रभाव से दिव्य रश्मिसमूह का स्थूल द्रव्य बन जाता है। यह सौर जगत् में एकत्र होता है और उसमें अनन्त प्रचण्ड शक्ति उत्पन्न होती है। पश्चिमी आयुर्विज्ञान के जनक श्री हिपोक्रेटस (ईसापूर्व 460–377) ने सूर्य उपचार पर महत्व दिया। यह स्मरण रहे कि दार्शनिक गणितज्ञ पायथोगोरस के मत से सूर्य में शुद्धिमण्डल स्थित है। प्राणी यहाँ

आने पर आत्मभाव प्राप्त करते हैं। दार्शनिक अरस्तु का कहना है कि शुद्धि मण्डल सूर्यस्थ है।

इसी पृष्ठभूमि में प्राचीन मिस्र–ग्रीक–रोम में फकत 2500 वर्ष पहले भारतीय वेदवर्णित उनतालीस लाख वर्ष पुरानी सूर्यचिकित्सा का हिलियो–थेरेपी नाम से (हिलियोथेरेपी–हिलियो का अर्थ सूर्य एवं थेरेपी का अर्थ चिकित्सा पद्धति है। सूर्यकिरणों के रंगों से उपचार का ''क्रोमोपैथी'' नामकरण दिया।) पुनर्जागरण हुआ। वेद में वर्णित सात रंग की किरणों पर वैज्ञानिक न्यूटन ने प्रकाश के सात रंगों के चक्र (बैंगनी, नीला, कत्थई, हरा, पीला, सिन्दूरी–नारंगी और लाल) का सिद्धान्त प्रस्तुत किया। इन सात रंगों के चक्र को तेजी से चक्रित करने पर सूर्य का शुभ्र (श्वेत रंग) दिखाई देता है। उन्नीसवीं बीसवीं शती में ''हिलियोथेरेपी एवं क्रामोपैथी'' के मायावी प्रचार एवं अंग्रेजीकरण पाश्चात्यकरण से भारत में छा सी गई। यानी हमारे आर्षगन्थों की सूर्यविद्या फकत दो सौ वर्षों में हिलियोथेरेपी–क्रोमोपैथी के ग्रीक रोम के नाम से जानी जाने लगी है। क्या जैसे देववाणी वेद का ज्ञान इससे दोयम है? यह ''घर का जोगी जोगना, आण गांव का सिद्ध'' कहावत चरितार्थ करता है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि वेद में सातरंगों की मरीचियों के पुनः तीन–तीन भेद (उच्च–गहरा, मध्य–मध्यम एवं निम्न–हल्का) कर कुल 21 प्रकार की किरणें कही हैं। वैदिक विद्वानों के अनुसार सातों किरणों के भेदों के प्राणीमात्र पर अलग–अलग प्रभाव होते हैं। ''सप्तकिरणों का तरंगदैर्घ्य, ताप, आवृत्ति, विद्युत् चुम्बकीय शक्ति, पराकासनी शक्ति, अवरक्त शक्ति, विकिरण, ऊर्जा का केन्द्रीयकरण–सघनता आदि के पृथक–पृथक प्रभाव होते हैं (आर्षग्रन्थ देखें) (तरंगदैर्घ्य–वेवलेन्थ; आवृत्ति–फ्रीक्वेन्सी; विद्युत् चुम्बकीय–इलक्ट्रो मेगनेटिक; पराकासनी– अल्ट्रावायलेट, अवरक्त– इन्फ्रारेड, विकिरण–रेडियेशन–इरेडियेशन, ताप–उष्णता –हीट)।''

सूर्यरश्मि या प्रकाशदंड प्रकाशपुंज जहाँ–जहाँ से गुजरता है, वहाँ–वहाँ रोग जीवाणु भस्म हो जाते हैं। सूर्यप्रकाश प्राकृतिक एवं निःशुल्क है। इसका सेवन आनन्दप्रद, स्फूर्तिप्रदाता, चैतन्यताप्रदाता और रोगाणुओं का महाकाल है। इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं हैं। जबकि अंग्रेजी दवाओं के दुष्प्रभाव नहीं टाले जा सकते हैं। आर्षग्रन्थों के अनुशीलन से सूर्य की सप्त किरणों को रोग उन्मूलन का ब्योरा ज्ञात होता है। किन्तु सूर्य किरणों के रंगानुसार रोग निवारण शक्ति पर विद्वानों के अलग–अलग मत हैं। एक मान्यता में सूर्यरश्मि का पीला रंग–उष्ण, कफ, हृद्य रोग, उदर रोग विनाशक; लालरंग–अतिउष्ण, कफनाशक, उत्तेजक; सिन्दूरी–नारंगी रंग–उष्ण, कफनाशक, मानसिक

शक्तिवर्धक; नीला आसमानी रंग–शीतल, पित्त–ज्वरनाशक; हरा रंग–समशीतोष्ण, वातनाशक, रक्तशोधक; नीलारंग शीतल, पौष्टिक, पित्तनाशक और बैंगनी रंग–शीतल, क्षयरोगनाशक, रक्त में लालकण वर्धक है।

वैदिक सनातन मान्यता में विभिन्न रंगों के गुणधर्म में प्रधान रंगों के लाल–प्रेम भावना का प्रतीक, पीला–बुद्धि का प्रतीक और नीला–संकल्प शक्ति, सत्य एवं आशा का प्रतीक माना गया है। सूर्यशास्त्र में लाल रंग मंगल ग्रह का, पीला रंग बृहस्पति का और नीला गहरा रंग न्याय के देव शनि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा श्वेतरंग का गुणधर्म सत्त्व, सत्य, शुद्धता एवं स्वच्छता; काले रंग का गुणधर्म तम प्रभावी बुद्धि, अंधेरा, निराशा, तिरस्कार और धूसर सलेटी रंग दुःख, भय, उदासीनता आदि का परिचायक है। दो या दो से अधिक रंगों के मिश्रित रंगों गुणधर्म क्रमशः नारंगी–सिन्दूरी–आरोग्य, बुद्धि एवं देवी महात्वाकांक्षा; हरा–आशा, समृद्धि, बुद्धि; हल्का बैंगनी–अध्यात्म, यश, प्रसिद्धि; जामुनी–श्रद्धा, नम्रता; गहरा नीला–न्याय, करूणा, शान्ति; नीलाभ (आसमानी) संगीत और बैंगनी–विविधता, कार्यक्षमता के प्रतीक कहे गये हैं। सूर्यसिद्धान्त में ग्रहों के रंगों में शुक्र का श्वेत, चन्द्रमा का श्वेत, सूर्य का रक्तिम, राहु का नीला, बुध का हरा, केतु का छींटदार (घ्रूम), मंगल का लाल, बृहस्पति का पीला, शनि का काला आदि है।

आर्षग्रन्थों के अनुसार सूर्यकिरण वर्ण उपचार में रोगी में तीन मूल रंगों–नीला, लाल एवं पीला की असाम्यावस्था का अनुसंधान किया जाता है। ''रोग का सूत्रपात होने पर रंग का निदान नख, मूत्र, आंख एवं मल को देखकर करना चाहिए।'' रोगी की आंखों में पीलापन, नीलिमा लिए अथवा श्वेत लकीरें; हाथ के नख (नाखून) में श्वेत रेखाऐं, नीलापन, अत्यधिक श्वेत होना और मल–मूत्र नीलाभ या श्वेत हो तो वह सुस्त, आलसी एवं निद्रालुता का प्रतीक है। रोगी की भूख बन्द होना ''लाल रंग की कमी'' बताता है। इसी तरह रोगी की आंखे लाल या पीली हों, नाखून पीले हों, मूत्र अधिक पीला हो, मानसिक उग्रता हो, ज्वर की स्थिति हो, मल बारम्बार हो तो समझना चाहिए ''रोगी में नीले रंग की कमी है।'' रोगियों की प्रवृत्तियों के अध्ययन से पता चलता है कि कभी–कभी नेत्र, नख, मूत्र और मल चारों का रंग एक समान नहीं होता है।

सूर्योषधि विधि

''सूर्य से ओषधि तैयार करने की विधि'' बहुत ही सरल सहज है। सूर्य चिकित्सा में शीशे की पारदर्शी गहरे नीले, गहरे हरे, हल्का नीला, लाल और पीले रंग की पाँच शीशियों की आवश्यकता होती है। पांचों शीशियों को

मांजकर, धोकर निर्मल या निरंजन करना चाहिए। इन शीशियों की निर्मलता पर ही ओषधि की उत्तमता निर्भर है। इनमें कुएँ–नदी–सरोवर–वर्षा–ओला–झरने– कुंड का स्वच्छ जल भरकर कार्क–काग से बन्द कर देना चाहिए। इन्हें सीधे सूर्य की धूप में रखना चाहिए। यह ध्यान रहे कि सूर्य की किरणें समूची शीशी पर पड़े। इसके लिए पानी की बोतल को घूमाते रहें। पानी की इन बोतलों को चार–छह समूचे दिन एवं प्रतिदिन न्यूनतम चार घण्टे सूर्यधूप में रखें। इस विधि से सूर्य की मरीचियों के प्रचण्ड प्रकाशदंड प्रकाशपुंज की दिव्य शक्ति सम्पन्न लाल जल, नीला जल, हल्का नीला जल, हरा और पीला जल ओषधि कहलायेगा। यह सूर्य किरणों से रचित ओषधि जल भिन्न–भिन्न रोगों में काम आती है। यह सूर्य किरण ओषधि जल रोगी को आधा छटाँक मात्रा में देने का विधान है। यदि आवश्यकता हो तो जलोषधि दिन में एक बार अधिक दी जा सकती है। भैषज्यविदों का कहना है कि इसी क्रम में सूर्योषधितेल निर्माण के लिए सम्बन्धित रंग की कांच की शीशी में सरसों का तेल भरकर एक महिने सूर्यप्रकाश में रखना चाहिए। ''एक माह प्रकाश में रखने से सरसों के तेल में सूर्य की सम्बन्धित रंग की किरण के गुण धर्म आते हैं।'' सूर्य प्रकाश का नीली बोतल का सरसों का तेल अत्यन्त गुणकारक–प्रभावशाली होता है। इसकी मालिश से शरीर एवं सिर पुष्ट होता है। बालों में मर्दन से सफेद बाल काले होना शुरू हो जाते हैं। यह स्मरण रहे कि बिजली रोशनी से यह चमत्कारिक दिव्य गुण नहीं आता है।

प्राचीन ग्रन्थों में शरीर में रंगों की कमी की पूर्ती के लिए एक समानान्तर विधि वर्णित है। इसमें ''शरीर के किसी अंग में किसी रंग की कमी मालूम हो तो उस अंग को सूर्य की धूप में रखकर उसी रंग के शीशे का प्रकाश डाला जाता है। यदि समूचे शरीर में किसी एक रंग की कमी हो गई हो, उस समय रोगी के कक्ष में सम्बन्धित रंग के शीशे से रोगी के शरीर पर रंगीन प्रकाश डालना चाहिए। परिणामतः रोगी में उस रंग की कमी पूरी हो सकती है।'' परन्तु यह प्रक्रिया कृत्रिम रोशनी से नहीं होगी।

संकल्प शक्ति के प्रतीक नीले प्रकाश जल को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। वास्तव में नीला रंग ही जीवन है। शरीर में भयानक रोग नीले रंग के अभाव में होता है। सूर्योपचार में नीले रंग की किरण पागलपन के निदान में चमत्कारिक शक्ति रखता है। सूर्य का नीले रंग की शीशा का जल पागल कुत्ते के विष का निवारण करता है। पागल कुत्ते के काटने पर नील प्रकाश जल दिन में चार बार देना चाहिए। रोग प्रभाव कम होने पर सुबह–सांझ ढाई तोला (30 मि.ली.) नील प्रकाश जलोषधि दें। रोगी के घाव

पर नील प्रकाश डालना चाहिए और ओषधि जल रूई में डालकर फोया तर करके रखना चाहिए। नील सूर्य जल हैजे की अचूक दवा है। यह आँव, खूनी दस्त, पेचिश आदि में भी कारगर है। ''हल्का नीला प्रकाश जल ज्वर, हिमज्वर (मलेरिया), यकृत एवं तिल्ली रोग में बहुत प्रभावी होता है।'' मानवीय शरीर पर गहरा नील प्रकाश जल फेफड़े, कण्ठनली, राजयक्ष्मा आदि के रोगों में मृतसंजीवनी की तरह काम करता है। यह आमाशय, कब्ज, योनिरोग, प्रदर, अण्डकोश वृद्धि आदि में कारगर होता है। आसमानी नील प्रकाशजल पौष्टिक, ज्वर, कफ, आमाशय उत्तेजना, पित्त रोग, अंग सड़न रोकनेवाला आदि है।

लाल प्रकाश जलोषधि आयोडिन से भी अधिक गुण धर्म वाला है। यह लाल प्रकाश जलोषधि वात रोग, कफ रोग, पक्षाघात–लकवा, गठिया आदि में रामबाण है। यह स्नायु और रक्त को उत्तेजित करता है। शरीर में गर्मी पैदा करता है। इस दिव्य जल की मालिश शरीर के प्रभावित अंग पर करने का विधान है। दूसरे रोगियों को इसे देना वर्जित है, अन्यथा रोगी को खूनी दस्त या उल्टी हो सकती है।

पीला प्रकाश जलोषधि कब्ज, आंतों के रोग, उदर रोग, हृद्‌य रोग आदि के लिए लाभप्रद है। यह हल्का रोचक और प्रकृति में उष्ण होता है। इन मूल रंगों के अलावा मिश्रित प्रकाश जलोषधि के प्रभाव भी चकित करते हैं। सिन्दूरी–नारंगी प्रकाश जल मानसिक एवं इच्छा शक्ति में वृद्धि कारक है। इसके प्रयोग से बुद्धि, रक्तसंचार, साहस में वृद्धि होती है। ''यह कफ, खाँसी, ज्वर, निमोनिया, इन्फलुएन्जा, श्वासरोग, क्षयरोग, पक्षाघात, रक्त में कमी, रक्त में लाल कण की कमी, हृद्‌यरोग, वात रोग, माता के दूध में कमी आदि में बहुत ही हितकारी है।'' नारंगी प्रकाश जल को अधिक लेने से हानि होती है। किन्तु यह दिव्य जल लगातार लम्बे समय बैठकर काम करनेवालों के लिए मृतसंजीवनी के तुल्य है। छोटे बच्चों के लिए भी यह लाभप्रद है। बैंगनी प्रकाश जल का गुणधर्म रक्त में लाल कणों की वृद्धि, रक्त कमी दूर करना, क्षय रोग निवृत्ति आदि है।

प्रकाशजल क्रिया में पारदर्शी शीशी का जल भी सर्वोषधि है। शुक्ल वर्ण प्रकाशजल में सात्विक तत्त्व होते हैं। यह सभी रोगों में प्रयोग ले सकते हैं। सूर्य प्रकाश जल कर्कट केंसर, क्षयरोग, कुष्ठ रोग, हृद्‌य रोग आदि में अचूकास्त्र सिद्ध हुआ है। नीलाभ सूर्यप्रकाश जल चर्मरोग को नष्ट करने की क्षमता रखता है। हल्के बैंगनी रंग का प्रकाश जल नाड़ियाँ के रोग में और लालप्रकाश जल चेचक में उपयोगी पाया गया हैं। भैषज्यविद मानते हैं कि

पीला प्रकाश जल जुकाम, कब्ज, यकृत, गुर्दा, एवं सभी प्रकार के ज्वर आदि में रोगमुक्त करता है।

सूर्य किरण चिकित्सा के विस्तार में रोगी को कमी वाले रंग के कपड़े पहनने, शयनकक्ष कार्यस्थल का रंग करवाने आदि का विकल्प है। इससे शरीर को सूर्यप्रकाश किरण से आवश्यक रंग मिलता है।

प्रतिदिन सूर्य स्नान और आरोग्य का गहरा सम्बन्ध है। सूर्यस्नान गर्मी में सुबह 8 बजे तक अथवा सांझ चार बजे बाद करने का विधान है। ग्रीष्मऋतु में सुबह 8 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक भीषण ताप रहता है। शीत ऋतु में अच्छी धूप के समय सूर्य स्नान करना चाहिए। सूर्य स्नान में सूर्य किरणें शरीर के सभी अंगों पर पड़नी चाहिए। शरीर का विष रोमकूपों चर्मरन्ध्रों से बाहर निकालता है। इस शरीर विषद्रव पसीने को जल स्नान में रगड़–रगड़ कर साफ करना गुणकारी है। आर्षग्रन्थ में सूर्य स्नान से रोग दूर करने का वर्णन पुनः लिख रहे हैं:

सर्वांग सूर्य स्नान लाभ

सूर्यतापः स्वेदवहः सर्वरोगविनाशकः।
मेदच्छेदकरश्चैव बलोत्साहविवर्धनः।।
दद्रुविस्फोटकुष्ठघ्नः कामलाशोथनाशकः।
ज्वरातिसारशूलानां हारको नात्र संशयः।।
कफपित्तोद्भवान रोगान् वातरोगांस्तथैव च।
तत्सेवनान्नरो जित्वा जीवेच्च शरदां शतम्।।

सूर्यदेव के प्रकाश का ताप स्वेद में वृद्धिकारक, बल शक्ति स्फूर्ति एवं उत्साहवर्धक है। यह त्रिदोष–वात, पित्त, कफ, दद्रु विस्फोट, कुष्ठ, रक्त की कमी, ज्वर, अतिसार, शोथ, शूल आदि रोगों का संहारक है। भैषज्यविद् कैंसर, मलेरिया, सन्निपात आदि को ज्वर में ही सम्मिलित करते हैं। सूर्यप्रकाश किरण के सेवन से रोगों को विजित कर दीर्घायु प्राप्त होती है। इन मन्त्रों में शरीरगत असाध्य, भीषण, कष्टदायक आदि रोगों का निवारण सूर्यदेवता के दिव्य प्रकाश किरणों के रसपान की रससिद्धि से वर्णित है।

सूर्य के वस्त्रों में ही स्नान ध्यान में रखकर वैदिक सनातन धर्म में निरोग के लिए श्वेत वस्त्र पहनने को कहा गया। लाल रंग का वस्त्र सूर्य की किरणों के लाल रंग को आत्मसात करता है और अशक्त ठंडी प्रकृति के लिए हितकर है। पीले रंग के वस्त्र सूर्य की पीले रंग की किरणों को आकर्षित कर यकृत, कोष्ठ आदि में कारगर रहता है। काले रंग की पोशाक प्रकाश किरणों को सबसे अधिक सोखती है और तेज उष्मा पैदा होती है। काले रंग के वस्त्र

में पड़नेवाला सूर्यप्रकाश त्वचा रोगी के लिए महाहानिकारक है। इससे मनोवषाद और नकारात्मक भावना भी पैदा होती है। खाद्यान्न को सूर्य की रक्तिम प्रकाश किरण में (लाल रंग का शीशा धूप में अनाज के ऊपर) रखने से और उसके भोजन से शरीर में कमजोरी, रक्त की कमी आदि दूर होती है। नीलाभ सूर्य किरणावेशित अनाज के भोजन से मानसिक शक्ति में वृद्धि, सम्पूर्ण गहरी नींद आना, मल शौच साफ होने आदि का गुण है। पीले रंग की सूर्यकिरण विशित अनाज को बद्धकोष्ठता हट जाती है।

रंग छटा मात्र

आधुनिक विज्ञान में सूर्य की पराकासनी किरणों, अवरक्त किरणों, विकरण शक्ति, विद्युत् चुम्बकीय शक्ति आदि के प्रकाशदंड से असाध्य रोग निवारण करने के प्रयोग जारी हैं। यह बात अलग है कि सूर्य की प्राकृतिक मरीचियों और यन्त्रजनित पराकासनी–अवरक्त आदि प्रकाशदंडों के गुण धर्मों में दिन–रात का अन्तर चौंकाता है। सौरविद्या–सूर्यविज्ञान के अनुसार चार रश्मियों–क–म–त–र के क्रमबद्ध संयोग से कपूर उत्पन्न होता है। सूर्यविद्या के सिद्धान्त में (रश्मियों के) शुक्ल वर्ण, अवर्ण, मौलिक विचित्र वर्ण एवं यौगिक विचित्र उपवर्ण का ज्ञान आवश्यक है। मूलतः श्वेत प्रकाश के ऊपर वैचित्र्यमय रंग का खेल विश्वलीला है। हम यह जान लें कि ''सूर्यविद्या में हमें नग्न आंखों से दिखाई देनेवाला वर्ण (रंग) वास्तव में वर्ण नहीं, वर्ण की छटा भर है। वास्तविक वर्ण से परिचय शुद्ध तत्त्व से सम्भव है।'' सूर्य विद्याविद् सूर्यरश्मि विभाजन कर तत्क्षण रोगी को स्वस्थ करने की सामर्थ्य रखते हैं (सूर्यविज्ञानविद स्वामी विशुद्धानन्द परमहंस ने महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज का असाध्य रोग पलक झपकते दूर किया।)। सभी रोगों को दूर करनेवाली सूर्यविद्याविद विरले ही मिलते हैं।

कालापेक्षी–अल्पकालापेक्षी व्याधि : सूर्य

सूर्य उपचार से कालापेक्षी और अल्पकालापेक्षी–अल्पकालिक व्याधियों निवारण की वैदिक पद्धति रहस्यपूर्ण है। इन ''कालापेक्षी व्याधियों'' रोगों में प्रमुख–कर्कट (कैसर), कुष्ठ, हृद्य रोग, तक्म (तीन दर्जन से अधिक ज्वरों के प्रकार), आस्राव, जायान्य (क्षय), क्षेत्रिय रोग (अनुवांशिक), कास, नाड़ीव्रण, नालीव्रण, संघातिक, मस्तिक रक्तस्राव, शीर्षक्ति, श्लेष्म, मूत्रावरोध, रक्त की अल्पता (हरीमा), कामिला, जलोदर, अपचित, सिरशूल आदि और ''अल्पकालिक व्याधियों'' में पलित, पापयक्ष्मा, अज्ञातयक्षमा, विषूचिका (हैजा), सूचिका, रूधिरास्राव, कर्णशूल, शूल, विशल्यक, श्मोलुनकेशा, अंगज्वर, अंगभेद, सहनु, जलजि, विद्रधि, अंगों का शुन्न पड़ना, पक्षाघात, विसर, लोहित,

अस्थिभंग, अरिष्ठ, क्षिप्त, हृद्योत, आश्रीक, पृष्ठयामय, तृष्णा, विश्रोक आदि सम्मिलित हैं। सूर्य उपचार के गहन अध्ययन के लिए मुख्य रूप से ब्रह्माजी द्वारा रचित (एक लाख श्लोकों की) ब्रह्मसंहिता (सम्पूर्ण ग्रन्थ अनुपलब्ध), सूर्यतन्त्रम् (अनुपलब्ध), सूर्यविद्या (अनुपलब्ध), महर्षि भरद्वाजकृत यन्त्र सर्वस्व (अनुपलब्ध), लंकेश्वर दशानन रावण संहिता (पाण्डुलिपि अज्ञात), वृद्धजीवकीय तन्त्र (महर्षि कश्यप), द्वैद्य निर्णयतन्त्र (मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य), आयुर्वेदसंहिता (महामुनि वामदेव), भैषज्यकल्प (महर्षि भारद्वाज–तमिल पाण्डुलिपि), सिद्धजीवनतन्त्र (तेलुगु–अनुपलब्ध), अगदतन्त्र, रसरत्नाकर (सिद्ध नार्गाजुन), सिद्धनार्गाजुनीय, अष्टांगहृदय (श्री वाग्भट), धन्वन्तरी संहिता, शालाक्यतन्त्र, चरकसंहिता, सुश्रुत, भावप्रकाश, कौशिक गृह्यसूत्र, शारंगधर संहिता, जीवककौमारभृत्यसंहिता, तृच भास्कर, अर्कप्रकाश, नाड़ीपरीक्षा (कुमारभृत्याचार्य–रावण), रसतन्त्र आदि ग्रन्थ आवश्यक हैं। पिरामिडकालीन मिस्र की चित्रात्मक लिपि और प्राचीन पारस की लिपि की पाण्डुलिपियों में भी सूर्योपचार का खजाना छिपा है। इसी कड़ी में इंका–माया–गवल–आहड (अमेरिका महाद्वीप–एशिया महाद्वीप) की संस्कृतियों में सूर्यचिकित्सा का विवरण विस्मृति के गर्भ में है।

सूर्यविद्याविद् मानते हैं कि सूर्यप्रकाश (रश्मियों) से वनस्पतियों (फल, पत्ती) में खाद्यौज–विटामिन की उत्पत्ति होती है। उनकी मान्यता है कि सूर्य रश्मियों में सूर्य मन्त्र–स्तोत्र–स्तुति– अष्टक– सहस्रनाम– अथर्वशीर्ष– सूर्य–सविता–अरुण उपनिषद्–हृद्य आदि पाठ से रोग अप्रत्याशित रूप से बहुत ही कम समय में दूर हो जाते हैं। सूर्ययज्ञ में सवा सत्ताइस अंगुल का वृत्तीय हवनकुंड बनाकर विशिष्ट समिधा–वनोषधि हवन सामग्री का प्रयोग किया जाता है। यज्ञ की ओषधीय वायु–धूम्र को सर्वोषधि कहा गया है। सूर्यपुराण और सूर्यतापनी उपनिषद् वैद्यनाथ महादेव शिव–वैद्यराज सूर्य को अभिन्न एवं सूर्य को शक्तित्रय घोषित करते हैं।

शिव एवं सूर्य

आदित्यं च शिवं विद्याच्छिवमादित्यरूपिणम्।
उभयोरन्तरं नास्ति ह्यादित्यस्य शिवस्य च ।।शिव पुराण।।

सूर्य त्रिशक्ति

एष ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र हि भास्करः।
त्रिमूर्त्यात्मा त्रिवेदात्मक सर्वदेवमयो रविः।।सूर्य उपनिषद् 1.6।।

सारसंक्षेप में आरोग्यता प्राप्त करने के लिए ब्रह्माण्ड के अनन्त ऊर्जा भण्डार भुवन भास्कर सूर्यदेवता की शरण में जायें। सूर्य की प्रचण्ड रश्मियों के

सामने कालापेक्षी व्याधियाँ एवं क्षुद्र अल्पकालिक व्याधियाँ जलकर भस्मीभूत होना सुनिश्चित है। इसमें सूर्यदेवता की अनन्त शक्ति के प्रति अटूट आस्था, विश्वास और सम्पूर्ण आत्मसमर्पण आवश्यक है। यह स्मरण रहे कि संशय विनाश का मूल है, संशय संदेह नहीं करें।

वेदोक्त सूर्य किरण चिकित्सा में विश्वास रखना मूलभूत शर्त है। यह भी हमारे सौभाग्य का विषय है कि वेद के मन्त्रद्रष्टा ऋषियों–ऋषिकाओं ने शरीर विज्ञान आधि–व्याधियाँ रोग और उनके निवारण की विद्या (सूर्यविद्या) को निराकार से साकार वेद आदि आर्षग्रन्थों में प्रस्तुत किया। यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि सूर्य चिकित्सा से रोगोपचार के ज्ञान की सहस्रांश से भी कम की जानकारी उपलब्ध है। वेद के सूक्तों के शब्द पहेलियाँ बुझाते हैं। उनमें एक ही रोग के हजारों भेद हैं (उदाहरण के लिए बुखार–शरीरताप रोग के लिए तक्म और ज्वर दो शब्द प्रयोग में आये हैं। तक्म ज्वर दर्जनों प्रकार का है।)। अतः सूर्य चिकित्सा के ऋग्वेदीय–यजुर्वेदीय–सामवेदीय– अथर्ववेदीय सूक्तों मन्त्रों में रहस्यमयरूप से अन्तर्निहित अर्थों की तह तक जाने के लिए वेदज्ञ, संस्कृतव्याकरण आचार्य, भैषेज्यविद, वनोषधिविद और प्राचीन पाण्डुलिपियों के ज्ञाता पंचमूर्ति आवश्यक है (पाण्डुलिपि को पढ़ना भी विशेषज्ञान है।)। यह पंचमूर्ति संगम शिवस्वरूप सविता देवता की अनुकम्पा से सम्भव है। श्री सविता देवता को प्रसन्न करने के लिए एकाक्षर मन्त्र ''ऊँ'' की जपविद्या करें। ।।ऊँ।।

सूर्य पुत्री : बन्दरपूँछ कालानाग स्वर्गरोहण हिमनदों के यमद्वार का दिव्य सौन्दर्य

देवभूमि उत्तराखण्ड में चारधाम तीर्थों का पहला तीर्थ यमद्वार–मृत्यु के देवता का कपाट (यानी आदिदेव सूर्य पुत्री का) यमनोत्री है। यमनोत्री महानदी यमुना का उत्पत्ति केन्द्र है। यमुना महारुद्र दिवोवराह महाकाल समान सूर्य की पुत्री सूर्यतनया है। यमुना को यमी, कालिन्दी, वैवस्वततनया आदि नाम से भी पुकारा जाता है। यमनोत्री के हिमनदों में बन्दरपूँछ, कालीनाग, कियारकोटी, जमधर, स्वर्गारोहण आदि सम्मलित हैं।

हरिद्वार–हरद्वार से देहरादून, ऋषिकेश एवं सहारनपुर से यमद्वार के रास्ते हैं। तीनों से बरकोट पहुंचने पर पुरोला, जरमोला, मोली, टून के रास्ते

ओसला पहुंचते हैं। ओसला से दुर्गम पैदल पथ हर की दून (हर अर्थात महाकाल महारुद्र की घाटी) में प्रवेश करते हैं। इसमें देवभूमि के वृक्षों का वैभव, फूल और लकदक झाड़ियाँ सम्मोहित करती हैं। हिमालयी भालू भी दून में उतरते रहते हैं। संतों और तपस्वियों के दर्शन होना सौभाग्य की बात है। एक संत ने बताया कि स्वर्गारोहण के वनों में फलीवाले झाड़ की फलियाँ तोड़कर उन्होंने खिचड़ी बनायी। इस आश्चर्यजनक दिव्य दानों से उन्हें लगभग दस दिन भूख नहीं लगी। महिनों बाद वे बन्दरपूँछ से लौटे तो वह फली पहचान में नहीं आ रही थी।

स्वर्गारोहण कियारकोटी हिमनदों के नीचे वनों में ओषधीय वृक्षों–लताओं–झाड़ियों–पौधों के फल और फूल खाने की स्पष्ट मनाही रहती है। लद्दाख से बदरीनाथ पैदल हिमनदों को चीरकर महायात्रा करनेवाले श्री धर्मवीर पांचाल के अनुसार उनके सामने वन्यजीव ने पत्ते खाये। कुछ पल में पशु का शरीर अकड़ने लगा और उसने दम तोड़ दिया। यहाँ गुफाओं में रहनेवाले साधु के अनुसार केवल एक पत्ती खाने से उन्हें भूख प्यास नहीं लगती। देवभूमि की एक विशेष घास को उबलते पानी में डालते ही ''खीर'' बन जाती है। स्वर्गारोहण हिमचादर ओढ़े पर्वत से ही पौराणिक काल में देवलोक स्वर्ग जाने का गुप्त द्वार है। स्वर्गारोहण पर्वत शिखर 6250 मीटर सिर उठाए आसमान को छूने का प्रयास करता लगता है। भूर्जपत्र–भोजपत्र के छोटे वृक्षों से भोजपत्र तोड़ना आनन्ददायक है। भारत में हजारों वर्षों तक वेद, ब्राह्मण ग्रन्थ, आरण्यक, स्मृति, संहिता, तन्त्र यन्त्र आदि भोजपत्र पर अनार की कलम और अष्टगंध से लिखने की वैदिक परम्परा जारी है। स्वर्गारोहण कियारकोटी हिमनद पर्वतों के साथ हिमालयी पर्वतों की कतार दिखाई देती है। स्वर्गारोहण की श्वेत चोटी को छूने की कामना पर्वतारोहियों की रहती है।

यमनोत्री से और स्वर्गारोहण के बायें से कि™ोर भी जाया जा सकता है। किन्नर कैलास की गगनचुम्बी शिला भी दैविक चमत्कार है। स्वर्गारोहण से भीषण पथ पौराणिक काल के बन्दरपूँछ जमधर हिमनद तक जाता है। जिसमें विशाल चट्टानों पर चढ़ना और सकड़े दर्रों से गुजरना रोमांचित करता है। गढ़वाल क्षेत्र के बन्दरपूँछ की चोटियां–शिखर 6316 मीटर (6320 मीटर) है। बन्दरपूँछ का एक शीर्ष 6102 मीटर है। बन्दरपूँछ से ही लगा चांदी सी बर्फ का दुशाला ओढ़े सप्तऋषि कुण्ड को छूता है। बन्दरपूँछ का एक भाग 3615 मीटर नीचा भी है।

कालानाग–जमधर– बन्दरपूँछ हिम आच्छादित पर्वत तीर्थ यात्रियों को सम्मोहित कर बुलाते लगते हैं। कहीं महापवित्र कैलास की अनुभूति होती है। पौराणिक आख्यान बन्दरपूँछ का सीधा सम्बन्ध चिरंजीवी हनुमत् से करते हैं। पहले आख्यान के अनुसार हनुमत् ने त्रेता में लंकेश्वर दशानन रावण की सोने की लंका का दहन किया। हनुमत् ने समुद्र में अपनी पूँछ की अग्नि को बुझाना चाहा। परन्तु हनुमत् के शरीर में अग्नि की आन्तरिक दहनता रही। तब वे हर अर्थात महाकाल शिव की घाटी स्वर्गरोहण गए। उन्हें यमद्वार से कुछ किलोमीटर पर हिमनद में शीतलता मिली। इस प्रकार बन्दरपूँछ नामकरण हुआ। दूसरा आख्यान यह है कि पांचाली के लिए दिव्य शक्तिवाला सुगन्धिका दुर्लभ फूल की तलाश में महाबली भीम कालिन्दतनया के पार रूनसर सरोवर या रूनसर ताल जा पहुंचे। रूनसर ताल के समीप रजत से वशीकृत करते कालानाग और दूसरे हिमनद रहे। नाग पर्वत के हिम आकृति श्वेत महासर्प का स्मरण कराती है। नीलमत पुराण के अनुसार महारुद्र के रौद्र ताण्डव नर्तन से पृथ्वी पर जल प्रलय हुई। इस जलप्रलय में महारुद्र के कण्ठ में सुशोभित कालकूट विषवाले वासुकि नागराज ने महापवित्र हिमालय के जल में निवास किया। अतः काला नाग हिमनद प्रलय का साक्षी है। कुरूवंश के महाबली भीम ने देखा कि रास्ते में विशाल अतिवृद्ध वानर लेटा था। उसकी पूँछ रास्ते में आ रही थी। महाबली भीम अपने बल एवं शक्ति को लेकर अहंकार दर्प से ग्रस्त रहे। मदान्ध भीम ने क्रोधित होकर वृद्ध कपि से रास्ते से पूँछ हटाने को कहा।

चिंरजीवी हनुमत् अहंकार में चूर भीम को सबक सिखाने ही यमनोत्री से बारह किलोमीटर पूरब में लेटे थे। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से भीम से कहा कि वृद्ध होने के कारण वे उठने में लगभग असमर्थ हैं। कृपाकर उनकी पूँछ उठाकर रास्ते से हटा दें। इससे भीम की क्रोध अग्नि ओर तेज हुई। भीम ने सहज ही पूँछ उठाकर वानर को फैंकने की ठानी। यह विडम्बना रही कि भीम से पूँछ उठना तो दूर सरकी भी नहीं। भीम घण्टों वृद्ध वानर को हिलाने का जतन करते गए। वे थक हार गए। उस क्षण उनके मस्तिष्क में कौंधा कि वृद्ध वानर के भेष में ये अवश्य देव हैं। उन्होंने वृद्ध वानर के चरण पकड़े। उसी क्षण आंजनेय हनुमत् अपने दिव्यस्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने भीम से हिमनद आने का कारण पूछा। भीम ने दिव्य सुगन्धिका पुष्प की खोज में आना बताया। कभी हिमनद पर्वत ऋृंखला की चट्टानों के बीच महाकाल शिव को अतिप्रिय दुर्लभ ब्रह्मकमल–पद्मकमल भी खिले रहते रहे। चिरंजीवी हनुमान के सहयोग से सुगन्धिका पुष्प मिला। इस प्रकरण से हिम पर्वत को बन्दरपूँछ

नाम मिला। इस दिव्य क्षेत्र की विचित्र गंधों वाले फूलों के अपने चमत्कार हैं। एक पुष्प को सूंघते ही मूर्छा आने लगी।

काला नाग बन्दरपूँछ हिमनद शिवालिक ऋंखला दूर जाकर नर नारायण ऋषि की तपोस्थली श्री केदारनाथ हिमनद से मिलती है। श्रीकेदारनाथ के हिमनदों के मध्य समुद्र तल से बहुत असाधारण श्रीकेदार सरोवर है। यह केदार ताल के नाम से भी जाना जाता है। चौतरफा बर्फ से ढके पर्वतों से घिरे श्रीकेदार सरोवर में शून्य के आस–पास अथवा नीचे तापमान सामान्य रूप से रहता है। श्रीकेदार सरोवर की लहरों का दिव्य संगीत मन को लुभाता है। श्रीकेदार सरोवर के घेरे में लगभग अदृश्य सी गुहाओं में साधु तपस में लगे हैं। वे मात्र लंगोटी पहने हर हर महादेव का जय घोष करते श्रीकेदार सरोवर में नहाते हैं। वे अपनी जिव्हा पर अनाम पत्ती भर रखते हैं। कुछ एक लघुतम पत्थर मुँह में रखते हैं। विज्ञान के लिए पत्ती एवं लघुतम पत्थर से हाड़ गलाती हिमवत ठंड से बचना रहस्य है। ''श्री केदार सरोवर के मुहाने पर असंख्य बहुमूल्य विविध रंगों के अनगढ़ स्फटिक बिखरे हैं। हिमनदों में सभी रंगों के स्फटिकों की रचना भी दिव्य चमत्कार है। सूर्य की रश्मियों में ये स्फटिक महामणियों से चमकते हैं।'' वैसे बन्दरपूँछ के समीप रूणसर सरोवर की भी अपनी पुरा कथा है।

आर्ष ग्रन्थों के सप्त दिव्य ऋषियों का सप्तऋषि कुंड बहुत ही दर्शनीय है। इसको बन्दरपूँछ हिमनद जमधर हिमनद कुछ दूर से छूते हैं। सप्तऋषि कुंड में दिव्य हिमनदों से पवित्र जल आता है। पुरा कथाओं के अनुसार दिव्य तेज सम्पन्न सप्त ऋषि यहीं स्नान करते रहे। सप्तऋषि कुंड से भी पर्वतीय पगडण्डियों, चट्टानों, नालों आदि को चीरते बन्दरपूँछ की 20731 फीट आसमान छूती चोटी की तरफ जाया जा सकता है। हिमनदों से 4 मील नीचे सूर्यतनया, वैवस्वततनया, छाया संजनातनया यमनोत्री है। दूसरे शब्दों में समुद्रतल से 10800 फीट पर यमद्वार है। यह आश्चर्यजनक है कि सन 1910 में 109 वर्ष पहले ब्रिटिश राज में प्रकाशित गढवाल हिमालय के सरकारी जिला गजेटियर में बन्दरपूँछ, कालानाग, जामधर, स्वर्गारोहण, रूणसर, सप्तऋषि, यमुनोत्री जमुनोत्री–यमनोत्री का विवरण नगण्य मिलता है। गजेटियर में मात्र 8 पंक्तियों में समूचा ब्योरा लिखा गया है। सप्तऋषिकुंड को नंगी चट्टानें रहस्यमय गाथा सुनाती हैं। पुरा कथाओं में लिखा है कि बन्दरपूँछ प्रकरण से पाण्डवों को महावीर हनुमान का साथ मिला।।।ऊँ।।

सूर्य वैवस्वततनया का यमद्वार नारायणआश्रम की कालिन्दनन्दिनी : स्यामल दिव्य सूर्य जल की शक्ति का रहस्य

वैवस्वत सूर्य एवं संज्ञा की तनया–यमनोत्री हिमनदों की शृंखलापर्वतों को चीरता गुप्त पथ परम पवित्र कैलास के रहस्यमय हिमनदों में जाता है। इन्हीं हिमनदों में ब्रह्मविद्या के दिव्य रहस्य की शिक्षा दीक्षा का ज्ञानगंज आश्रम आदि का गोपनीय पथ भी है। ज्ञानगंज में दिव्य शक्तिवान महातपा के निदेशन में सूर्य विज्ञान के चमत्कारिक दिव्य ज्ञान को सिखाया जाता है। श्रीकेदारताल आदि के विविध रंगों के स्फटिक से आतशी शीशे वीक्षों की रचना की जाती रही होगी। स्फटिक वीक्ष से सूर्य रश्मि विभाजन, रश्मि मंथन, रश्मि ऊर्जा संचार, रश्मि के पदार्थों की रससिद्धि कीमियागिरी रूपान्तरण आदि में पारंगत किया जाता रहा एवं किया जाता है (स्वामी विशुद्धानन्द परमहंस जीवन, रहस्यमय सूर्य विज्ञान, ज्ञानगंज, महर्षि भरद्वाज की अंशुबोधिनी, यन्त्र सर्वस्य, सूर्य गीता, सूर्य तन्त्रम् आदि ग्रन्थ देखें।)।

यह अभी रहस्य है कि कालिन्द पर्वत पर ज्ञानगंज दीक्षित कब आते हैं: ''कालिन्द्याः पुलिनेष केलिकपिलाम।।'' स्मरण रहे कि कालिन्द पर्वत से मृत्यु के देवता यम की बहिन यमी के नदी रूप में प्रकट होने से कांलिन्दी –कालिन्दकन्या– कालिन्दतनया कहलाई। पुराणों में लिखा है कि वैवस्वत सूर्य और संज्ञा के जुड़वा पुत्र पुत्री यम यमी रहे। संज्ञा सूर्य का तेज नहीं सहन करने के कारण आंख बंद कर लेती थी। क्रोधित सूर्य ने शाप दिया कि उससे उत्पन्न सभी के प्राण हरनेवाला मृत्यु का देवता होगा। सूर्य पुत्र यम मृत्यु के देव बने। भागवत में लिखा है कि सूर्य और संज्ञा को तीन संतान, ऋद्धदेव मनु, यम एवं यमी हुए। यह भी कथा है कि समुद्ररूपणी संज्ञा एवं सूर्य से देव चिकित्सक दो अश्विनी कुमार पैदा हुए।

अन्य पुराकथाओं में लिखा है कि सूर्य देव के ताप को सहन नहीं करने के कारण देवी संज्ञा ने प्रतिकृति छाया को घर में छोड़ा। सूर्यदेव और देवी संज्ञा ने न्याय के देव शनि, ताप्ति एवं सावर्णी मनु को जन्म दिया। देवी ताप्ति का विवाह समवर्तक से हुआ। उनका पुत्र कुरू हुआ (कुरू वंश के कौरव, पाण्डव थे।)। भागवत के अनुसार संज्ञा एवं छाया देवताओं के

सृजनकर्ता विश्वकर्मा की सुपुत्रियाँ रही। स्कन्द पुराण, वराह पुराण, भागवत, विष्णु पुराण, महाभारत, गीता आदि में यमना अथवा यमुना का वर्णन मिलता है। स्कन्द पुराण की कथा में कार्तिक नें अपने भाई मृत्यु के देवता यमराज को भोजन पर आमन्त्रित किया। यमराज ने भोजन से तृप्त होकर वरदान दिया कि जो भी भाई कार्तिक में बहिन के घर भोजन करेगा, उसे आन्तरिक शान्ति प्रसन्नता प्राप्त होगी। तभी से यमनोत्री और यमुना तटों के तीर्थो पर कार्तिक के पवित्र दिन उत्सव मनाने की परम्परा रही है और चल रही है।

मृत्यु के देव यम के यमद्वार की यमनोत्री का स्यामल जल सप्तऋषि कुंड–बन्दरपूँछ के हिमनदों के छोर से आता है। प्राचीन भारत के इतिहास के अनुसार यमनोत्री में तीन उबलते गर्म पानी के स्रोत कुण्ड रहे हैं। यमनोत्री के निकास अथवा उदगम के समीप लकड़ी का देवालय निर्मित हुआ। प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार उस समय देवालय में सूर्य–संज्ञा की संतान देवी यमी की कोई प्रतिमा नहीं थी। वैदिक साहित्य के अनुसार एक समय यमी ने यम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। यमराज ने इसे अस्वीकार किया और निरन्तर संवाद से वे यमी को सद्मार्ग पर लाये। यमी के सूर्य वैवस्वततनया होने के कारण आदिदेव सविता सूर्य का गायत्री मन्त्र सूर्यअर्थवशीर्ष, सविता अथर्वशीर्ष, अरुण अथर्वशीर्ष, सूर्य स्तोत्र, आदित्यहृदय आदि जप करने से भौतिक, आधिभौतिक, दैविक, आध्यात्मिक आदि लाभ मिलता है। गायत्री मन्त्र, अनन्त ब्रह्माण्डों के अनन्त सूर्यों को जन्मदेने वाले श्रीसविता देव की उपासना है। अतः यमद्वार हर की दून, स्वर्गारोहण, जमधर, कालानाग, बन्दरपूँछ, रूनसर एवं सप्त ऋषि कुण्ड पर उपासना–जप–तप–साधना से सविता यानी सूर्य देव को प्रसन्न किया जा सकता है। ''सौर्य सम्प्रदाय के उपासक यमनोत्री को सूर्य का सिद्ध क्षेत्र कहते हैं।''

कालिन्दी सूर्यतनया के मृत्यु देव यमराज की बहिन होने से यमना या यमुना उद्गम स्थल पर पितरों के तर्पण का चलन भी है। पुरोहितों का मत है कि यमनोत्री में पितर तर्पण के बाद पितर हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं (जैसे पवित्र गया तीर्थ का महत्व है।)। यमराज अपनी बहिन यमी की प्रसन्नता के लिए तर्पण करनेवालों को मुक्त करते हैं। यमुना के गर्म कुण्ड में अक्षतों चावलों को कपड़े की पोटली में बांधकर लटका कर आधा उबालते हैं। इन आधे उबले चावलों को सुखाकर यमी के प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। उन्हें ही बांटा जाता है।

हनुमानचट्टी जानकीचट्टी से कालिन्द पर्वत हिमनद की लगभग साढ़े छह किलोमीटर की सीधी चढ़ाईवाली दुर्गम यात्रा पैदल–पिट्ठू–पालकी–खच्चर

पर तय की जाती है। सर्पीले घुमावों पर सेवादार झाड़ू लिए सफाई को खड़े रहते हैं। हिमनद को देखती सूर्यतनया यमी की प्रतिमा का स्थापत्य अधिक प्राचीन नहीं है। आईसीएस अधिकारी एच.जी. वाल्टन द्वारा ब्रितानी शासन में सन 1910 में प्रकाशित हिमालय गढ़वाल जिला सरकारी गजेटियर के 212 वें पृष्ठ पर लिखा है कि गंगोत्री में उन्नीसवीं शती में गढ़वाल गोरखा सेना के सेनापति अमर सिंह थापा ने देवी गंगा आदि की स्थापना करवायी। यद्यपि गंगोत्री और यमनोत्री के प्रधान पुजारी सन 1910 के सरकारी गजेटिर के दावे को गलत कहते हैं। शास्त्र के अनुसार देवभूमि के तीर्थ चार धामों का पवित्र यमुना जल पवित्र शिव लिंग अथवा रामेश्वरम्, केदारनाथ आदि में अर्पित कर अभिषेक करने का विधान कहा गया है।

यह दिव्य संयोग ही है कि शिवालिक पर्वतमाला में बन्दरपूँछ हिमनद, कालानाग हिमनद, जमधर हिमनद आगे जाकर गंगोत्री के हिमनदों को छूते हैं। यमनोत्री से निकली यमुना महानदी के तीरों पर सूर्यस्वरूप श्रीकृष्ण, बलराम, कृष्ण द्वैपायन व्यास आदि का जन्म हुआ। यमुना के तीर पर त्रेता युग के अन्त में महाभारत हुआ। ''श्रीकृष्णयामल तन्त्र में कृष्ण को सूर्य और उसकी रश्मियों को गोपियाँ बताया गया है।'' वर्तमान कलयुग का श्रीगणेश भी पाण्डवों—कौरवों के मध्य महासमर के समापन के साथ हुआ।

शास्त्रों का कहना है कि वैवस्वततनया कालिन्दी यमुना के महापवित्र जल के आचमन से सोमयज्ञ का पुण्य मिलता है। यमुना महामात्य पारायण भी शुभ फलदायक है। यमनोत्री या यमुना के 1376 किलोमीटर फैले तीरों पर सविता, सूर्य, कृष्ण आदि की उपासना का विधान है। यमुना के गंगा के धवल जल की तुलना में तनिक कालिमा को भी सूर्यदेव को कारण मानते हैं। यमुना के ही तीर पर कालपी के पास टापू में कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्म हुआ। गूढ़ार्थदीपिका में यमुना की महिमा में लिखा है : ''अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं। कालिन्दी पुलिनेषु यत् किमपि तन्नील महो धावति।'' यमुना किनारे एकादशी व्रत करने की भी समृद्ध परम्परा है। एकादशी को निराहार रहकर यमुना के पवित्र जल से स्नान किया जाता है।

छब्बीस सौ वर्ष पहले श्रीमदआदिशंकराचार्य—आचार्य शंकर ने देवी यमी के यमुनाष्टकों की रचना की। पहले अष्टक में यमुना कालिन्दी—कलिन्दनन्दिनी के लिखा : मुरारिकायकालिमाललामवारिधारिणी तृणीकृतत्रिविष्टपा त्रिलोकशोकहारिणी। मनोनुकूलकूलकुंजपुंजधूतदुर्मदा धुनोतुनो मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा।। दूसरे यमुनाष्टक में गाथा। ''कृपापारावारां तपनतनयां तापशमनीं मुरारिप्रेयस्यां भवप्तेः भयदवां भक्तवरदाम्।

विपुज्जालोन्मुक्तां श्रियमपि सुखाप्ते : प्रददतीं सदा धीरो नूनं भजति यमुनां नित्यफलदाम्।'' पिछले एक सहस्त्रवर्षों में गोरांग स्वामी चैतन्य महाप्रभु, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, भक्त शिरोमणि सूरदास, संत हरिदास, बीरबल, तानसेन आदि ने यमुना के तीर पर भक्ति रस की गंगोत्री बहायी।

कालिन्दनन्दिनी की बन्दरपूँछ सप्तऋषि कुण्ड से तीर्थराज प्रयाग में देवी गंगा, देवी सरस्वती से महामिलन की त्रिवेणी तक चम्बल, बेतुआ, बाण गंगा, तोन, खारा आदि नदियाँ समाती हैं। कालिन्दकन्या इस महायात्रा में उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश से गुजरती दिल्ली, मथुरा, वृन्दावन, आगरा, महावन, फिरोजाबाद, इटावा, कालपी, हमीरपुर आदि से गुजरती है। वराह पुराण में सूर्य पुत्री यमुना के जल को गंगा के जल से सौ गुना पवित्र माना गया है। उसके स्यामल रंग को श्रीकृष्ण से लिया कहा गया है। उत्तराखण्ड में यमद्वार के क्षेत्र में वन्य जीव अभ्यारण्य भी स्थापित किया गया है। यह अवश्य है: भारत संहिता, जय संहिता–महाभारत में यमद्वार को नारायणाश्रम क्षेत्र के अन्तर्गत दर्शित किया है।'' यह क्षेत्र सूर्य क्षेत्र है।

यमुना के पवित्र जल को दिव्य शक्ति विकिरणशील नीलतेज परमाणुधर्मिता विघटनाभिशक्ति (रेडियेशन) की सामान्य से अधिकता, खनिज स्टेराइड, क्रोमियम आदि से मिलती है। हिमनदों में सूर्य की सीधी किरणों से कुछ अधिक विकरणधर्मिता मिलती है। देवभूमि के दिव्य वन्य वृक्ष, पौधे, पुष्प और मिट्टी चट्टान यमुना को अपनी शक्ति देते हैं। यह स्मरण रहे कि महाविनाशक कैंसर उपचार की केमोथेरेपी में प्रयुक्त थूनेर के वृक्ष सूर्य क्षेत्र में हैं। यमनोत्री के हिमनदों में सूर्य ऊर्जा का प्रभाव अपना चमत्कार दिखाती है। यमनोत्री पवित्र जल संजीवनी का काम करता है। चारधामों की तीर्थ यात्रा के बारे में विधान रहा कि यमद्वार यात्रा से पहले स्वजनों–परिजनों से जाने अंजाने में भूल की क्षमा मांगे और मामूली सम्पत्ति छोड़कर सभी दान दे। यदि लौट आये तो मामूली सम्पत्ति से सात्विक जीवन बसर करें। ।।ऊँ।।

सूर्यविज्ञान : चर्या खण्ड

सूर्य किरण शक्ति से अंतरिक्ष के ब्रह्माण्डों की यात्रा : वैदिक आर्षग्रन्थ अंशुबोधिनीशास्त्र का अति उन्नत विज्ञान

ऋग्वेदिक कालीन महर्षि भरद्वाज का अंशुबोधिनीशास्त्र सौर्य किरणों की अनन्तशक्ति Åर्जा से अंतरिक्ष के ब्रह्माण्डों की पलक झपकते यात्रा के अति उन्नत विज्ञान के गुप्त रहस्य से पर्दा उठाता है। सौर्य किरण की शक्ति से अनन्त दूरी पर संदेश भेजना, पल भर में स्थूल शरीर से सूक्ष्म में मिलना और अनेक कार्य सम्पन्न करने की गुप्त दिव्य ब्रह्मविद्या रही। वास्तु साम्यामना में प्राण एवं अपान को एक वस्तु पर केन्द्रित कर सूर्यकिरण ऊर्जा शक्ति को संचालित किया जाता रहा।

अंशुबोधिनीशास्त्र महर्षि भरद्वाज की आध्यात्म और विज्ञान दोनों के ही महासंगम की कूट सूत्रों में लिखी दुर्लभ रचना है। इसे महर्षि भरद्वाज के यन्त्रसर्वस्य का ही भाग माना जाता है। यन्त्रसर्वस्य का ही एक अंश वैमानिक शास्त्र है। ''देश के 35 प्रमुख आर्षरचनाओं प्राचीन पाण्डुलिपियों के खजानों भण्डारों में भरद्वाजकृत यन्त्र सर्वस्य की पाण्डुलिपि उपलब्ध नहीं है। यह शोध गवेषणा का विषय है कि प्राचीन भारत की सर्वोत्कृष्ट वैज्ञानिक कृति यन्त्रसर्वस्य कहां है''? अंशुबोधिनीशास्त्र में किरणशक्ति विभाजनक यन्त्र (यन्त्र प्रकरण), किरणविभाजक मणि, किरणशक्ति मापनयन्त्र आदि का वर्णन है। उनमें निहित कालिमा, प्रकाश, उष्मा, शीतता, शक्ति, गति, पदार्थ, रंग आदि का मापन किया गया। अंशुबोधिनीशास्त्र में विचारशक्ति की गति और वायुवेग का उपयोग पृथिवी, पृथिवीवाले ब्रह्माण्ड और सात सूर्योंवाले ब्रह्माण्डों में आने–जाने के लिए करने का स्तब्ध करने वाला रहस्योद्‌घाटन मिलता है।

महर्षि व्यास रचित दुर्लभ पाण्डुलिपि ''ब्रह्माण्ड सार'' में ब्रह्माण्डों के रहस्य परत दर परत खोले गए हैं। साथ ही वाल्मीकि गणित में इनकी गणना है। यह अभूतपूर्व है कि ब्रह्माण्ड सार में उनका माप, जीवन आदि के रहस्यलोक से पर्दा उठाया गया है। महर्षि अगस्त्य के ''शक्तितन्त्र'' में 32 प्रकार की विद्युत् ऊर्जा शक्ति का ब्योरा मिलता है। महर्षि आश्वलायन की ''सौदामनि कला रचना'' में पृथिवी लोक से लेकर देवलोक के विभिन्न 22 विषयों को समझाया गया है। महर्षि भरद्वाज ने अंशुबोधिनीशास्त्र के बारे में स्पष्ट किया कि यह अथर्ववेद के सूर्योपनिषद से सम्बन्धित है। सूर्य अथवा

आदि सूर्य सविता के बारे में सवितोपनिषद्, अरुणोपनिषद्, सूर्यतन्त्र, तृचभास्कर, सवितादेवता, सूर्यदेवता, सूर्यगीता, आदित्यहृदयम्, सूर्यरहस्य आदि प्रकाश डालते हें। महर्षि अगस्त्य ने दशरथि राम को लंकेश्वर दशानन रावण के सामने समरांगण में आदित्यहृदयम् में सूर्य की रश्मियों के मंथन का विज्ञान दिया (आधुनिक सोलर लेजर बीम)। भरद्वाज अंशुबोधिनीशास्त्र को श्रुति (वेद) का अंग कहते हैं। श्रुति विलास, प्रपंचलरी (वैज्ञानिक ग्रन्थ), सूर्योपनिषद् में हमारे सौर्यमण्डल अधिष्ठान सूर्य को घोषित किया गया है। शक्ति तन्त्र के अनुसार चैत्यशक्ति के लोहित की भौतिक ऊर्जा को तापना नामकरण दिया गया। प्रत्येक ऊर्जा के ईशत स्पन्द, व्योममुख और चालना चरण माने गए हैं। शक्ति तन्त्र में कूर्म शक्ति, काश्यापी शक्ति, सिम्हका शक्ति, तापना शक्ति, बडबा शक्ति और ओशनिका शक्ति कही गई हैं। सभी दिशाओं के शक्ति केन्द्रों की ऊर्जा का मापन भी चकित करता है। अंशुबोधिनी में अक्षर ब्रह्म के–र, व, स, न, भ, ज, य और श की शक्ति संयोग का रहस्य भी सूत्र में पिरोया है। एकाक्षरनामकोषसंग्रह के अनुसार सूर्य और अग्नि का बीज़ाक्षर ''र'' है। यहाँ ''व'' वरचूला द्रावका की 6 अम्लीय रसायन शक्ति, 'स' त्रियंक्षा शक्ति में अंधकार के गुण, ''ना'' आकाश की शक्ति, ''भ'' की पांच शक्तियाँ दहनकारी, 'ज' विद्युत् शक्ति, 'य' वायु की सोलह शक्ति और ''क'' सात अम्लों की शक्ति संयोग बताते हैं। प्राचीन काल में दहकती भट्टी (चूल्हे) को कुम्भीनि और कमल से निकली अग्नि को कमलाग्नि नाम से सम्बोधित किया गया। किरण विभाजन यन्त्र के लिए शीशा–दर्पण बनाने में 22 वस्तुओं का वर्णन किया है। इन वस्तुओं की संस्कार विधि भी ''वास्तु संस्कार कल्प'' में सविस्तार लिखा गया है। इनके शुद्धिकरण शोधन की भी पच्चीस प्रक्रियायें करना आवश्यक है। प्रतिबिम्बाकर्षणम् शब्द नये गुप्त लोक में ले जाता है।

हमारे ब्रह्माण्ड को तीन मण्डलों–ब्रह्माण्ड वाहकवत मण्डल, लोक वाहक और सृष्टि वास्तु वाहक में विभाजित किया गया है। नवम् सूत्र में महर्षि भरद्वाज ने अंधकार की आकर्षण शक्ति और सत् शक्ति के महावेग को चिन्हित किया है। शास्त्र में किरण ग्राहक मणि, प्रभाकर मणि, धर्माप्रहका मणि, छायापकार्षण दर्पण, तमोगर्भमणि, छायाप्रभाविभाजक, प्रकाशस्तम्भनचक्र, तमोप्रहरका मणि, भानुफलक आदि की संरचना का विज्ञान सविस्तार लिखा गया है। शास्त्र में मणिशब्द का उपयोग आतशी शीशे या वीक्ष–अंग्रेजी में लेन्स के लिए किया गया है। कालिमा अथवा अंधकार की माप 125 कक्षा (डिग्री) में करने का विधान है। अंशुबोधिनी में रुद्र को सत्, ब्रह्मा को रज और विष्णु को तम् तत्त्व दर्शित किया है। महर्षि मतंग ने एक ही प्रकाश से

गुजरती दो वस्तुओं में एक को प्रकाशमान और दूसरी के कम प्रकाशमान होने के रहस्य को स्पष्ट किया। प्रकाश को भी सवर्ण और निवर्ण में विभाजित किया गया है। सामान्य प्रकाश के भी दो भाग बाह्य प्रकाश और अभ्यान्तर प्रकाश हैं।

आर्ष ग्रन्थ के दर्पण प्रकरण में रंजक दर्पण निर्माण में 23 वस्तुओं के उपयोग का उल्लेख है। अगस्त्य मुनि के शक्ति तन्त्र के व्याप्ति निर्णयाधिकार अध्याय में सजातीय और विजातीय दो प्रकार से सभी संरचना का ब्योरा दिया गया है। बाइसवें सूत्र में शास्त्र के अनुसार विद्युत् जल और उसकी शक्ति के बारे में विवरण है। श्रुति कहती है कि जल रचना से पहले वह विद्युत् के रूप में रहा। आकाश में अप् या आपः (जल) दो धूम्रों या धूम (हाइड्रोजन और आक्सीजन) के रूप में उपस्थित रहा और है। एक धूम्र (हाइड्रोजन) दहनशील है। ''जल ज्योति विलास'' ग्रन्थ में जल के सूक्ष्मतम कण प्रकाश उदक अथवा विद्युत् स्वरूप माना गया है। अव्यक्त ब्रह्म को ज्योतिस्य की संज्ञा दी गई है।

कृष्णमुख दर्पण–शीशे की संरचना 17 पदार्थों से की जाती रही। वैराजिक यन्त्र निर्माण के लिए शिव मुख कुण्ड (भट्टी) प्रयोग में आती थी। ब्रह्माण्ड के नौपथों की नौ शक्तियाँ–घन, आकर्षण, संकोचन, विकासन, प्रसारण, विकल्पन, गर्भकृत, पुष्टि और ज्योति प्रकाशिका हैं। ब्रह्माण्ड जाने के महापथों में तीन प्रकार की शक्तियों से सामना होता है। रोहिणी शक्ति से शेष दो विद्युत् आवेशित शक्तियाँ ठोस आकार लेती हैं। यह भी घोषणा की गई है कि विद्युत् शक्तिमय पथ ही ब्रह्माण्ड के स्थित होने की दिशा बताता है।

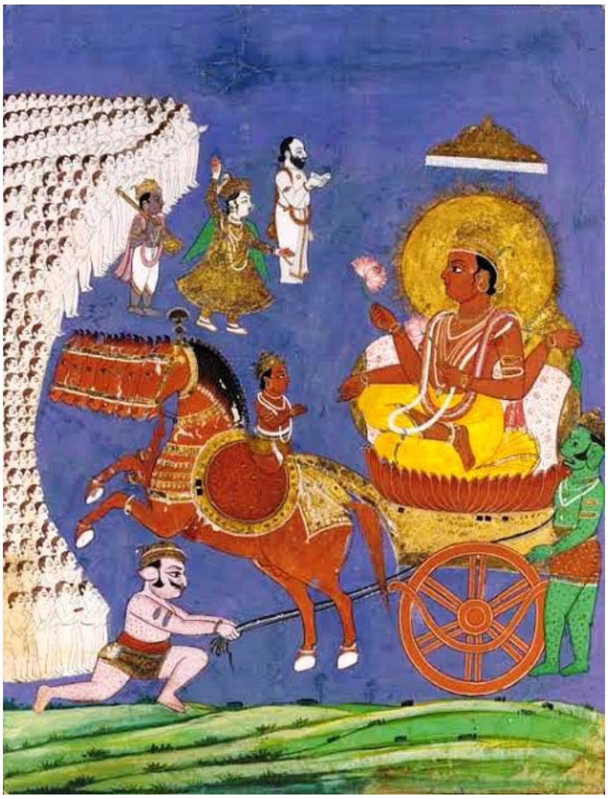
वर्तमान श्वेत वराह कल्प के ब्रह्माण्ड के 12 केन्द्र–महापथ केन्द्र मुख, अव्यक्त केन्द्र मुख, कूर्मध्रुव केन्द्र मुख, वरुणीध्रुव केन्द्र मुख, किरण केन्द्र मुख, ज्वाला मुख, वृषनीमुख, वातस्तम्भ मुख, ग्रहमुख, शेषमुख, गज मुख और ध्रुव मुख हैं। महापथ में श्वेत वराहकल्प ब्रह्माण्ड 1606111 वां माना गया है। ब्रह्माण्डों का सृजन अ से क्ष तक अक्षरब्रह्म के नाद से हुआ। ''इन संस्कृत के प्रत्येक अक्षर में 7 करोड़ शक्ति छिपी हुई हैं। इन अक्षरों की शक्तियों के मिलन से ब्रह्माण्ड के ग्रहों की रचना हुई। उनमें स्वर्णिम प्रकाशवान सूर्य भी है। कश्यप में क अक्षर की 8 शक्ति, श अक्षर की 11 शक्ति, य अक्षर की 27 शक्ति और प अक्षर की 4 शक्ति हैं। कश्यप एवं वातरकन्ध के संयोग से अदिति शक्ति उत्पन्न हुई। अदिति शक्ति समस्त सृष्टि रचना का स्रोत है। आकाश को सभी सृजन की स्थली कहा गया है।'' शास्त्र में आकाश की 11 शक्तियाँ, वायु की 13 शक्तियाँ, अग्नि की 8 शक्तियाँ, जल की 10 शक्तियाँ और पृथिवी की 15 शक्तियाँ दर्शित की हैं। यहाँ ''शक्ति शब्द का व्यापक

अर्थ गुण धर्म विशेषतायें हैं।'' महर्षि पाराशर के अटूट कौशतुभ में 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, अंबु–अप्–जल–आपः और भुवन पृथिवी हैं। वहीं श्रुति में 7 सूर्य–अरोग, भ्रज, पतरा, पतंग, सवर्णरा, ज्योतिषमान और विभाषक दिए हैं। ''शक्ति पंजर'' में दिग्गज, अदिति, कश्यप को प्रकाशमान और कूर्म, शेष, वातस्कन्ध को अन्धकारमय लिखा है। सप्त सूर्यों की किरणें चित्त और चैत्य शक्ति समाहित होती हैं। चित्त शक्ति का अस्तित्व सौर्य किरणों पर निर्भर है। पंच महाभूतों पर निर्भर की जड़ शक्ति का अस्तित्व सौर्य किरणों का निर्भर हैं। पंच महाभूतों पर निर्भर को जड़ शक्ति कहा गया है। आत्म शक्ति का सम्बन्ध चैत्य शक्तियों से है।

अंशुबोधिनीशास्त्र में सौर्य प्रकाश और किरणों की शक्तियों, किरण विभाजन से उत्पन्न अनन्त ऊर्जा–गति–शक्ति और उनको संचालित करनेवाले अति उन्नत यन्त्रों, आतशी शीशे (लेन्स) वीक्ष एवं दर्पणों के निर्माण की विधि को सविस्तार किन्तु कूट शब्दों में वर्णन किया है। यह भी आश्चर्य है कि सौर मण्डल के आकाशी पथों की भौतिक स्थिति का चित्र लिखित विवरण दिया गया है। यह स्मरण रहे कि मूल अंशुबोधिनीशास्त्र कूट सूत्रों में है और श्री बोधानन्दवृत्ति में सूत्रों के गोपनीय रहस्य को एक सीमा तक उजागर करने का जतन किया। सन 1931 में पण्डित टी. सुय्या शास्त्री ने बोधानन्दवृत्ति को अंग्रेजी में अनुवाद किया और फरेदून केशप दादाचन्दजी–रमणिकलाल रतनलाल मोदी ने प्रकाशित करवाया। विश्वभर के वैज्ञानिक अंशुबाधिनी के कूट सूत्रों का रहस्य जानने और अति उन्नत विज्ञान से शस्त्र निर्माण के जतन में हैं। वे ब्रह्माण्ड और मण्डल की पलक झपकते विधि समझने की शोध में वर्षों से लगे हैं। यहाँ तक कि भारतीय रक्षा शोध विकास संगठन के लिए भी अंशुबोधिनी एक पहेली बना है। ।।ऊँ।।

।।अंशु बोधिनी शास्त्र।।

।।शास्त्रोपोद्घातः।।

पुरा खलु भगवान् भारद्वाजः इन्द्रानुग्रह संलब्ध चतुःकल्पायुः तपसाब्रह्माणं संतोष्य प्रत्यक्षीकृत्यच (श्रु) भरद्वाजेत्यामन्त्र्येत्यादि एकैकस्मिन् मुष्ठिनाददे) त्यन्तवाक्यसंदर्भैः श्रुत्युक्तप्रकारेण चतुर्मुख वरप्रसादलब्धं ऋग्यजुस्सामाथर्वात्मकं समष्टिरूपंवेदराशिं, समानीय भूलोकेस्थापयामास। पश्वाद्भगवान् वेदव्यासः तद्वेदराशिं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद प्रभेदेन चतुर्धाविभज्य स्वशिष्यान् पैग्ङल, वैशंपायन, जैमिनि, सुमन्तु प्रभृतीन् ग्राहयामास। एवमेव तच्छिष्य प्रशिष्यादिभिः तदृगादिचतुर्वेदाः शाखाभेदेन विभज्य बहुलीकृताः। पश्चात्सर्वतन्त्रस्वतन्त्राधिकारिणः सर्वशाखाप्रवर्तकाः कश्यप, आंगीरस, भृगु, आश्वलायन, बोधायन, आपस्तंब, याज्ञवल्क्य प्रभृतयोऋषयः तत्तच्छाखाभिप्रायं

संग्रह्यतदनुसारेण स्मृतिपुराणेतिहासधर्मसूत्र; कल्पसूत्राद्यनन्त शास्त्राणि रचयामासुः। तेष्वतीत कल्पसृष्टिक्तममभिवर्ण्य वर्तमान श्वेतवाराह कल्पसृष्टिक्रमोपिप्रतिपादितः। तथैव भगवान् भैरद्वाजोपि (श्रुतिः। सूर्याद्वै खल्विमानि भूतानिजायन्ते त्याद्याथर्वणिक सूर्योपनिषद्वाक्यानूज्ञानदृष्ट्रया सम्यक्संशोध्य सूर्यकिरण स्थित स्थूल, सूक्ष्म, कारण शक्तिभिरेव जगतस्स्थूल, सूक्ष्म, कारणं सृष्टयो भविष्यन्तीति, निश्चित्य तत्र स्थूलकिरणशक्तिभिर्जायमान स्थूलसृष्टिक्रमं मणिदर्पण यंत्रौषधादि स्थूलोपकरणैः तथैव सूक्ष्मकिरणप्रकाशसृष्टिबीज शक्तिभिर्जायमानसूक्ष्मसृष्टिक्रमं
योगशास्त्रोक्तसंयमनादि सूक्ष्मोपकरणैः तथा कारण सृष्टिबीजकिरण प्रकाशशक्तिभिः जायमानकारणसृष्टिक्रमं वेदान्तशास्त्रोक्त विचाराद्युपकरणैश्च अनायासेनमन्दमतीनां करतलामलकवत्प्रत्यक्षेणप्रदर्शयितु केवलसूर्यकिरण प्रधान, मंशुबोधिनीशास्त्रं द्वादशाध्याय परिमितं सहस्त्राधिकारैः सूत्ररूपेण रचयामास।।

।।अथ शास्त्रारम्भः।।

।।मंगलाचरण्।

यद्ज्योतिषां ज्योतिरितिप्रचक्षतेयदंशुभिस्सर्वजगत्प्रकाशः।
यद्भासते सर्वहृदिस्वयंप्रभा तवेमभान्तं प्रणतोस्मिनित्यम्।।१।।
यदंशुमथनाद्दिव्यमुदित्यंजातवेदसम्। वहन्तिकेतवोनित्यंतन्नत्वांशुप्रभाकरम्।।
त्रयीहृदयसन्दोह साररूपां सुखावहाम्। कूटस्थविवृंतरूपसृष्टिविज्ञानदायिनीम्।।
यन्त्रतन्त्रोपकरण कार्यनिर्णयबोधिनीम्। सूर्यांशुभेदनात्तच्छक्तिप्रभेदप्रदर्शिनीम्।।
वैदिकींसर्वलोकानां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम्।
अधिकारस्नहस्त्रैश्चद्वादशाध्यायसंयुताम्।।
वर्णसंकृल्प्तसांकेतसूत्रैस्सम्यग्यथाक्रमम्। सर्वलोकोपकारायप्रवक्ष्याम्यंशुबोधिनीम्।।

।।व्यांख्यान श्लोकाः।।

महादेवंमहादेवीं वाणींगणपतिंगुरुम्। शास्त्रकारं भरद्वाजं प्रणिपत्ययथामति।।
पूर्वाचार्यान्नमस्कृत्यतदग्रन्थानवलोक्यच।
स्वतस्सिद्धन्यायशास्त्रंवाल्मीकिगणितंतथा।।
परिभाषाचन्द्रिकांच तथानामार्थकल्पकम्। समालोड्यविशेषेणतत्प्रमाणानुसारतः।।
सांकेतकरहस्यानु सारेणैवविशेपतः। बालानां सुखबोधांय बोधानन्दयतीश्वरः।।
संग्रहेणांशुबोधिन्याश्श्लोकरूपाद्यथाक्रमम्।
लिलेखबोधानन्दवृत्त्याख्यांव्याख्यांमनोहराम्।।
व्याख्यालक्षणरीत्यास्यपाणिनीयादिमानतः।
पारिभाषिकरूपत्वाद्व्याख्यातुंनैवशक्यते।।

तथाहि ।।
श्रुतेर्विरुद्वयच्छास्नं श्रुत्यंगानांतथैवहि ।
तच्छास्त्रंदूरतस्त्याज्यंव्याख्यातुंनार्हतिधृवम् ।।
पाण्डित्यादर्थलोभाद्वाप्रमादात्साहसाब्दुधः । वेदवेदांगदूरस्यशास्त्रस्यखीयबुद्धितः ।।
व्याख्यानां यदिकुर्वीतरौरवंनरकंव्रजेत् । इत्युक्तंप्रवचनाधिकार निर्णयशास्त्रके ।।
वेदव्यासेनमुनिनावेदतत्त्वार्थवेदिना । तस्मादारंभितंशास्त्रंनिरर्थकमितीरितम् ।।
निरर्थकस्यशास्त्रस्य कथं व्याख्यातुमर्हसि ।
इतिचेत्संप्रवक्ष्यामिव्याख्यानार्हत्वकारणम् ।।
आरंभितस्यशास्त्रस्यवेदमूलत्वकारणात् । त्रयीह्रदयसंदोहसाररूपामितिस्वयम् ।।
शास्त्रारंभेसभगवान्भरद्वाजोब्रवीद्यतः । अतोंशुबोधिनीशास्त्रंव्याख्यानार्हत्वतांव्रजेत् ।।
अपिच ।।
आरंभितस्यशास्त्रस्यकरकल्पादिशास्त्रवत् । आथर्वणिकसूर्योपनिषन्मूलत्ववर्णनात् ।।
एतत्सांकेतकमपिशास्त्रंव्रेदप्रमाणतः । भवेद्व्याख्यानार्हकत्वंशिष्टानुग्रहहेतुतः ।।
अन्यच्च ।।
पाणिनीयादिशास्त्रप्रमाणदूराण्यपिक्रमात् । श्रुतिमूलानिचेत्सांकेतकशास्त्राण्यथा विधि ।।
भवन्तिव्याख्यानार्हाणीतिचव्यासेनधीमता । उक्तत्वात्प्रवचनाधिकारेपुनर्यथाक्रमम् ।।
शास्त्र्रमानर्थक्यमिति यदुक्तंपूर्वमेवतत् । दूरतोपास्तमेवस्याद्वेदव्यासोक्तितः क्रमात् ।।
अतःपूर्वाचार्यमतमनुसृत्ययथाविधि । पूर्वोक्तसांकेतकशास्त्रप्रमाणैरेवकेवलम् ।।
सतांमोदायविधिवल्लोकानुग्रहकांक्षया । संग्रहेणांशुबोधिन्याः व्याख्यांनक्रीयतेमया ।।
प्रारीप्सितस्यग्रंथस्यनिर्विघ्नेनयथाक्रमम् । परिसमाप्तिप्रचयगमनाभ्यांयथाविधि ।।
शिष्टाचारपरिप्राप्तमंगलाचरणस्वतः । अनुष्ठाययथाशास्त्रंशिष्यशिक्षार्थमादरात् ।।
यद्ज्योतिषांज्योतिरितीत्यादिश्लोकद्वयेनहि । स्वेष्टदेवनमस्काररूपमंगलमाननोत् ।।
अर्थात्सूचयतिग्रन्थेअनुबन्धचतुष्टयम् । अतिगोप्यमिदंशास्त्रंवेदस्यह्रदयंययतः ।।

अध्यायः१ सूत्रम्१

।।अथकल्पसृष्टिरात्मत्वात्सूत्रेण ।।

।।बोधानन्द वृत्तिः ।।

पराशक्याद्यासदाशिवकल्पान्तयथाक्रम् ।
महाकल्पाश्चतुषष्टिरितिशास्त्रविनिर्णयः ।।१।।
जगत्सृष्टिःक्रमात्तेषुतत्तत्कल्पाधिकारिभिः ।
तत्तत्कल्पश्रृतिप्रोक्तरीत्यानानाप्रकारतः ।।२।।
अन्नान्नादप्रभेदेनसृज्यतेपूर्वकल्पवत् । एवंहिश्वेतवाराहकल्पश्रुत्यनुसारतः ।।३।।

एतत्कल्पाधिपतिनासूर्येणात्मस्वरूपिणा।
श्वेतवाराहकल्पेस्मिन्सृष्टिकर्मसमग्रतः।।४।।
वक्तुकामोभरद्वाजस्सर्वलोकहितेरत। चक्रेंशुबोधिनीनामशास्त्रंलोकोपकारकम्।।५।।
तस्यप्रथमसूत्रार्थस्संग्रहेणनिरूप्यते।
कल्पसृष्टिप्रबोधकपदान्यस्मिन्चतुःक्रमात्।।६।।
पदच्छेदनतस्सम्यङ्गिनर्णितानियथाविश्वि।
तत्राथशब्दः पूर्वकल्पानन्तर्यार्थबोधकः।।७।।
श्वेतवाराहकल्पस्यसृष्टिमेवयथाक्रमं। द्वितीयपदतःप्रोक्तंतृतीयपदतस्तथा।।८।।
अथर्वेणश्रुतिप्रोक्तात्मत्वंसूर्यस्यदर्शितम्। चर्तुथपदतस्तंत्सूर्येणसृष्टिःप्रदर्शिता।।६।।
पदार्थमेवमुक्त्वास्यसामान्यार्थोधुनोच्यते।।

।।सामान्यार्थः।।

वर्तमानश्वेतवाराहकल्पेस्मिन्यथाक्रमम्।।१०।।
संकल्पमकरोत्स्त्रष्टुंपरमात्मानिरन्जनः।
जगदाकारतस्स्वात्मानमेविवृतक्रमात्।।११।।
तथापिनिर्विकारत्वात्स्वशक्त्योपाधिमन्तरा।
नशशाकजगत्सृष्टिंस्वयंकर्तुमतःक्रमात्।।१२।।
स्वशक्त्यैकांशतस्त्रयीमंडलोपाधिमद्भुतम्।
अकल्पत्सृष्टिबीजमयमत्यन्तभास्वरम्।।१३।।
पुनस्त्रक्तवैकांशेनादित्यमत्यन्ततापदम्। निर्मायतन्मण्डलेयसंदधेपरमेश्वरः।।१४।।
तदादित्यांतरेपश्चात्सएवजगदीश्वरः।
प्रविशत्सूर्यरूपेणसृष्ट्यर्थजगतःक्रमात्।।१५।।
पश्चाच्छिरःपाण्याद्यंगैर्युक्तोमूर्तित्वमापसः। हिरण्यगर्भइत्याहतमेवहिसनातनी।।१६।।
ब्रह्मेतिविश्वसुद्धितिप्रजापतिरितिक्रमात्।
वेदशास्त्रपुराणेतिहासादिषुविशेषतः।।१७।।
एतद्धिरण्यगर्मात्मानमेवाहुर्महर्षयः। कल्पाधिपतिनांमध्येएषएवदिवाकरः।।१८।।
श्वेतवाराहकल्पाधिपतिरित्याहुरास्तिकाः।
सूर्यआत्मेत्यतःप्राहश्रुतिस्साक्षात्सनातनी।।१६।।
वायकल्पानन्तरितश्वेतवाराहकल्पके।
तस्मात्सृष्टिरभूत्सूर्येणात्मत्वाद्विवृतत्वतः।।२०।।
इतिप्रथमसूत्रार्थस्संग्रहेणनिरूपितः। एवंसामान्यार्थमुक्त्वाविशेषार्थोधुनोच्यते।।२१।।

।।विशेषार्थः।।

ननुसृष्ट्यधिकारत्वंनिर्विकारपरात्मनः।
षट्शक्तिमयहेतुत्वाच्छास्त्रेषूक्तंमहर्षिभिः।।२२।।

सूर्याचन्द्रमसौधातायथापूर्वमकल्पयत् ।इत्यादिश्रुतिवाक्येभ्यःकल्पितत्वंरवेस्मृतम् ।२।
कल्पितस्यास्यषट्शक्तित्वमतोमैवविद्यते।

षट्शक्तिरूपमुक्तं सृष्टिबिलासे।।

अधिष्ठानत्वमात्मत्वमुपादानत्वमेवच ।।२४।।
निमित्तत्वंविवृतत्वंनिरुंपाधित्वमेवच।
यस्यास्तिसततंएताश्शक्तयषट्खभावतः।।२५।।
तस्यैवसृष्टिकर्तृत्वाधिकारंत्वंप्रकीर्तितम्।।
।।इत्यादि।।
तस्मात्सृष्ट्यधिकारत्वंकथन्नुघटतेरवेः ।।२६।।
अतस्सूत्रेजगत्सृष्टिस्सूर्येणेतियदीरितम्।
तदसिंद्धभवेत्तस्तमादेतच्छास्त्रंनिरर्थकम्।।२७।।
निरुपाधिकोवासोपाधिकोवात्मामहेश्वरः।
नित्यत्वादेकरुपत्वादखंडत्वान्निरंतरम्।।२८।।
तस्यसृष्ट्यधिकारत्वंषट्शक्तित्वंतथैवच।
अधिष्ठानत्वमात्मत्वंवर्तत्येवेतिहिस्फुटम्।।२९।।
द्वितीयसूत्रतश्शास्त्रेसर्वमेतद्यथाक्रमम्।
विशदीक्रियतेसम्यक्श्रुतिवाक्यप्रमाणतः।।३०।।
अतएवस्वतस्साक्षात्क्रमादाधर्वणश्रुतिः।
सूर्यआत्माजगत्स्तस्थुषश्चेत्यादिभिस्तथा।।३१।।
सूर्याद्वैखल्विमानीत्यादिवाक्यैश्चयथाक्रमम्।
सूर्यस्यसृष्टिकर्तृत्वमात्मत्वंचस्वभावतः।।३२।।
प्राहतस्माज्जगत्सृष्टिश्श्चेतवाराहकल्पके।
श्रुत्युक्तिमनुसृत्यैवसूर्येणेतिप्रकीर्तितम्।।३३।।
अतस्त्वदुक्तासिद्धत्वंशास्त्रानर्थक्यमेवच।
दूरतोपास्तमेवस्यात्तस्मात्सिद्धान्तमीरितम्।।३४।।

अध्याय १, सूत्रम्

अत्मसिद्धिरधिष्ठाना त्तत्पंचदशन्यायेन

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

पदानित्रीणिसूत्रेस्मिन्नात्मसंसिद्धिनिर्णये। तत्रादिमपदेनात्मनिर्णयस्संप्रकीर्तितः।।
अधिष्ठानस्वभावत्वंद्धितीयपदतस्स्मृतम। स्वतस्सिद्धप्रमाणत्वंतृतींयपपतस्तथा।।
एवंपदत्रयैस्सम्यक्सूत्रेस्मिन्सप्रमाणतः। उक्तंस्यादात्मसंसिद्धस्सुविचार्ययथाविधि।।
तत्रादावात्मविषय विचारस्सप्रकीर्त्यते। एकमेवेत्यदिवाक्यैरात्मावेत्यादिभिस्तथा।।

सूर्य आत्मेतिजाकाशआत्मेत्याद्यैरनेकधा। अत्माप्रभेदं श्रुतयेबहुधासंगिरन्तिहि।।
आत्मसंसिद्धिरेतेषु श्रुतिर्लोकहितैषिणी। एकस्यैवात्मनोबूतेउतानेकात्मनामिति।।
संशयेसमनुप्राप्तेसिद्धान्तस्संप्रचक्षते। सत्यज्ञानानन्तरूपंः परमात्मानिरन्जनः।।
सृष्ट्यादावेकएवासीन्नान्यत्किंचिन्मनागपि।
सएवात्मा स्वमायोपाधिमंगीकृत्यहिस्वयम्।।
गुणमूर्त्यादिभेदेनानेकात्मत्वमवापहि। उपाधिग्रहणात्पूर्वमखंडैकरसात्मनः।।
आत्मसिद्धिस्स्वतस्सिद्धेत्याहसाक्षात्सनातनी।
उपाधिग्रहणदूर्ध्वं सएवात्मानिरंशकः।।
विवृतत्वंसमासाद्यस्वस्मिन्नेवस्वयंक्रमात्। अनेकात्मत्ववद्भातिभ्रान्तिमात्रात्स्वतोनहि।।
तत्सृष्ट्वातदेवानुप्राविशदित्यादिवाक्यकैः। तदात्मानंस्वयमकुरुतेतिवाक्यतश्चहि।।
विवृताविवृताभ्यामेकस्यैवहिचिदात्मनः। एकानेकात्मसंसिद्धिं श्रुतिराहसनातनी।।
आत्मसिद्धिर्द्विधाप्रोक्तामुख्यगौणविभागतः।
श्रुत्यामनेकात्मपरावाक्यास्युर्गौणसंज्ञकाः।।
एकात्मबोधकायेस्युर्वाक्यास्तेमुख्यसंज्ञकाः।
तात्कालिकात्मसंसिद्धिर्गौणवाक्यैरुदाहृता।।
स्वतसिद्धात्मसंसिद्धिर्मुख्यवाक्यैरुदाहृता। असिद्धिर्गौणसंसिद्धिरितिवेदानुशासनम्।।
एकात्मसंसिद्धिमेवलक्षीकृत्युश्रुतिस्स्वयम्। अनेकात्मत्वसंसिद्धिंप्राहशास्त्रेष्वनेकधा।।
उपाधिनिरुपाधिभ्यामेकस्मिन्परमात्मनि। एकानेकात्मसंसिद्धिर्घटत्येवंनसंशयः।।
ब्रह्माविष्णुमहेशानसूर्यस्कन्दादयःक्रमात्। भविन्तस्वस्वरूपेणपरमात्मैवकेवलम्।।
देहोपाधिवशादेवानेकात्मत्वंपरात्मनः। अनेकत्वमनित्यंस्यादात्मत्वंनित्यमेवहि।।
नित्यस्यैवात्मसंसिद्धिरनित्यस्यकदाचन। ब्रह्माविष्णुमहेशानसूर्यादिषुयथाक्रमम्।।
यदस्तिनामरूपेद्वेतदुपाधिरितीरितम्। नामरूपविहीनात्मायोस्तितेषुनिरंशकः।।
सर्वावभासकस्साक्षीसएवैकात्मनास्थितः। एतावदुक्तखंदर्भादात्मसिद्धिंस्वभावतः।।
नामरूपाद्युपाधित्वमंगीकृत्युश्रुतिस्स्वयम्।
अनेकात्मत्वमुक्त्वाथसिद्धान्तत्वेनकेवलम्।।
एकात्मसिद्धिमेवाहमुख्यवाक्यैर्यथाक्रमम्। सूर्यआत्मेतिवाक्येनाथर्वकेपरमार्थतः।।
स्वतस्सिद्धात्मानमेवसूर्योपनिषदिक्रमात्। सूर्योपाधिंपुरस्कृत्यगौणवाक्यात्स्वभावतः।।
तत्साक्षिण्यात्मसंसिद्धिरुक्तस्यादितिनिर्णयः।।
एवमेकात्मसंसिद्धिमुक्त्वाशास्त्रप्रमाणतः। तदात्मलक्षणमपि संग्रहेणाद्यकीर्त्यते।।

।।तदुक्तमात्मव्याख्याने।।

जगत्सृष्टिस्थितिलयकारणत्वंतथैवहि।व्यापकत्वमसंगत्वमद्वितीयत्वमेवच।।
निरधिष्ठानरूपत्वंनिर्गुणत्वमतःपरम्। सर्वाधिष्ठानरूपत्वंनिरंशत्वंस्वभावतः।।
सच्चिदानन्दरूपत्वंनित्यत्वंचयथाक्रमम्। एतेदशस्वभावेनयस्यास्तिसततंस्वतः।।

स आत्मेतिविशेषेणज्ञानिभिःपरिकीर्तितः ।।
अन्यच्च ।।
निमित्तत्वमुपादानकारणत्वंतथैवच ।। साक्षित्वंचैवक्रमशोजगत्सृष्ट्यैवकेवलम् ।
स्वेमहिम्निस्वयंस्थित्वास्वस्मिन्नेवस्वयंक्रमात् । स्वेक्षणेनस्वशत्क्याचस्वप्रवेशेनतत्त्वतः ।
उपाधिनिरुपाधिभ्यांयदात्मेतिस्वभावतः । तदात्मेतिविशेषेणप्रवदन्त्यात्मवेदिनः ।।
अपिच ।।
यदाप्नोतियदादत्तेयच्चात्तिविषया निह ।
यच्चास्यसन्ततोभावः तस्मादात्मेतिकीर्त्यते ।।
इत्यादि ।
सूत्रादिमपदादेवमात्मसिद्धिंप्रमाणतः । उक्तवाधिष्ठानसंसिद्धिरिदानींसंप्रचक्षते ।
सूत्रेपंचदश न्यायादधिष्ठानत्वमात्मनः । तृतीयपदतस्तद्वद्दितीमपदतस्स्मृतम् ।
तयोरादौ पंचदश प्रमाणोक्तिंनिरूप्यच । पश्चादधिष्ठानसिद्धिरात्मनस्सन्निरूप्यते ।।

।।१५ स्वतस्सिद्धन्यायसूत्रम् ।।

शक्तित्रय विशिष्टत्वेसत्येकस्मिन्नात्मन्यधिष्ठानान्त राभावात्सर्वाधिष्ठानभूत ब्रह्मात्मनास्याद्विवृताधिकारश्चस्वस्मिन! ।।

।।बोधानन्द वृत्तिः ।।

शक्तित्रयविशिष्टत्वादेकस्मिन्परमात्मनि । अधिष्ठानान्तराभावात्स्वस्मिन्नेवस्वभावतः ।।
सर्वस्याधिष्ठानरूपाद्ब्रह्माकारेणकेवलम् । विवृतत्वाधिकारत्वंसहजंस्यादितीरितम् ।।

।।शक्तित्रयमुक्तमात्मशक्ति विलासे ।।

अत्यद्भुतास्स्वतस्सिद्धानानाचित्रविचित्रकाः ।
शक्तयस्सन्त्यसंख्याकाश्चिन्मयेपरमात्मनि ।।
आत्मनस्सहजानित्यामहावेगप्रकाशकाः । प्रधानशक्तयस्तासुमुख्यास्तिस्रइतीरिताः ।।
एतासु विवृतशक्तिः प्रथमेतिप्रकीर्तिता ।
द्वितीयाव्यापकाशक्तिश्चिच्छक्तिस्स्यात्तृतीयका ।।
इत्युक्तंचित्सुखाचार्यैः एताएवविशेषतः । प्रोक्ताश्शक्तित्रयमितिन्यायसूत्रेयथाक्रमम् ।।
यथाजलतरंगाद्या अस्पृष्ट्वासूर्यमण्डलम् ।
तस्यनानाविकारेण कुर्वन्तिविवृतत्वताम् ।।
तथैवविवृतशक्तिस्तमस्पृष्ट्वामहेश्वरम् । विवृतत्वंकल्पयति तस्यैवपरमात्मनः ।।
तथैवव्यापकाशक्तिर्निश्चैतन्येजडात्मके । विवृताकाररूपेस्मिन्जगतिस्वीयतेजसा ।।
प्रविश्यासंगभावेनतद्व्यांप्याकाशवत्क्रमात् । दत्वास्वसन्निधानेनचैतन्यंजगतस्स्वयम् ।।
अहंकारंपुरस्कृत्यव्यवहारादिषुक्रमात् । स्वतःप्रवृत्तिंसर्वत्रप्रकल्पयतिनान्यथा ।।

चिच्छक्तिर्विवृताकारंजगदेतच्चराचरम्। पश्चात्तदन्तर्बहिश्चस्वभासाभासयेत्पुनः।।
स्वप्रकाशदेवस्वस्मिन्साक्षिरूपेणसंस्थिता। सद्भावत्वमभावत्वंवस्तुनः पश्यतिस्वयम्।।
यतस्स्वविवृतशक्तयाजगद्रूपंजडात्मकम्।
यतोव्यापकशक्तयाथजगच्चैतन्यरूपकम्।।
संर्वावभासकत्वंचस्वचिच्छक्तयायथाक्रमम्। यतोभवेत्ततोधिष्ठानान्तरत्वंपरात्मनः
द्वितीयवस्त्वभावत्वान्नास्त्यैवेतिनिरूपणात्। स्वतोधिष्ठानसंसिद्धिर्घटत्येवनसंशयः।।
एवंनिरूप्याधिष्ठान सिद्धिकारणमात्मनः। अथेदानीमधिष्ठानलक्षणंसंप्रचक्षते।।
तदुक्तमात्मतत्त्व प्रकाशिकायाम्।।
अधिकृत्यजगत्सर्वं वर्ततेयत्स्वभावतः। तदधिष्ठानमित्याहुश्शास्त्रेषुबहुधाबुधाः।।
अन्यच्च।।
यब्दिभर्तिजगत्संर्वजगद्यन्नबिभर्तिहि। तदधिष्ठानमित्याहुर्ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः।।
इतिसृष्टिविलासे।।
अन्यच्च।।
यत्स्वमायोपाधिशक्त्याजगदेतच्चराचरम्।
सृष्ट्वातदन्तरेपश्चादन्तर्यामितयास्वयम्।।
स्थित्वासंधार्यतेसर्वमसंगत्वेनकेवलम्। तदेवाधिष्टानमितिप्रवदन्तिमनीषिणः।।

इतिप्रपंचलहर्याम्।।

अपिच।।
निमित्तत्वमुपादानत्वमात्मत्वंतथैवहि। निराधारस्वभावत्वंसर्वाधारत्वमेवच।।
सर्वावभासकत्वंचयस्यास्तिसततंस्वतः। तमेवाधिष्ठानमितिप्रवदन्तिमनीषिणः।।
एवंसूर्योपनिषद्वाक्यप्रतमाणानुसारतः। सूर्योपार्धिपुरस्कृत्यसाक्षिणःपरमात्मनः।।
श्रुतिवाक्यप्रमाणेनन्यायसूत्रबलेनच। उक्त्वाधिष्ठानसंसिद्धिमात्मसंसिद्धिमेवच।।
अथेदानींसूर्यकिरणशक्तिसंयोजनक्रमात्। ब्रह्माण्डादिक्रमादेतज्जगत्सृष्टिंविशेषतः।।
आलोंड्यपूर्वशास्त्राणियथामतिनिरूप्यते।।

।।सृष्ट्धिकारः।।

।।सूत्रम् २।।

।।तत्सृष्टिरसंगाच्चिच्चैत्याभ्यामूर्ण नाभिवत्।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

रवेरधिष्ठानसिद्धिमात्मसिद्धिंचसंग्रहात्। एवमुक्त्वाजगत्सृष्टिक्रममद्यनिरुप्यते।।
सृष्टिप्रबोधकपदान्यस्मिन्चत्वार्यथाक्रमम्। सन्तितेष्वादिमपदादात्मसृष्टिःप्रदर्शितः।।
सृष्ट्यामसंगभावत्वमात्मनोक्तंद्वितीयतः। निमित्तोपादानशक्तिद्वयमुक्तंतृतीयतः।।
चतुर्थपदतस्सृष्टेर्दृष्टान्तस्सन्निदर्शितः। एवंपदार्थःकथितस्संग्रहार्थोनिरूप्यते।।

चिज्छक्तिश्चैत्यशक्तिश्चेत्यात्मशक्तिर्द्विधामता।
ताभ्यामसगंभावेनपरमात्मानिरन्जनः।।
अनेककोटिब्रह्माण्डाकारेणैतज्जगत्स्वयम्। स्वसन्निधानमात्रेणैवोर्णनाभिरिवासृजत्।।
सूत्रस्यैवंसमासेनसामान्यार्थोनिरूपितः। अथेदानींविशेषार्थस्सम्यगत्रनिरूप्यते।।
चिच्छक्तिस्सप्तमन्यायादात्मनोघटतिस्वतः।
चैत्यशक्तिस्सप्तदशन्यायतस्संप्रकीर्तितः।।
चित्वंचिच्छक्तिमत्वंचप्रदर्शयितुमात्मनः। स्वतस्सिद्धन्यायसूत्रद्वयमत्रनिरूप्यते।।

।।७ स्वतस्सिद्धन्यायसूत्रम्।।

स्वयंप्रकाशत्वेसत्येकस्मिन्वस्तुनि स्वप्रकाशच्चित्वं सर्वावभासकत्वाचिच्छंक्तित्वं च सहजंस्यात्सूर्यवत्।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

रवेस्स्वयंप्रकाशत्वंयथातद्वत्स्वभानतः। सर्वावभासकत्वंचसहजंस्यात्स्वभावतः।।
तथैवात्मनिचित्वंचचिच्छक्तित्वमपिक्रमात्।
स्वतस्संभवतीत्यस्मिन्सूत्रेसम्यक्प्रदर्शितम्।।
तदर्थविशदीकृत्यसतांमोदायकेवलम्। समालोच्ययथाशास्त्रंसंग्रहेणप्रकीर्त्यते।।
स्वयंप्रकाशाखंडैकरसब्रह्मवकेवलम्। सूत्रेस्मिन्वस्त्वितिप्रोक्तंसंकेतत्वेनचक्रमात्।।
द्वितीयवस्त्वभावत्वात्स्वान्यत्तस्यैववस्तुनः। स्वयंप्रकाशमानत्वमेकत्वंचयथाक्रमम्।।
घटत्येवस्वभावेनश्रुतिमानानुसारतः। यतस्स्वयंप्रकाशत्वंततश्चित्वंपरात्मनः।।
सर्वावभासकत्वंतच्छक्तेर्यस्मात्स्वभावतः। तस्माच्चिच्छक्तित्वमपिब्रह्मणस्सहजंभवेत्।।
यदुक्तंसूर्यवदिदितितद्दृष्टान्तमितिस्मृतम्। स्वयंप्रकाशमानत्वेसत्येकस्मिन्परात्मनि।।
द्वितीयवस्त्वभावत्वादेकत्वंतद्वदेवहि। सर्वाबभासकत्वाच्चिच्छक्तित्वमपिचक्रमात्।।
प्रकाशान्तरराहित्यात्स्वंयभानत्वमात्मनः। स्वभावादेवसहजमितिन्यायनिरूपणम्।।
एवमुक्त्वासप्तमन्यायनिर्णयमतःपरम्। तथासप्तदशन्यायनिर्णःपरिकीर्त्यते।।

।।१७ स्वतस्सिद्धन्यायसूत्रम्।।

।।यत्र चिच्छक्तिस्तत्रचैत्यशक्तिसंभवस्सहजं स्याब्दीजांकुरवत्।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

बीजेयथांकुरोत्पत्तिस्सहजंस्यात्तथैवहि।
स्वतोस्तियत्रचिच्छक्तिस्तत्रकर्मविपाकंतः।।
चैत्यशक्तेस्संभवोपिसहजंस्यादितीरित्तम्।
तस्माच्चिच्छक्तिवच्चैत्यशक्तिरप्यात्मनस्स्वतः।।

सहजंस्यादितिसप्तदशन्यायविनिर्णयः।
शक्तिद्वयंचात्मनोक्तमेवंन्यायद्वयेनहि।।

।।३ सूत्रम्।।

।।तस्यांयदीषत्स्पन्दनमग्नषिमोभ्यां तच्चैत्य शक्तिरिति।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

एवंन्यायद्वयाच्छक्तिद्वयमुक्त्वापरात्मनः। इदानींचैत्यशक्तिस्वरूपमत्रनिरूप्यते।।
चैत्यशक्तिस्वरूपप्रबोधकानियथाक्रमम्। पदानिसप्तसूत्रेस्मिन्निर्णितानियथाविधि।।
तेष्वादिमपदाच्चिच्छक्तिस्वरूपःप्रदर्शितः। द्वितीयपदतः प्रोक्तंस्पन्दनस्यविशेषणम्।।
तृतीयपदतश्शक्तेरीषत्स्पन्दनमीरितम्। चतुर्थपदतोग्नीषोमशक्तिद्वयमीरितम्।।
तथैवपंचमपदादुक्तंचैत्यविशेषणम्। तदुत्तरपदाच्चैत्यशक्तिरूपः प्रदर्शितः।।
तथैवसप्तमपदात्तत्प्रकारोनिरूपितः। एवंपदार्थमुक्तवाथसूत्रस्यविधिवत्क्रमात्।
क्रोडीकृत्ययथाशास्त्रमेतेषामर्थनिर्णयः। अथेदानींसंग्रहेणयथामतिनिरूप्यते।।
प्रपंचप्रळयेसर्वप्राणिनांकर्मवासनाः। शुक्लकृष्णरजोरूपाःस्वभावेनपृथक्पृथक्।।
प्रविश्याग्नीषोमशक्त्यांसाम्यावस्थांव्रजन्तिहि।
तैस्सहाग्नीषोमशक्तिश्चिच्छक्त्यामथलीयते।।
तदन्तर्गतचित्प्रतिबिंबश्चापिस्वयंक्रमात्। बिंबरूपेचितितितस्स्वस्वरूपेणलीयते।।
पश्चादग्नीषोमशक्त्यन्तर्गतकर्मवासनाः। क्रमात्मकालविशेषणपरिपक्वंगतायदि।।
अत्यन्तसूक्ष्मरूपेण् विकासत्वंभजन्त्यथ।
पश्चात्तद्वासनास्स्वस्वशक्तिभिःकर्मगर्भितैः।।
चिल्लीनप्रतिबिंबांशुप्रकाशांशमतःपरम्। वालाग्रशतभागस्यदशैकांशप्रमाणतः।।
क्रमात्सूरणमार्गेणाकर्षयन्तिस्वभावतः। पश्चात्तच्छक्तिसंयुक्तास्तेग्नीषोमीयमण्डलम्।।
प्रविशन्त्यतिवेगेनस्वनीडमिवपक्षिणः। तत्रत्याग्नीषोमशक्तिद्वयंव्याप्यद्विधाक्रमात्।।
स्वसन्निधानमात्रेणविभज्याथयथाक्रमम्। वामेसोमंदक्षिणेग्निस्थापयामासतुःक्रमात्।।
पश्चात्तयोर्भ्रामणत्वंविंशतिन्यायतोभवत्। तद्भ्रामणप्रमाणंतुसंख्ययात्रप्रदृश्यते।।
शतकोट्यष्टलक्षत्रिसहस्त्रत्रिशतंक्रमात्। निमेषमात्राद्भ्रमणमग्निशक्तेस्स्वभावतः।।
तथैवसोमशक्तेश्चप्रभवत्यतिवेगतः। एवमग्नीषोमीयमण्डलेस्मिन्भ्रमणंतयोः।।
यदाभवतिवैचित्र्यात्तदाचिज्छक्तिरंजसा।
स्वान्तर्गताग्नीषोमीयशक्तिभ्यांक्षुभिताभवेत्।।
तेनेपत्स्पन्दनंतस्यांभवत्यत्यत्वसूक्ष्मतः। यदीषत्स्पन्दनंतस्यांतदेवात्रविचारतः।।
चैत्यशक्तिरितिप्रोक्तंसूत्रेस्मिन्सप्रदायतः। एवमुक्त्वासंग्रहार्थसप्रमाणयथाविधि।।
अथेदानींविशेषार्थस्सम्यगत्रनिरूप्यते। उक्तमग्नीषोमशक्त्योर्भ्रमणंन्यायसूत्रतः।।
तद्विंशतिन्यायसूत्रंविविच्यात्रप्रचक्षते।

।।२० स्वतस्सिद्धन्यायसूत्रम्।।

शक्तेश्चलनत्रैविध्यंस्वोष्णतरंगघर्षणादग्निवत्

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

रूपद्वयंभवेच्छक्तेर्लोहितंप्रयमंतयोः। द्वितीयरूपंचपलमितिप्राहुर्मनीषिणः।।
यललोहितत्वरूपंत्यातत्युंशक्तिरितिस्मृता। तपनत्वात्तापनेतिप्रवदन्तिमनीषिणः।।
अचलातापसंयुक्तानित्यासूक्ष्मस्वरूपिणी। स्वभावात्तपनाशक्तिस्सर्वत्रव्याप्यतिष्ठिति।।
शक्तेश्चलनरूपंयत्तत्स्त्रीशक्तिरितीर्यते। तपनोदागरितोष्णस्वरूपासेतिप्रकीर्तिता।।
तपनाशक्तिसान्निध्यादेतच्छक्त्यांस्वभावतः।
उष्णाधिक्यंभवेत्तस्मात्तरंगास्सूक्ष्मरूपिणः।।
एकादशोत्तरत्रिशतसंख्याकास्सर्वतोमुखाः।
छोटिकावच्छिन्नकालेप्रभवन्तियथाक्रमम्।।
त्रिविंवचलनंपश्चात्तत्संघर्वगतःक्रमात्। भवत्येवाग्निवत्तस्यामितिन्यायविनिर्णयः।।

।।तरंगलक्षणमुक्तंशक्तितन्त्रे।।

प्रयमोग्दगारिताशक्तिर्लोहितेनस्वभावतः। उच्यतेतपनइतिशास्त्रेषुज्ञानवित्तमैः।।
तपनत्रयमुष्णंस्यात्तदुष्णत्रयमुल्बग। पंवोल्वणात्स्पन्दनंत्याच्चलनस्स्पन्दनत्रयम्।।
तत्पंचकंतरंगस्स्यात्तत्रयंलिंकमुच्यतेत्यादि।।

।।चलनत्रैविध्यमुक्तंशक्तितन्त्रे।।

बाह्यप्रयत्नस्त्रिविधश्शक्तिवेगोन्मुखेक्रमात्। प्रयत्नोन्मुखचलनश्चेतिशक्तित्रयंबुधैः।।
एतत्तरंगसंघर्षणादुष्णस्येतिकीर्तितम्। वेगप्रयत्नमीषत्स्पन्दनमित्युच्यतेबुधैः।।
पूर्णस्पन्दनमेवात्रवेगोन्मुखमितीरिम्। वेमारंभश्चलनमित्युक्तंशास्त्रविदांबरः।।

।।कालप्रमाणमुक्तंतत्रैव।।

निमेषकालस्स्यादीषत्स्पन्दनस्यतथैवहि। वेगोन्मुखस्यतत्कालत्रयमित्युच्यतेबुधैः।।
भवेत्तद्दिवगुणःकालःचलनस्ययथाक्रमम्। चलनत्रयकालोत्रवेगइत्यभिधीयते।।
तद्वेगकालदशकमतिवेगइतिस्मृतः। अत्यन्तवेगोतिवेगदशकंभवतिक्रमात्।।
तच्छतंस्यान्महावेगइतिवेगविनिर्णयः। वेगात्पूर्वप्रयत्नंयच्चलनत्रयमुच्यते।।
एवंरूपद्वयंशक्तेरुक्तंन्यायप्रमाणतः। चलनत्रयस्वरूपमपिशास्त्राद्यथाक्रमम्।।
इतितृतीयसूत्रार्थस्संग्रहेणयथाक्रमम्। कीर्तितंभवतिन्यायप्रमाणादपिशास्त्रतः।।

।।४ सूत्रम्।।

।।तद्वेगोत्क्षेपणात्तत्संभवस्तस्या द्वीपवत्।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

पूर्वसूत्रेचैत्यशक्तिरितीषत्स्पन्दनंस्मृतम्। तथास्मिन्नग्नीषोमशक्त्याविर्भावःप्रचक्षते।।

तदग्नीषोमशक्तयुदयबोधकपदानिहि। चत्वार्यस्मिन्निर्णितानिपदच्छेदनतःक्रमात्।।
पूर्बोक्तचैत्यवेगोत्क्षेपणमादिपदात्स्मृतम्। द्वितीयपदतश्चाग्नीषोमशक्तयुदयस्स्मृतः।।
चिच्छक्तिरीरितातेषुतृतीयपदतस्तथा। द्वीपदृष्टान्तमुक्त याच्चतुर्थपदतःक्रमात्।।
पदानामर्थमुक्त्वाथसूत्रस्येवंयथाक्रमम्। तथेदानींसंग्रहेणसामान्यार्थोनिरूप्यते।।
गुणत्रयप्रभेदेनचिच्छक्त्यांस्पन्दनत्रयम्। अभूत्क्रमात्स्वभावेनतान्समाहृत्यचित्स्वयम्।।
पृथक्कृत्वागुणान्वेगादेकीकृत्यस्वतेजसा। स्वशक्तिगर्भमध्येथस्थापयामाससत्वरम्।।
तथैवतद्वेगत्रयंचाहृत्यस्वीयतेजसा। एकीकृत्योर्ध्वप्रदेशेउत्क्षिपद्वेगतस्ततः।।
पश्चात्रिवर्णसंयुक्तासृष्टिबीजस्वरूपिणी।
पूर्वोक्ताग्नीषोमशक्तिस्तद्वेगोत्क्षेपणात्स्वयम्।।
कूर्मशक्त्युक्षेपणेनयथाद्वीपोदयस्तथा। प्रादुर्बभूवपूर्वोक्तचिच्छक्त्यांपूर्वकल्पवत्।।
सूत्रस्यैवंसंग्रहेणसामान्यार्थोनिरूपितः। इदानींतद्विशेषार्थःकिंचिदत्रप्रकीर्त्यते।।

।।द्वीपलक्षणमुक्तंद्वीपविवेके।।

द्विधाविभज्योदकंयदूर्ध्वमागच्छति त्वतः। तद्ववीपइतिशास्त्रेषुप्रवदन्तिमनीषिणः।।

।।उक्तंहिनामार्थकल्पे।।

।।१३ परिच्छेदः, ६ सूत्रम्।।

।।द्वीपःपंचवर्णविसर्गशक्तिसंमेळनादिति।।

।।विश्वंभरवृत्तिः।।

सूत्रेविसर्गसहितपंचवर्णाःप्रकीर्तिताः। तेविभज्यक्रमेणात्रपृथक्पृथङ्निरूप्यते।।
द्वीपशब्देद्ईव्प्अविसर्गाःपरस्परम्। मिळितास्सन्तिशास्त्रोक्तप्रकारेणयथाक्रमम्।।
एतेसांकेतकाःप्रोक्ताश्शास्त्रेस्मिन्संप्रदायतः।
एतेषुवर्णसंक्ल्प्तशक्तयष्षड्धनास्मृताः।।
आसांसमेळनाद्वारिगर्भेद्वीपःप्रजायते।।

।।तदुक्तंशक्तितन्त्रे।।

कौर्मीचकाश्यपीसिंहीतापनाबाडबोष्मिका। द्वीपोत्पत्तिकराह्येताः
क्रमात्षड्घनशक्तयः।।

इति।।

।।षट्शक्तिनिर्णयोक्तश्शक्तिसर्वस्वे।।

कूर्मपीठाग्नेयकक्ष्यमुखसप्ततिमेक्रमात्। द्व्यशीतिकोट्यष्टलक्षपंचोत्तरसहस्त्रकाः।।
शक्तिप्रसारणकेन्द्ररेखास्सन्तिपृथक्पृथक्।
तासुद्विकोटिविंशल्लक्षाष्टाविंशतिकेन्द्रतः।।
छोटिकावच्छिन्नकालेशक्तयःपंचकोटयः। प्रसरन्त्यतिवेगेनजलकोशान्तरंप्रति।।
पंचलक्षत्रिसाहस्त्रसप्तोत्तरशतात्मिका। घनशक्तिःक्रमात्तासुदवर्णेनात्रवर्णिता।।

तथाकश्यपसूर्यस्यपीठपूर्वमुखान्तरे। न्यर्बुदानांपंचदशकोटीनांदशपंचच।।
लक्षाणांपंविंशत्रिसहस्त्रैकशतंक्रमात्। शक्तिप्रावाहिकमुखकेन्द्रास्सन्तिस्वभावतः।।
तेषुत्रिशतकोटित्रिलक्षद्विशतकेन्द्रतः। छोटिकावच्छिन्नकालेशक्तयश्शतकोटयः।।
प्रवहन्त्यतिवेगेनजलगर्भाशयंप्रति। विंशत्कोटित्रिलक्षद्विसहस्त्रैकशतात्मिका।।
ईकारेणक्रमात्तासुघनशक्तिर्निरूपिता।।
अब्भूतवाडवापिठेशान्यकक्ष्यमुखाष्टमे। द्विकोटिसप्तलक्षाष्टसहस्त्रत्रिशतात्मिकाः।।
शक्तिप्रावाहिकमुखकेन्द्रास्सन्तियथाक्रमम्। तेष्वेककोटित्रिलक्षद्व्युत्तरशतकेन्द्रतः।।
निभेषावच्छिन्नकालेशक्तयस्सप्तकोटयः। प्रवहन्त्यतिवेगेनजलगर्भान्तरंप्रति।।
एकलक्षाष्टसाहस्रदशोत्तरशतात्मका। घनशक्ति क्रमात्तासुवकारेणाभिवर्णिता।।
अव्यक्तजलपीठस्थकक्ष्यवायत्र्यकेन्द्रतः। एकोनविंशत्कोटिचतुर्लक्षैकादशात्काः।।
शक्त्युत्पत्तिस्थानमुखकेन्द्रास्सन्तियथाक्रमम्। तेषुद्वादशसाहस्रद्वात्रिंशतिमकेन्द्रतः।।
निमेषकालमात्रेणद्वात्रिंशल्लक्षशक्तयः। प्रवहन्त्यतिवेगेनजलकोशान्तरंपति।।
नवसाहस्रचत्वारिंशदुत्तरशतात्मिका। घनशक्तिःपवर्णेनतास्वत्रपरिकीर्तिता।।
तापनाशक्तिपीठस्थाग्नकक्ष्यमुखान्तरे। शतकोटिचतुर्लक्षनवोत्तरशतात्मिकाः।।
शक्तिप्रवाहमुखकेन्द्ररेखास्सन्तिहिक्रमात्।
तासुद्विकोटिविंशल्लक्षाष्टाविंशतिकेन्द्रतः।।
निमेषावच्छिन्नकालेद्वात्रिंशत्कोटिशंक्तयः। प्रसरन्त्यतिवेगेनजलशक्त्यन्तरंप्रति।।
तासुद्विकोटित्रिलक्षोपरिपंचदशात्मिका। घनशक्तिःपकारोपरिस्थाकारेणवर्णिता।।
आकाशसिंहिकाशक्तिकेन्द्ररेखाष्टकोटयः। तासुद्वात्रिंशदुत्तरशतकेन्द्रमुखान्तरात्।।
अशीतिकोट्यष्टलक्षदशसाहस्रशक्तयः। प्रसरन्त्यतिवेगेनजलगर्भाशयंप्रति।।
एकोनविंशदुत्तरत्रयादशशतात्मिका। घनशक्तिर्विसर्गेणतासुसम्यगुदाहृता।।
सूर्यदिक्तारवस्वग्निरुद्रसंख्याप्रमाणतः। उक्तषड्विधशक्तीनामंशमेळनतर्जले।।
भूगर्भजलकोशेषुस्वतोजलघनात्मकः। गर्भोभवतितादि्वपइतिप्राहुर्मनीषिणः।।
वाल्मीकिगणितरीत्यात्रोक्तश्शक्तिविनिर्णयः।।

इत्यादि।।

।।५सूत्रम्।।

।।भवत्यस्यांत्रिगुणसाम्याच्चित्प्रतिबिंबाकर्षणं दर्पणवदेकोनत्रिंशन्न्यायेन।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

पूर्वसूत्रेग्नीषोमशक्तयाविर्भावःप्रकीर्तितः। तस्यांचित्प्रतिबिंबाकर्षणमस्मिन्निरूप्यते।।
चित्प्रतिबिंबाकर्षणप्रबोधकपदानिहि। षण्णिर्णितानिविधिवत्पदच्छेदनतःक्रमात्।।
तत्रादिमपदादग्नीषोमशक्तिर्निरूपिता। द्वितीयपदतस्तद्वत्तद्गुणत्रयमीरितम्।।

एवंतृतीयपदतःप्रतिबिंबश्चितेस्समृत। उक्तंदर्पणद्दष्टान्तश्चतुर्यपदतःक्रमात्।।
तथैवपंचतपदान्न्यायमानंनिरूपितम्। भवतीतियदुक्तंत्यात्तत्कियापदमुच्यते।।
पदार्थमेवमुक्तवाथसामान्यार्थोधुनोच्यते। रजस्सत्वतमोरूपगुणसाम्यत्वकारणात्।।
एकोनत्रिंशतिन्यायमनुसृत्यस्वभावतः। यथाभवतिखादित्यप्रतिबिंबस्तुदर्पण।।
भवत्यग्नीषोमशक्तायांप्रतिबिंबश्चितेस्तथा। एवमुक्त्वासंग्रहेणसामान्यांर्थस्तथैवहि।।
इदानींतद्विशेषार्थोयथाशास्त्रंनिरूप्यते। प्रतिबिंबाकर्षणमित्युक्तंयत्सूत्रतःक्रमात्।।
तदेवात्रविशेषेणयथाशास्त्रंनिरूप्यते।।

।।तदुक्तंरूपाकर्षणतन्त्रे।।

स्थावराणांजगंमानामष्टशक्तितभिरेवहि। स्याद्रूपाकर्षणंयन्त्रात्प्रतिबिंबस्वरूपतः।।
।।उक्ताह्यष्टशक्तयस्सौदामिनीकलायाम्।।

परिच्छेदः७, सूत्रम् ११

।।र, व, स, न, भ, ज, य, क, शक्तिसंयोगात्प्रतिबिंबाकर्षणम्।।

।।विश्वंभरवृत्तिः।।

रकारात्सूर्यकिरणशक्तिस्सूत्रेनिरूपिता। वकारात्षड्द्रावकाणांशक्तयस्संप्रकीर्तिताः।।
सकारेणांधकारस्यशक्तयोष्टनिरूपिताः। तथैवाकाशशक्तिश्चनवर्णेनविवेचिता।।
उष्णस्यरात्तयःपंचभकारेणाभिवर्णिताः। विद्युच्छक्तित्रयंतद्वज्जवर्णात्सन्निरूपितम्।।
यकारात्क्रमशोवायुशक्तयष्षोडशस्मृताः। पंचप्राणक्षारशक्तयःककाराद्विनिर्णिताः।।
एतास्स्वेकैकशक्तिसंयोगाद्यन्त्रादिषुक्रमात्। द्रावकालेपकादर्शोपरिसम्यवस्वभावतः।।
बिम्बस्यप्रतिबिंबत्वंबिम्बवद्भवतिक्रमात्। प्राणक्षारजलेनाथक्षाळयित्वामुहुर्मुहुः।।
आतपेस्थापयेदेववारंवारंययाक्रमम्। यावत्संपूर्णरूपप्रकाशस्स्फुटतरंभवेत्।।
तावत्प्रक्षालथेतद्वदातपेचापिनिक्षिपेत्। एतत्संस्कारतस्सम्यक्प्रतिबिम्बःप्रकाशते।।
एतद्रूपंस्थिरीकर्तुंपश्चात्सम्यग्यथाविधि। चूळीपुष्कलमंजूषादावकैस्साप्रमाणतः।।
संस्कारंकारयेत्सम्यक्पुनंशशास्त्रविधानतः। चूळीद्रावकतस्सप्तवारंपुष्करद्रावकात्।।
दशवारंचविधिवन्मंजूषद्राकात्पुनः। क्रक्मात्पंचदशवारंसम्यक्संस्कारयेत्तथा।।
सम्यक्प्रक्षाळयित्वाथघटिकार्धपुनःपुनः। आतपेविन्यसेत्पश्चाज्जलपूर्णघटेन्यसेत्।।
पश्चात्तस्मिन्द्रावकाणांशतैकांशप्रमाणतः। मेळयित्वाकुंभिनीव्यासटिकायांद्दढयथा।
संस्थाप्यसार्धघटिकापर्यन्तंकमलाग्निना। संपाचयेद्देवदारुकाष्ठैरेवयथाविधि।।
ततस्तस्मात्तमाहृत्यपदृवस्त्रेणवेष्टयेत्। तत्संगृह्यपुनश्शालीतुषामध्येनियोज्यच।।
चन्द्रिकायांत्रयोदश्यादित्रिरात्रंन्यसेद्यदि। अच्छेद्यत्वमदाह्यत्वमनाश्यत्वंतथैवहि।।
दुर्गमत्वंचकीटाद्यैर्वग्निभिश्चतथैवच। लगुडाद्यैरभेद्यत्वंचिरंजीवित्वमेवच।।
संप्राप्यबिंबवत्सम्यक्प्रकाशतिनसंशयः।।

इत्यादि।

।।एतदुक्तं शौनकीये।। तत्रतावच्छौनकंसूत्रम्।।

अथातस्स्थवरजंगमानां बिम्बस्यप्रतिबिम्बाकर्षणविधिं व्याख्यास्यामस्तैलदर्पणकाच। मणिशिलालोहदारुजिन्मौक्तिकनवरत्न पुत्रपुप्पफलत्वगभूकपंचभूतेषुपंचविग्ंश्यात्संस्कारै। स्संकारितेषुश्याक्त्यष्टकसंयोजनात्प्रतिबिम्बाकर्षणंभवति।। अथसंस्कारिणि।। तैलानांनव, जलानांद्वादश, दर्पणानांषोडश, मणीनांत्रयोदश, शिलानामेकादश, लोहानांपंचदश, दारूणामेकोनविग्ंशति, र्जितांद्वाविग्ंशति, मौक्तिकानांचतुर्दश, रत्नानामष्टादश, पत्राणांसप्तदश, पुष्पाणांद्वाविग्ंशतिः, फलांनामेकविंग्शतिर्वस्त्राणांद्वाविग्ंशतिस्त्वचांपंचविग्ंशतिरभ्रकस्यदश पृथक्पृथग्भूतानांपंचविग्ंशतिः पंचविग्ंशतिरिति।।

।।अस्यार्थः।। विश्वंभरवृत्तिः।।

रूपंरूपंप्रतिरूपंबभूवेतिस्वाक्यतः। श्रुतिर्यदाहतत्सम्यक्शास्त्रोक्तविधिनाक्रमात्।।
सुविचार्ययथाकामंशौनकोभगवानृषिः। स्थावराणांजंगमानां बिम्बरूपाकृतेःक्रमात्।।
श्रुत्युक्तप्रतिबिम्बाकर्षणोपायविधिंस्वतः। बालानांसुखबोधायसूत्रेस्मिन्वक्ष्यतिक्रमात्।।
तत्रादौप्रतिबिम्बकर्षणस्थानान्यथाक्रमम्। महर्षिमातंगमतानुसारेणात्रसंग्रहात्।।
निरूप्यपश्चात्तत्संस्कारविधिंसंप्रचक्षते।।

।।अथस्थानानि।।

तैलषट्कंजलशतंदर्पणाष्टकमेवच। द्वात्रिंशत्काचभेदाश्चमणिषट्कंतथैवहि।।
शिलाद्वादशकंतद्वल्लोहसप्तकमेवच। दास्द्वादशकंलाक्षात्रयंचैवयथाक्रमम्।।
मुक्ताफलाष्टकंरत्ननवकंचतथैवहि। पत्रषट्कंतथांपुष्पसप्तकंचफलाष्टकम्।।
पटद्वादशकंमर्चपंचकंचाभ्रकत्रयम्। भूतपंचकमित्यष्टादशस्थानान्यथाक्रमम्।।
प्रतिबिम्बाकर्षणार्हाणीतिप्राहुर्मनीषिणः।।
पंचविंशतिसंस्कारैस्संस्कृतेषुयथाविधि। एतेषुषड्द्रावकाणांसंयोगस्स्याद्यदिक्रमात्।।
बिम्बस्यप्रतिबिम्बाकर्षणंभवतिहिधृवम्।
प्रतिबिम्बस्याष्टादशस्थानान्युक्त्वायथाक्रमम्।।
संस्कारनिर्णयस्तेषांपृथक्पृथङ्निरूप्यते। वस्तुसंस्कारकल्पेतुसंस्काराबहवस्स्मृताः।।
प्रतिबिम्बाकर्षणांर्थवस्तुसंस्कारकर्मणिं। तैलादिपंचभूतान्तवस्तूनांपंचविंशतिः।।
संस्कारास्तासुविधिवद्वस्तुतत्वानुसारतः। प्रोक्तारताएवसंगृह्यसंग्रहेणात्रकीर्त्यते।
निर्मलश्वप्रकाशश्चरसगर्भःप्रसारणः। व्यापकोचुंबकश्चैवकिरणाकर्षणस्तथा।।
आकाशग्रहणस्तद्वच्छक्तिग्राहकमेवच। वर्णग्रहोचित्ररेखाग्रहणोरूपसंग्रहः।।
गर्भप्रवेशोन्तः प्रकाशलयनोन्तः प्रदर्शकः। निश्वलोदृग्रहश्चैवअणुसंग्रहणस्तथा।।
द्विमुखीकरणस्तद्वद्विजातीयपरिग्रहः। असंगोष्णश्शीतलश्चतथाबिम्बपरिग्रहः।।

इत्युक्ताः पंचविंशतिसंस्कारावस्तुशोधकाः। एतैः पूर्वोक्तसंख्यानुसारेणैवयथाक्रमम्।
प्रतिबिंबाकर्षणोपयुक्तानांवस्तुनांक्रमात्। संस्कारयेद्यथाशास्त्रंपृथक्पृथक्पुनः पुनः।।
संस्कारितेषुतैलादिपं चविंशतिवस्तुषु। प्रतिबिंबाकर्षणार्हयन्त्राण्यपिपृथक्पृथक।।
षोडशाळिप्रमाणेनतम्: प्रोक्तस्तथैवहि। पंचलिंकप्रमाणेनरक्तवर्णइतिक्रमात्।।
प्रकाशोष्टाविंशतिभ्राजिमनइतिस्मृतः। एतत्त्रयंक्रौळियन्त्रमुखात्तत्तत्प्रमाणतः।।
प्रतिबिम्बाकर्षणादौतत्प्रदेशेप्रसारयेत्। पश्चातैलादिवर्गेषुप्रतिबिम्बापकर्षणे।।
पूर्वोक्तषड्द्रावकाणांशक्तयस्सन्नियोजयेत्। विद्युत्संयोजनंकृत्वाप्रतिबिंबसमाहरेत्।।
विद्युच्छक्तिंविनाकेचित्प्रवदन्तिमनीषिणः। द्रावकाणिविनाकेचित्तथैवप्रवदन्तिहि।।
इत्यादि।।

सूत्रोक्तचित्प्रतिबिम्बाकषर्णाख्यपदस्यहि। एवंशास्त्रोक्तविधिनाविशेषार्थोनिरूपितः।।
इतिपंचमसूत्रस्यतात्पर्यस्संप्रकीर्तितः।।

।।सूत्रम् ६।।

।।तत्संयोगादत्यन्तभ्रमणस्तद्गुणानाम्।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

प्रतिबिम्बविधिः प्रोक्तः पूर्वसूत्रेचितेः क्रमात्।
तत्संयोगात्कीर्त्यतेस्मिन्प्रकृत्यांत्रिगुणभ्रमः।।
गुणभ्रमणबोधकपदान्यस्मिन्त्रयः क्रमात्। प्रतिबिंबस्यसंयोगस्तत्रादिमपदात्स्मृतः।।
अत्यन्तभ्रमणंतद्वद्विदवतीयपदतः क्रमात्। उक्तमग्नीषोमशक्तेर्गुणत्रयंतृतीयतः।।
पदार्थमेवमुक्तवास्व सामान्यार्थोधुनोच्यते।
यदग्नीषोमशक्तयांचित्प्रतिबिम्बमभूत्स्वतः।।
तत्सान्निाध्यबलात्तस्यास्त्रिगुणेषुयथाक्रमम्।।
अभूदत्यन्तवेगेन भ्रमणत्वंस्वभावतः। तृतीयसूत्रव्याख्यानेत्यन्तवेगस्यलक्षमण्।।
प्रतिपादितमस्माभिः पूर्वमेवयथाक्रमम्।।

।।सूत्रम् ७।।

।।तस्मात्तच्छक्तिसंमेळनं परस्परमेकादश न्यायेन।।

।।बोधानन्दवृत्तिः।।

त्रिगुणानांपूर्वसूत्रादत्यन्तभ्रमणस्स्मृतः। तेनसंमेळनंतच्छक्तीनामस्मिन्निरूप्यते।।
शक्तिसंमेळनक्रमबोधकानियथाक्रमम् पदानिसूत्रेचत्वारिनिर्णितानिपदक्रमात्।।
तत्रादिमपदात्सम्यग्गुणवेगः प्रदर्शितः। द्वितीयपदतस्तेषांशक्तित्रयमुदाहृतम।।
तृतीयपदतस्तासामन्योन्यत्वंनिरूपितम्। तथाचतुर्थपदतस्स्वतस्सिद्धः प्रदर्शितः।।
पदार्थमेवमुक्त्वास्यसामान्यार्थोधुनोच्यते।।

।।सामान्यर्थाः।।

एकादशस्वतस्पिद्धन्यरयसूत्रानुपारतः। गुणत्रयभ्रमणवेगात्तच्छक्तीनांपरस्परम्।।
अन्योन्याकर्षणात्सम्यङ्मेळनंभवतिस्वतः। एवंसामान्यार्थमुक्तवाविशेषार्थोधुनोच्यते।।

।।विशेषार्थः।।

एकादशन्यायइतिसूत्रेयत्प्रतिपादितम्। तदद्यविशदीकृत्ययथाशास्त्रंनिरूप्यते।।

स्वतस्सिद्धन्यायसूत्रम्।।

यस्मिन्नत्यन्तवेगस्तास्मिन्यरयोस्तादात्म्या त्वस्शक्त्यान्यशक्त्यपकर्षणंसहजंस्याच्चित्र कवत्।।

।।विश्वंभरवृत्तिः।।

य स्मिन्नत्यन्तवेगोस्तितद्वेगपरिपाकतः। यरयोर्मेळनंतस्मिन्तादात्म्याद्भवतिस्वयम्।।
तस्माद्वेगः पूर्वशक्तेर्भवेच्छतगुणाधिकम्।
पश्चात्स्वशक्त्यास्वोपान्तवस्तुशक्त्यपकर्षणम्।।
सहजंस्यात्स्वभावेनतस्यचित्रकवायुवत्। तृतीयसूत्रव्याख्यानेत्यन्तवेगोभिवर्णितः।।
सांकेतार्थः कथ्यतेद्यसूत्रस्थयरवर्णयोः।।

।।तदुक्तं शक्तिविलासे।।

वायुशक्तिरितिप्रोक्तोयकारस्तद्वदेवहि। उष्णशक्तिरितिप्रोक्तोरकारश्चस्वभावतः।।
वर्णसांकेतकादेवंशक्तिद्वयमुदाहृतम्।।

इत्यादि।।

।।शौनकोपि।। सूत्रम्।।

यकारोवायुरग्निरकार स्तत्संयोगाद्वेगइत्यादि।।

।।चित्रकलक्षणमुक्तंवायुतत्वप्रकरणे।।

द्वाविंशदुत्तरशतवायुवर्गाइतीरिताः। तेष्वावर्तवातवर्गस्सप्तषष्ठितमस्स्मृतः।।
आवर्तवायवस्तस्मिन्द्वाविंशतिरितीरिताः। सप्तमश्चित्रकोनामवायुस्तेष्वितिनिर्णितः।।
।।तल्लक्षमुक्ततंत्रव।।
दिक्प्रावाहिकवातानांनिरुद्धोयत्रवाभवेत्। तत्रचित्रगतिर्वायुः चित्रकोनामजायते।।
आवर्तगतिवेगाद्यास्तत्स्वरूपमितिस्मृतः। तत्समीपस्थवस्तूनांतद्वेगादपकर्षणम्।।

इत्यादि।।

इत्यंसप्तमसूत्रस्यविशेषार्थोभिवर्णितः। संप्रदायानुसारेणयथाशास्त्रंयथामति।।

।।सूत्रम् ८।।

।।शक्त्योरन्योन्याकर्षणादावरणद्वयंप्रकाशस्य तस्माद्रुद्र इति।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

शक्तिसंमेळनंसम्यक्पूर्वसूत्रेनिरूपितम्। सूत्रेस्मिन्चित्प्रकाशस्यावरणद्वयमुच्यते।।
आवरणप्रबोधकपदान्यस्मिन्यथाक्रमम्। पदच्छेदनतस्सप्तइतिसम्यग्विनिर्णितः।।
तत्रादिमपदात्सत्वतमश्शक्तीनिरूपिते। अन्योन्याकर्षणंप्रोक्तंद्वितीयपदतस्तयोः।।
क्रमात्तृतीयपदतःप्रोक्तमावरणद्वयम्। चतुर्थपदतस्तद्वच्चित्प्रकाशोनिरूपितः।।
तथैवपंचमपदात्कारणंसंप्रदर्शितम्। तदुत्तरपदान्नामचितेस्मस्यङ्निरूपितम्।।
प्रसिद्धार्यद्योतनार्थसप्तमंपदमीरितम्। पदार्थमेवमुक्तवास्यसामान्यार्थोधुनोच्यते।।

।।सामान्यार्थः।।

क्रमातसत्वतमोरूपगुणभ्रमणवेगतः। सत्वशक्त्याथतमसोभवेच्छक्त्यपकर्षणम्।।
तथैवचतमश्शक्तयासत्वशक्त्यपकर्षणम्। अनयोःपरस्पराकर्षणादावरणद्वयम्।।
प्रथमावरणंतत्रसत्शक्तिरितीरितम्। क्रमाच्चिप्रतिबिंबप्रकाशस्यभवतिस्वतः।।
तमसश्शक्तिरित्युक्तंरित्युक्तंद्वितीयावरणंतथा। प्रथमावरणंतस्यनैजंवपुरितीर्यते।।
तस्माद्विश्वाधिकोरुद्रोमहर्षिरितिहिश्रुतिः। प्राहगंभीरयावाचाअतोरुद्रइतिस्मृतः।।
स्वयंप्रकाशरूपत्वात्सत्घविग्रहतस्तथा। रुद्रस्यसात्विकश्शुद्धविग्रहश्चेतिशास्त्रतः।।
प्रवदन्तिविशेषेणमनुयोब्रह्मवादिनः। कदाचिल्लीलयारुद्रःप्रळयांर्थस्वभावतः।।
तामसींतनुमाश्रित्यसृष्टिसंहारकोभवेत्। तामसीतनुरित्याहुर्द्वितीयावरणंक्रमात्।।
रुद्रस्सुखस्वरूपत्वात्कथंचित्तासींतनुम्। जगत्सृष्टेःप्रळयकार्यांर्थस्मरतिनान्यथा।
आनन्दसुखबोधस्वरूपत्वात्परमार्थतः। विष्णुब्रह्मादिदेवानांवरिष्ठइतिकीर्तितः।।
तस्माद्रुदस्शास्त्रेषु अन्तस्सत्वंत्रहिस्तमः। इतिवेदप्रमाणेनज्ञानिनः ग्रवदन्तिहि।।
अतश्चित्प्रतिबिंबप्रकाशस्यावरणद्वयम्। तनुद्वयस्वरूपेणसूत्रेस्मिन्सन्निरूपितम्।।
एवंसूत्रस्यविधिवत्सामान्यार्थोनिरूपितः नविद्यतेविशेषार्थस्सूत्रस्यास्यमनागपि।।

।।सूत्रम्६।।

। तन्महावेगात्कंचुकतमोपकर्षणंतमसिपूर्ववत्त्र्यशीतिन्ययेन।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

प्रतिबिंबचितेःपूर्वसूत्रेरुद्रत्वमीरितम्। उच्यतेस्मिन्सत्ववेगात्तमश्शक्तयपकर्षणम्।।
तमश्शक्तयपकर्षणबोधकानियथाक्रमम्। पदानिपंचसूत्रेस्मिन्निर्णितानिपदक्रमात्।
तत्रादिमपदात्सत्वहमावेगःप्रदर्शितः। तमःप्रमाणमुक्तंस्याद्दिवतीयपदतस्तथा।।
तृतीयपदतः पश्चात्तमोगुणमुदीरितम्। पूर्वदृष्टान्तमुक्तंस्याच्चतुर्थपदतःक्रमात्।।
तथैवपंचमपदात्स्वतस्सिद्धोनिरूपितः। पदार्थमेवमुक्तवास्यसामान्यार्थोधुनोच्यते।।

।।सामान्यार्थाः।।

अन्योन्याश्रयसंबंधात्सत्वचित्प्रतिबिंबयोः। जातस्सत्वेमहावेगस्तस्मात्तमसिपूर्ववत्।।
त्र्यशीतिकस्वतस्सिद्वन्यायमानानुसारतः। तमस्यभूत्कंचुकप्रमाणाकर्षणमुद्भुतम्।।
एवंसामान्यर्थमुक्तवासुविचार्ययथामति। विशेषार्थोस्यसूत्रस्ययथाशास्त्रंनिरूप्यते।।

।।विशेषार्थः।।

ध्वान्तप्रमाणेकंचुकशब्दस्सूत्रेभिवर्णितः। तस्यकंचुकशब्दस्यनिर्णयांर्थसमासत्तः।।
तमप्रमापकविछिंकिंचिदत्रनिरूप्यते। तमप्रमापकविधौसन्तिशास्त्राणिपंचधा।।
तेषुशारिकनाथोक्तध्वान्तविज्ञानभास्करे। तमप्रमापकविधिर्यथोक्तंस्वानुमूतितः
तदेवात्रसमासेनयथाशास्त्रंनिरूप्यते।

।।शारिकानाथः।।

ध्वान्तप्रमापकंयन्त्रंनवोत्तरशतात्मकम्। द्वात्रिंशदंगसंयुक्तंतमोभेदप्रदर्शकम्।।
उक्तंहियन्त्रसर्वखेभरद्वाजेनधीमता। तस्यत्रयोदशांगेनप्रमातुंतमसोभवेत्।।
तस्मादत्रसमासेनतदंगंप्रविविच्यते। यंत्रस्थद्वादशांगस्यपूर्वभागेस्थितेक्रमात्।।
चतुरश्रेययाशास्त्रंवर्तुलंभारवर्जितम्। वितस्तिदशकायांसुदृढंचसुसूक्ष्मकम्।
छायापकर्षणादर्शंषड्डुत्तरशतात्मकम्। शास्त्रोक्तविधिनासम्यक्स्थापयेत्सुदृढंततः।
चतुरंगुलमायामंषड्विवतस्त्युन्नतंतथा। इतरांगैस्समाहृतविद्युत्तंत्र्यादिभिर्युतम्।
स्वमध्यादन्तपर्यन्तंवितस्यैकांतरंयथा। रंध्रत्रयेणसंयुक्तंशिलाकाचविनिर्मितम्।
मेरुस्तंभारव्यशंकुतन्मध्येसंस्थापयेद्दृम्। पश्चात्ततीयरंध्रस्यपार्श्वयोरुभयोरपि।
दृढंदशांगुलायामंक्रमात्षष्ट्यंगुलोन्नतम्!। शास्त्रोक्तविधिनादंडमेकंसंधारयेदृढम्।
तयाद्वितीयरंध्रस्यपार्श्वयोरुभरोरपि। क्रमादष्टांगुलायामंपंचाशदंगुलोन्नतम्।
दण्डंसंवारयेत्तद्रत्सुदृढंकाचनिर्मितम्। एवंप्रथमरंध्रस्यपार्श्वयोरुभयोरपि।
चत्वारिंशत्यंगुलोन्नतमायामेषंडंगुलम्। दंडसंयोजयेत्पूर्ववद्दृढंकाचनीर्मितम्।
दंडप्रमाणमुभयोस्समानमपिपार्श्वयोः। किंचिदूर्ध्वंभवेद्दक्षेवामेधस्थात्स्थितिर्यथा।
तथासंधारयेत्तेषुदंडानित्रीण्यथाक्रमम्। पूर्वोक्ततंत्रिभिर्युक्तचक्रीलान्यथाविधि।
दंडानांमूलदेशेसंधारयेत्पार्श्वयोःक्रमात्। पश्चाच्छायापकर्षणदर्पणेशास्त्रतःक्रमात्।
शंकुस्थानाइक्षवामपार्श्वयोरुभयोरपि। त्रिंशत्त्रिशल्लिखेद्रेखादर्पणान्ताबधिक्रमात्।।
अहःप्रमाणघटिकान्दक्षरेखास्तयोःक्रमात्। रात्रिप्रमाणघटिकान्वामरेखास्तथैवहि।।
प्रदर्शनयन्तिसंख्यातःतथाविघटिकान्क्रमात्। तेषुदेर्शयितुंरेखाश्चतुष्षष्ठिर्विलेखयेत्।
सर्वत्ररेखान्त्यभागेबिन्दूनंकसमन्वितान्। स्फुटंविलेखयेत्तद्वत्तदन्तस्सूक्ष्मतस्तथा।।
पंचाशदंगुलायामंविस्तीर्णतावदेवहि। त्रिंशुद्रेखांचितंपश्चादनुलोमविलोमतः।।
स्वरूपेभानुवद्भसमानंस्वकिरणैस्वतः। प्रभाकरमणिंशुद्धमष्टाशीत्यात्मकंलघु।।
धारयन्तंमध्यभागेआतपोष्णादिभिर्युतम्। प्रभाकरादर्शचक्रंसूर्यप्रतिनिधिंदृढम्।।

मेरोस्तृतीयरंध्रस्थदक्षदण्डान्त्यकेन्द्रके।
त्रिचक्रकीलकैस्सम्यक्स्थापयेद्भ्राम्यतेयथा।।
पश्चाद्दिवाकरादर्शवद्रेखाबिन्दुभिर्युतम्। सुधाद्रवशशोषादिदावकैश्चसुसंस्कृतम्।।
एतत्संस्कारतश्श्वेताभ्रवद्भास्वरमद्भुतम्।
आंकारेणांशुभिश्चैवचन्द्रमण्डलवत्स्थितम्।।
भ्राजमानंसप्तपंचाशदुत्तरशतात्मक्। किरणग्राहकमणिंदधानंमध्यकेन्द्रके।।
पंचचत्वारिंशदंगुलायामंवर्तुलंतथा। षोडशोत्तरद्विशतसंख्याकंसुदृढंलघु।।
निशाकरादर्शचक्रंचन्द्रप्रतिनिधिंक्रमात्। पूर्ववत्तृतीयरंध्रवामदण्डान्त्यकेन्द्रके।।
संधारयेकीलकाद्यैस्स्वतस्संचाल्यतेयथा। श्वेतदूर्वाकमलपुष्पक्षाराष्टकमतःपरम्।।
ताम्रषोडशकेचूळीताम्रषोडशंकतथा। द्वादशस्वर्णलोहेषुहिरण्याष्टकमेवच।।
गोदन्तीतालषट्कंचसूतपंकमेवच। सूर्यकान्तशिलाषट्कमेतान्संयोज्यभागशः।।
क्रमान्माधिममूषायांसंपूर्याथयथाविधि।
कूर्मव्यासटिकामध्येस्थाप्येंगालादिभिःक्रमात्।।
द्वात्रिंशदुत्तरचतुश्शतकक्ष्योष्णमानतः। गालयित्वायंत्रमुखेतद्रसंपूरयेत्क्रमात्।।
उष्णापकर्षकंनामलोहंस्यात्कृतकंततः। तेनप्रकल्पितंभानुफलकंमधुवर्णकम्।।
निशाकरादर्शचक्रादपिन्यूनषडंगुलम्। बिन्दुरेखांकनैर्युक्तंअवटद्वयसंयुतम्।।
प्रथमावटमध्यस्थपारदेसन्निवेशितम्। चतुष्षष्ट्युत्तरशतसंख्याकंभारवर्जितम्।।
धर्मापहारकमणिंबिन्दुरेखांकनैर्युतम्। दधानंसुदृढसूक्ष्ममेरेरूर्ध्वयथाविधि।।
क्रमाद्द्वितीयरंध्रस्थदक्षदण्डान्त्यकेन्द्रके।
त्रिचक्रकीलकैस्सम्यक्स्थापयेद्भ्राम्यतेयथा।।
मणिसंयोगतःपश्चादवटेनिमिषार्धतः। मणिमन्तरतःकृत्वाघनत्वंयातिसूतकम्।।
एतन्मणिस्सूर्यकिरणप्रकाशोष्णंस्वशक्तितः। समाकर्षतिवेगेनयथास्वाभिमुखंभवेत्।।
पश्चात्तदुष्णंवेगेनमण्यावरकपारदम्। गालयत्यतिवेगेनघनीभूतमतःपरम्।।
यावन्मात्रंगाल्यतिमण्यावरकपारदम्। तावन्मात्रंरसस्स्वस्वरूपमासाद्यकेवलम्।।
अवटेस्वपुरोभागस्थितेपततिवेगतः। तन्मणिषट्त्रिंशतिकसूक्ष्मदर्पणतस्ततः।।
वीक्ष्यतेयदितत्रत्यबिन्दुरेखांकनदयः। दृश्यन्तेहियथापूर्वतत्तत्संख्यानुसारतः।।
पारदोष्णंविनिश्चेतुमेतावन्मात्रमित्यतः। एवमुष्णापकर्षकतृणसंदर्शनादपि।।
पश्चातच्चतुर्दशोत्तरद्विशतेनयथाविधि। तमोगर्भाख्यमणिनायोजितंभारवर्जितम्।।
त्रिसप्तत्युत्तरशतात्मकंधूम्राकृतिंततः। छायामुखादर्शचक्रंबिन्दुरेखांकनैर्युतम्।।
मेरोर्द्वितीयरंध्रस्थवामदण्डान्त्यकेन्द्रके।
निशाकरादर्शचक्रस्याधस्थात्स्थापयेदृढयम्।।
एतत्सूर्यप्रकाशस्थतमछायापकर्षणम्। कृत्वाविनिश्चोयतंतत्प्रमाणंचांकनादिभिः।।
पश्चाद्विचत्वारिंशतिकप्रभामणिनायुतम्। भागर्भादर्शवर्गस्थंष्णवत्यात्मकंततः।।

स्वच्छंप्रभामुखादर्शबिन्दुरेखांकनैर्युतम् । मेरुस्तंभप्रथमरंध्रदक्षदण्डान्त्यकेन्द्रके ।।
त्रिचक्रकीलकैस्सम्यक्स्थापयेद्भ्राम्यतेयथा ।
किरणोष्णप्रकाशांशंसूर्यस्येतत्स्वभावतः ।।
पूर्वोक्तभानुफलकात्समाकृष्यस्वशक्तितः । निश्चीयतेतत्प्रकाशप्रमाणंस्वांकनादिभिः ।।
स्तंभनामुखलोहेषुपश्चाद्द्वादशकस्यच । क्रमात्खचराख्यलोहस्याष्टभागांशकंतथा ।।
भूचक्रसुरमित्रादिक्षारपंचकमेवच । अयस्कांतस्यचत्वारिषड्भागोरुरुकस्यच ।।
एतान्संमेळ्यविधिवत्तत्तद्भागानुसारतः । पश्चाद्भ्रामणिकमूषामुखमध्येप्रपूर्यच ।।
पंचषष्ट्युत्तरद्विशतकक्ष्योष्णप्रमाणतः । गालयित्वातिवेगेनयंत्रास्येसंप्रपूरयेत ।।
एतद्भवेत्कृतकलोहःप्रकाशस्तंभनाभिदः । तेनप्रकल्पितंचक्रंबिन्दुरेखांकनैर्युतम् ।।
नवसंख्याकमणिनावल्लभाख्येनराजितम् । प्रकाशस्तंभनाचक्रंपंचाशीत्यात्मकंलघु ।।
मेरुस्तंभप्रथमकेन्द्रवामदण्डान्त्यकेन्द्रके । त्रिचक्रकीलकैस्सम्यक्स्थापयेत्सुदृढंयथा ।।
भागर्भदर्पणस्थितकिर्णोष्णप्रकाशकम् ।
एतत्स्वशक्तयाबध्नात्यस्पन्दनंस्याद्यथाक्रमम् ।।
अथांजनिकदशकंधौम्यद्वादशकंतथा । नीलंजनेषोडशांशंचतुर्विंशांशयाकंरुरोः ।।
जंबालिकास्थिदशकंशर्कराष्टकमेवच । चतुर्दशांशंसूतस्यनवांशगैरिकस्यच ।।
वराटिकापंकंचतत्तद्भागानुसारतः । एतान्संयोज्यमूषायांसंपूर्यविधिवत्क्रमात् ।।
षड्विंशत्युत्तरपंचशतकक्ष्योष्णमानतः । गालियत्वाथयंवास्येसेचयेद्यदिवेगतः ।।
छायाप्रभाविभाजकलोहस्स्यात्कृतकस्ततः ।
तेनप्रकल्पितंछायाभाविभाजकपट्टिकाम् ।।
यावत्प्रमाणंचक्राणांषण्णामुभयपार्श्वयोः । तावत्प्रमाणंसंक्लृप्तांपट्टिकांभारवर्जिताम् ।।
मेरुस्तंभप्रथमरंध्राधोभागेयथाविधि । पार्श्वद्वयस्थचक्राणांसंधिस्थानेन्यसेत्ततः ।।
सूर्यकांताद्योषधीनांक्षारद्रावकतस्तया ।। रक्तसुंडालकृष्णादिगरळद्रावकेनच ।।
रविरंजिकशशिकादिलोहद्रावकादपि । रक्तसुंडालकृष्णदिगरलद्रावकेनच ।।
दक्षभागंपट्टिकायास्सप्तवारंमुहुर्मुहुः । द्रावकत्रयतःपश्चात्पृथक्पृथग्विलेपयेत् ।।
शोषयित्वाततस्तस्मिन्नूषरद्रावकंपुनः । सेचयित्वातदुपरिसुसूक्ष्मंकृष्णसैकतम् ।।
विन्यस्यपश्चात्तन्मध्येचित्रवर्णमनोहरम् । त्रिसप्तत्युत्तरशतसंख्याकमतिसुन्दरम् ।।
रविंचुबुकमणिंसंधारयेत्सुदृढंयथा । एवंकृत्वापट्िटकायास्संस्कारंदक्षपार्श्वके ।।
वामपार्श्वस्यसंस्कारःकथ्यतेथयथाक्रमम् । कृष्णवल्ल्याद्योषधीनांक्षारद्रावकतस्था ।।
घनगर्भादिलोहानांत्रयाणांद्रावकादपि । गौरीवीरादिगरळ्द्रावकैश्चयथाक्रमम् ।।
मुहुर्मुहुस्सप्तवारंवामभागार्धपट्टिकाम् । लेपयित्वाथसंशोष्यपश्चात्तदुपरिक्रमात् ।
दुर्गंधकृष्णधान्यस्यचूर्णंसंदापयेत्ततः । नीलीचूर्णतदुपरिनिक्षिपेत्सप्रमाणतः ।।
पश्चात्संसेचयेत्तस्योपरिताद्द्रावकेनच । तमोपकर्षकमणिंसप्तत्रिंशात्मकंशुचिम् ।।
तस्यमध्येयथाशास्त्रंस्थापयेदचलंयथा । पट्टिकादक्षभागस्थमणिःपश्चात्स्वशक्तितः ।।

ऊर्ध्वभास्थषट्चक्रैर्मेरोस्सम्यग्विभाजितम्। सूर्यकिरणप्रकाशंसमाकृष्यातिवेगतः।।
पट्टिकादक्षभागेथयोजयेदचलंक्रमात्। वामपार्श्वस्थमणिरप्येवंवेगात्स्वशक्तितः।।
सूर्यकिरणप्रकाशस्थितछायापकर्षणम्। कृत्वातद्वामभागस्थपट्टिकायांनियोक्ष्यति।
एतेनकिरणप्रकाशप्रमाणविनिर्णयः। पट्टिकादक्षिणेपार्श्वेवामपार्श्वेतथैवच।।
भवत्यंशुप्रकाशस्थछायाप्रमाणनिर्णयः। द्वादशांगुलमायामंद्वाविंशदंगुलोन्नतम्।।
द्वाविंशदुत्तरशतात्मककाचविनिर्मितम् । पात्रमेकंयथाशास्त्रंस्थापयेत्सुदृढंयथा।।
छायाप्रभाविभाजकपट्टिकावामपार्श्वके। पश्चात्संपूरयेत्तस्मिन्नंननक्षारद्रावकम्।।
कृष्णवर्णकाचमणिमंजनक्षारकल्पितम्। तत्पात्रमूलदेशेथस्थापयेद्रावकान्तरे।।
पश्चाद्रेखांकनैर्युक्तंत्र्यौळिकादर्शनिर्मितम्। चतुरंगुलमायमंविंशत्यंगुलमुन्नतम्।।
तस्मिन्षोडशसंस्कारैस्संस्कृतंकृष्णपारदम्। पश्चात्पलत्रयंशुद्धंपूरयेत्सप्रमाणतः।।
पश्चादंगुलगात्रांत्र्यौळिकलोहविनिर्मिताम्। छायाप्रभाविभाजकपट्टिकादियथाक्रमम्।।
एकांतन्त्रींसमांहृत्यपात्रस्थद्रावकान्तरे। अंजनक्षारमणिमावृत्यनाळमुखान्तरे।।
प्रवेशयित्वातत्रत्यपारदेसन्निवेशयेत्।। मेरोरुमयपार्श्वस्थचक्राणांतदनन्तरम्।।
बिन्दुसंख्यानुसारेणसूर्याचन्द्रमसोःक्रमात्। यथारेखांकनासंधिर्भवेत्सांकेततस्स्फुटम्।।
तथाविद्युत्सहायेनभ्रामयेत्सप्रमाणतः। सूर्यस्यप्रथमरेखाकलांसोमकलास्वतः।।
समाकृष्यस्वभावेनस्वस्मिन्संधार्यतेस्वतः। पश्चात्तद्भानुफलकसोममंडलयोःक्रमात्।।
भवेत्प्रथमरेखांकनासंधिःपूर्ववद्यया। तथासंभ्रामयेत्सम्यक्तेनचन्द्रमसिस्थितम्।
वेगात्तत्सूर्यकिरणस्थितछायांयथाक्रमम्। आकृष्यभानुफलकस्स्वस्यप्रथमरेखया।
तच्छायांधार्यतेसम्यक्क्रमदस्पन्दनंयथा।
पश्चात्तद्भानुफलकस्थादिरेखांकनामुखम्।।
अनयोर्मुखयोस्संधिःपरस्परंयथाभवेत्। संभ्रामयेद्यथाविद्युत्कीलसंबंधतःक्रमात्।।
ततस्तद्भानुफलकस्थितछायांस्वशक्तितः। स्वयंछायामुखादर्शस्समाकृष्यातिवेगतः।।
यथास्यात्स्तंमनंस्वस्मिन्तथासंधार्यतेक्रमात्। यथाजलंतीरवृक्षछायांसमपकर्षति।
तथाछायामुखादर्शस्थितछायांस्वभावतः। पूर्वोक्तकाचपात्रस्यद्रवस्समपकर्षति।।
पश्चात्तत्रस्थितांजनमणिस्तंत्रीमुखान्तरात्। तच्छायामपकृष्याथतमोरूपंप्रकल्प्यंति।
ततस्त्रयळिकनाळस्थपारदःकृष्णवर्णकः। तंत्रीमुखात्समाकृष्यतत्तमस्वीयतेजसा।।
समुत्थायत्र्यळिकनाळेयद्यद्रेखांकनान्तरे। स्वस्थानादूर्ध्वमागत्यस्थीयतेतमसासह।।
तत्तद्रेखांकनैस्सम्यक्प्रमाणंतमसःक्रमात्। निर्णेतुंशक्यतेतस्मात्तदंगोत्रप्रदर्शितः।।
प्रमाणविधिरप्यत्रसंकेतात्सोच्यतेधुना।।

।।तमःप्रमापकसंख्या सांकेतनिर्णयः।।

अळिकंकौळिकंचैवरन्ध्रंमण्डमतःपरम्। बिम्बोकंवीचकमथतामसंरौणिकंकुटम्।।
स्तंभंशंबरमंछूरंगुच्छकंकुडुपंतया। गुळिकंछेटिकंपद्मंमण्डलंकंचुकंतथा।।

इत्यादि।।

पंचविंशच्छतकक्ष्यततोबिन्दुरितीर्यते। तत्पंचकमळीकंस्यात्त्य्रळीकंकौळिकंभवेत्।।
रंध्रंतत्पंचकंविन्द्यान्मण्डंतस्याष्टकंविदुः। तन्मण्डदशकंबिम्बोकमितिप्रोच्यतेतथा।।
तद्विंशतिर्वीचकंस्यात्तामसंतद्दशस्तथा। तदष्टकंरौणिकंस्यात्कुटंतद्वादशेतिच।।
ततस्तद्दशकंस्तंभमितिसंकीर्त्यतेक्रमात्। तत्स्तंभपंचदशकंशंबरंस्यात्तर्थवहि।।
शंबरस्याष्टदशकंमंछूरमितिकीर्तितम्। तदष्टदशकंतद्वद्गुच्छमित्यभिधीयते।।
कुड्डुपंतद्विंशतिस्स्यात्तदष्टाविंशतिक्रमात्।
प्रोच्यतेगुळिकमितितत्त्रिंशच्छेटिकंस्मृतम्।।
छेटिकस्यत्रयोविंशत्पद्ममित्यभिधीयते। तत्पद्मद्वात्रिंशतिर्मण्डलमित्युच्यतेतथा।।
तन्मण्डलाष्टविंशत्कंचुकमित्यभिधीयते।।

इत्यादि।।

एवमुक्त्वाकंचुकप्रमाणंतद्वद्यथाविधि। त्र्यशीतिकस्वतस्सिद्धन्यायमत्रनिरूप्यते।।

।।स्वतस्सिद्धन्यायसूत्रम् ८३।।

यस्मिन्नयूनाधिकत्वं शक्तिद्वयस्य तस्मिन्नधि कान्यून ग्रहमं सहजम्।।

।।विश्वंभरवृत्तिः।।

योवाकोवाभवेद्वस्तुतस्मिन्शक्तिद्वयंयदा। प्राप्नोत्यन्योन्याश्रयत्वंन्यूनाधिकस्वभावतः।।
तयोरधिकशक्त्यातन्न्यूनशक्त्यपकर्षणम्।
सहजंस्यात्तदातस्मिन्निति न्यायनिरूपणम्र।।
एवंनवमसूत्रार्थस्सप्रमाणाद्यथाक्रमम्। अत्यन्तसंग्रहादत्रयथामतिनिरूपितः।।

।।सूत्रम् १०।।

।।ध्वान्तद्वयसंयोगेचित्सान्निध्यात्त्रैविध्यं तमसः।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

पूर्वसूत्रेकंचुकतमोत्पत्तिस्सिन्निरूपितः। तथाध्वान्तत्रयोत्पत्तिस्सूत्रेस्मिन्प्रतिपाद्यते।।
ध्वान्तवैविध्यबोधकपदान्यस्मिन्चतुःक्रमात्। ध्वान्तद्वयसमायोगस्तत्रादिमपदात्स्मृतः।।
द्वितीयपदतस्तद्वच्चित्सान्निध्योनिरूपितः तृतीयपदतोध्वान्तत्रैविध्यंसन्निरूपितम्।।
ध्वान्तस्वरूपमुक्तंस्याच्चतुर्थापदतस्तथा। पदार्थमेवंकथितंसंग्रहेणयथाक्रमम्।।
सामान्यार्थोस्यसूत्रस्यइदानींसन्निरूप्यते।।

।।सामान्यार्थः।।

कंयुकावरणभेदाद्वैविध्यंमसःक्रमात्। यदुक्तंशास्त्रतःपूर्वतयोरावरणंतमः।।
प्रोक्तंप्राथमिकमितिद्वितीयमितिकंचुकम्। तयोरावरणध्वान्तंसत्वसंबन्धतःक्रमात्।।
पुरुषमितितत्वज्ञैश्शस्त्रतःप्रतिपादितम्। अपरंकंचुकतमोध्वान्तसंबंधतस्तथा।।

स्त्रीस्वरूपमितिप्रोक्तंतत्वविज्ञानपारदैः। अनयोर्मेळनमभूच्चित्सान्निध्यबलात्ततः।।
तस्मात्त्रिधातत्तमोभूत्त्रिगुणाकारतःक्रमात्। एवमुक्तंसंग्रहेणसामान्यार्थोयथामति।।
विशेषार्थोद्यसूत्रस्यंसंग्रहेणमिरूप्यते।।

।।विशेषार्थः।।

त्रैविध्यमितियत्प्रोक्तंसूत्रेस्मिन्तमसःक्रसात्। तदेवशास्त्रतस्सम्यक्संक्षेपादत्रवर्ण्यते।।

।।तदुक्तंध्वान्तविज्ञनभास्करे।।

चितिचैत्यस्पन्दनेनसृष्टयादावेकमेवहि। तमःप्रादुरभूद्वेगात्तमस्पृष्टैववकेव्लम्।।
तमेवमूलप्रकृतिरित्याहुर्ज्ञानवित्तमाः। तमआसीदितिप्राहतमेवहिसनातनी।।
पश्चात्तस्मिन्चित्प्रकाशस्स्वभावात्प्रतिबिंबितः।
तत्सान्निध्यबलान्मूलप्रकृत्यामतिवेगतः।।
अन्धंतमोगूढंतमस्तमश्चेतियथाक्रमम्। तमांसित्रीण्यजायन्तचित्प्रभामिश्रितानिहि।।
त्रिगुणाइतितान्येवप्रवदंन्तिमनीषिणः। सत्वंरजस्तमइतिगुणाःप्रकृतिसंभवाः।।
तमःप्रभामिश्रितंयत्तेषुसत्वमितीर्यते। गूढंतमइतिप्राहुस्तमेवज्ञानवित्तमाः।।
सत्वेतमोमिश्रितंयत्तद्रजोगुणइत्यभूत्। तमेवपूर्वोक्ततमइतिप्राहुर्मनीषिणः।।
तमोगुणइतिप्राहुःप्रकतिध्वान्तमिश्रितम्। तमेवान्धंतमइतिशास्त्रतःप्रतिपादितम्।।
यत्सत्वगुणइत्युक्ततद्विद्येतिप्रकीर्तितम्। यद्रजोगुणइत्युक्तंतदविद्येतिनिर्णितम्।।
विक्षेपावरणशक्तिस्वरूपस्स्यात्तमोगुणः। एवंप्रकृत्यांतमसस्त्रैविध्यमभवत्क्रमात्।।
प्रतिबिंबचित्प्रकाशसान्निध्यादेवकेलवम्। एवंप्रकृत्यांतमसस्त्रैविध्यंसूत्रतस्स्मृतम्।।
एवंदशमसूत्रार्थस्संग्रहेणनिरूपितः।।

।।सूत्रम् ११।।

।।तदावरणादव्यक्तत्वंचितेः।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

उक्तंध्वान्तत्रयोत्पत्तिःप्रकृत्यांपूर्वसूत्रतः। उच्यतेव्यक्तत्वमस्मिन्तदावरणतश्चितेः।।
अव्यक्तबोधकपदान्यस्मिन्त्रीणियथाक्रमम्। पदच्छेदनतस्सम्यङ्निर्णितानिप्रमाणतः।।
तत्रादिमपदाध्द्वान्तावरणंसमुदीरितम्। द्वितीयपदतोव्यक्तस्वरूपस्ससन्निरूपितः।।
प्रतिबिंबचित्स्वरूपस्तृतीयपदतस्स्मृतः। पदार्थमेवमुक्त्वास्यसामान्यार्थोनिरूय्यते।।

।।सामान्यार्थः।।

पूर्वोक्तत्रिविधध्वान्तावरणादेवकेवलम्। प्रतिबिंबचितेस्सम्यगव्यक्तत्वमभूत्क्रमात्।।
एवमुक्तंसंग्रहेणसामान्यर्थोयथामति। विशेषार्थोद्यसूत्रस्ययथाशास्त्रंनिरूप्यते।।

।।विशेषार्थः।।

।।तदुक्तंसृष्टिविलासे।।

निर्विकारस्वरूपत्वान्निर्गुणत्वात्तथैवहि। सर्वावभासकत्वाच्चनित्यत्वात्परमात्मनः।।

अव्यक्तत्वंतथाध्वान्तावरणंवायथाक्रमम्। कंथनुघटतेवक्तुमितिचेत्सन्निरूप्यते।।
श्रुत्यामात्मप्रकाशस्यविवृतत्वंयदीरितम्। तन्नसिध्यत्यद्वयत्वाद्विनावस्त्वन्तरंस्वतः।।
सत्वंरजस्तमोगुणसाम्यरूपामहत्तरा। तमारूपाप्रभामिश्रकृष्णदर्पणवत्स्थिता।।
आत्मशक्तिस्वभावादैवेकांशेपरमात्मनः। तमस्पृष्टैववाविरभूत्पद्मपत्रमिवांभसा।।
यदंशेप्रकृतिर्जातातदंश परमात्मनः। प्रतिबिंबत्वमभजत्तत्प्रकृत्यांस्वरूपतः।।
प्रतिबिंबप्रकाशप्रवेशादेवगुणास्त्रयः। परस्परंविभिन्नास्युस्तत्प्रकाशेनसंयुताः।।
शुक्लवर्णभवेत्सत्वं रक्तवर्णभवेद्रजः। कृष्णवर्णभवेत्तेषुतमइत्युच्यतेबुधैः।।
एवंवर्णत्रयोपेतंतमःप्रकृतिरुच्यते। तेष्वात्मप्रतिबिंबस्वरूपंगूढंतमःक्रमात्।
आदौसमावृणोत्पश्चादासमंतात्ततःपरम्। अवृणोत्सामान्यतमस्ततस्तदुपरिक्रमात्।।
समावृणोदन्धंतमस्तथैवस्वीयतेजसा। ध्वान्तत्रयावरणमेवंउपर्युपर्यथाक्रमम्।।
सत्वस्थप्रतिबिंबस्यस्वसान्निध्यबलादभूत्। तदावरणतोव्यक्तत्वंसरुद्रःप्रपेदिरे।।
इत्येकादशसूत्रार्थस्संग्रहेणनिरूपितः।।

इत्यादि।।

।।विशेषार्थः।।

सूत्रपंचस्वतस्सिध्दन्यायमित्यदुदीरितम्। तत्संगृह्यात्रविविद्यथाशास्त्रंनिरूप्यते।।

।।स्वतस्सिद्धन्यायसूत्रम् ५।।

।।स्वस्यस्वव्यतिरिक्ताभावात्स्वत्वन्न।।

।।विश्वंभर वृत्तिः।।

स्वयमेवस्वस्यस्वत्वंद्रष्ट्टश्रोत्रदिभिर्विना। वक्तुंनघटतेलोके अद्वयस्यैकवस्तुनः।।
द्वितीयवस्त्वपेक्षातःसंभवत्येवनान्यथा। देवदत्तस्स्वयंयातीत्यत्रद्रष्टारमन्तरा।।
वक्तुंनसंभवेद्यस्मात्तस्मदिन्नरस्वभावतः। देवदत्तेतरोयज्ञदत्तस्स्भांतव्यमेवहि।।
तस्मात्स्वस्यस्वातिरिक्तवस्त्वभावात्कदापिवा।
वक्तुंनप्रभवेत्स्वत्वमितिन्यायनिरूपणम्।।

।।सूत्रम् १२।।

।।जन्यत्वादावरणत्वं जडत्वादप्रकाशत्वंचतमसः।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

पूर्वसूत्रेचितेर्ध्वान्तावरणंसन्निरूपितम्। तमसोस्मिन्नावरणाव्यक्तकारणमुच्यते।।
तत्कारणप्रबोधकपदान्यस्मिन्यथाक्रमम्। पंचसम्यङ्गिनिर्णितानितेषामर्थोभिधीयते।।
अन्धकारस्यजन्यत्वंतत्रादिमपदात्स्मृतम्। द्वितीयपदतस्तस्थावरकत्वंनिरूपितम्।।
तृतीयपदतस्तद्वज्जडत्वंसन्निरूपितं। एवंतस्याप्रकाशत्वंचतुर्थपदतस्स्मृतम्।।
तथैवपंचमपदात्तमोरूपंप्रदर्शितम। समुच्चयनिरूपार्थचकारोत्रनिरूपितः।।

पदार्थमेवमुक्त्वास्यासामान्यार्थोधुनोच्यते।।

।।सामान्यार्थः।।

सच्चिदानन्दरूपस्यनित्यस्यपरमात्मनः। प्रकाशस्ववरूपत्वात्तस्याजन्यत्वमीरितम्।।
अग्नीषोमात्मिकाशक्तिस्तस्मिन्नेकांशतःक्रमात्। तमोरूपेणसंजाताजलेबुद्बुदवत्स्वतः।।
अतोजडत्वंजन्यत्वंप्रकृतेस्सहजंस्मृतम्। स्वयंप्रकाशमानत्वादजन्यत्वद्विशेषतः।।
चित्प्रकाशस्वभावेनबाह्याभ्यन्तरतःक्रमात्। प्रकाश्यतेस्वेतरांश्चचेतनाचेतनात्मकान्।।
तमस्त्वभानरूपत्वाज्जन्यत्वाच्चस्वभावतः। जडत्वात्स्वेतरान्सर्वान्प्रकाशयितुमक्षमः।।
अतस्तान्चेतनाचेतनाकारान्जगतिस्यितान्। व्यक्तानपिस्वावरणात्समांछाद्यविशेषतः।।
अव्यक्तत्वंकल्पयतिस्वखरूपान्धकारतः। एषएवास्यतमसःकृत्यमित्यभिधीयते।।
तस्मात्स्वयंप्रकाशोपिपरमात्मानिरंजनः। अन्धकारस्वावरणात्तमाच्छाद्यस्वभावतः।।
स्वयंव्यक्तस्वरूपोप्यव्यक्तत्वंचप्रकल्पयत्। एतेनान्तश्चित्प्रकाशोबहिर्गूढंतमस्स्मृतः।।
अतोव्यक्तमितिप्राहुःपरमात्मानमव्ययम्। अव्यक्तोनामव्याकृतनामरूपादवस्थितिः।।
स्वयंप्रकाशमानत्वाद्भासयन्तत्तमस्स्वयम्।
आत्मैवासंगभावेनतमस्पृष्ट्वास्वयंक्रमात्।।
तदावरणमध्येव्यक्तस्वरूपात्मनास्थितिः। इतिद्वादशसूत्रार्थस्संग्रहेणनिरूपितः।।

।।सूत्रम् १३।।

।।ध्वान्तोपाधिलयात्तत्रत्यप्रतिबिंबयोरेकत्वं पूर्वस्मिन्।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

प्रतिबिंबचितेःपूर्वसूत्रेव्यक्तत्वकारणम्। निरूपितमभूदस्मिन्सूत्रेतद्वद्यथाक्रमम्।।
रजस्तमध्वान्तलयाद्विंबैकत्वंप्रचक्षते। प्रतिबिंबैक्यबोधकपदान्यस्मिन्यथाक्रमम्।।
चत्वारिनिर्णितानिस्युःपदच्छेदनतस्स्पुटम्। तत्रादिमपदाध्वान्तद्वयोपाधिलयस्स्मृतः।।
तन्निष्ठात्मप्रतिबिंबद्वयमुक्तंद्वितीयतः। तृतीयपदतस्तद्वत्तयोरैक्यंप्रदर्शितम्।।
सत्वाभासोव्यक्तगतश्चतुर्थपदस्स्मृतः। पदार्थमेवमुक्त्वाथसामान्यार्थोनिरूप्यते।।

।।सामान्यार्थः।।

त्वंरजस्तमोरूपगुणास्तिस्वस्वभावतः। उपाधित्रयमित्युक्तंप्रतिबिंबात्मनःक्रमात्।।
तेषुसत्वोपाधिगतोरुद्रइत्यभिधीयते। ब्रह्मारजोपाधिगतस्तमोपाधिगतोहरिः।।
उपाधित्रयसंयुक्तह्येतेस्युर्गुणमूर्तयः। रुद्रद्वितीयावरणेसत्वचित्प्रतिबिंबयोः।।
सान्निध्यबलतोत्यन्तवेगस्समभवत्स्वतः। तेनापकर्षितेध्वान्तेतमोरजस्वरूपके।।
रुपद्वितीयावरणेविलयंप्राप्तुःक्रमात्। ध्वान्तद्वयोपाधिलयात्तत्रत्यप्रतिबिंबयोः।।
पूर्वोक्तसत्वप्रतिबिंबस्वरूपेस्वभावतः। अविनाभावतस्सम्यगेकत्वमभवत्क्रमात्।।
एवंक्रमात्त्रयोदशसूत्रार्थस्संप्रदायतः। यथाशास्त्रंसमालोच्यसंग्रहेणनिरूपितः।।

।।सूत्रम् १४।।

||तेजोधिकोऽतः||

||बोधानन्द वृत्तिः||

प्रतिबिंबद्वयलयः पूर्वसूत्रेनिरूपितः। अस्मिन्तेजोधिकस्सत्वप्रतिबिंबस्यकीर्त्यते।।
सूत्रेपदद्वयंप्रोक्तंतेजोधिकप्रबोधकम्। तत्रादिमपदात्तेजसोधिकत्वंप्रदर्शितम्।।
द्वितीयपदतस्तस्यकारणंसन्निरूपितम्। पदार्थमेवंकथितंसामान्यार्थोधुनोच्यते।।

||सामान्यार्थः||

प्रतिबिंबद्वयलयात्सत्वस्थप्रतिबिंबके। यतोभूदविनाभावादतस्तस्मिन्स्वभावतः।।
अभूत्तेजोधिकःपूर्वतेजसोप्यधिकंपुनः। एवमुक्तंचतुर्दशसूत्रार्थस्संप्रदायतः।।

||सूत्रम्१५||

||तस्मात्भ्रमणमव्यक्तचितश्चत्वारिंश न्यायेन||

प्रतिबिंबचितःतूर्वसूत्रेतेजोधिकस्स्मृतः। भ्रमणत्वंतैथवास्मिन्सूत्रेतस्यप्रचक्षते।।
भ्रमप्रबोधकपदान्यस्मिन्सूत्रेयथाक्रमम्। चत्वरिनिर्णितानिस्युःपदच्छेदनतःक्रमात्।।
तत्रादिमपदात्कारणत्वंसम्यक्प्रदर्शितम्। द्वितीयपदतस्तद्वद्भमणत्वंनिरूपितम्।।
तथाव्यक्तचित्स्वरूपंतृतीयपदतस्स्मृतम्। चत्वागिंशन्यायविधिश्चतुर्थपदतस्स्मृतम्।।
पदार्थमेवमुक्त्वाथसंग्रहेणयथाक्रमम्। सामान्यार्थोस्यसूत्रस्ययथाशास्त्रांनिरूप्यते।।

||सामान्यार्थः||

अव्यक्तचित्स्वरूपस्यप्रकाशाधिक्यकारणात्।
चत्वारिंशत्स्वतस्सिद्धन्यायसूत्रानुसारतः।
अमणत्वमभूत्सम्यक्स्वभावादेवकेवलम्। एवमुक्तंपंचदशसूत्रार्थस्संप्रदायतः।।
भ्रएवंसामान्यार्थमुक्त्वासंग्रहेणयथामति। इदानींतद्विशेषार्थःकिंचिदत्रनिरूप्यते।।

||विशेषार्थः||

यच्चत्वारिंशतिन्यायइतिसूत्रेनिरूपितः। तदत्रविशदीकृत्ययाशास्त्रंनिरूप्यते।।

||स्वतस्सिद्धन्यायसूत्रम् २४||

||शक्तिद्वयसंयोगेपूर्वत्यांभ्रमणंसहजम्||

||विश्वंभरवृत्ति||

सजातीयविजातीयप्रभेदेनयथाक्रमम्। द्विविधाश्शक्तयस्सर्वाइतिप्राहुर्मनीषिणः।।
सजातीयास्तासुभिन्नजातीयावापरस्परम्।
यदिस्युर्मिळितास्सम्यक्तत्त्ज्जातीयशक्तिषु।।
परशक्त्यापूर्वशक्तिःक्षुभिताभवतिक्रमात्। पूर्वस्यांभ्रमणंतेनसहजंस्यादितीरितम्।।

||इत्यादि||

।।सूत्रम्१६।।

।।प्रतिबिंबेभ्रमणत्वेसत्यप्यधिकप्रकाशकत्वमसिद्धं बिंबप्रतिबिंबयो रेकत्वात्सप्ताशीतिन्यायेन।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

बिंबप्रतिबिंबभेदात्परमात्माद्वयस्स्वयम्।
उपाधिनिरूपाधिभ्यांद्वैविध्यमभजत्क्रमात्।।१।।
उपाधिर्नामात्ममायाशक्तिरित्यभिधीयते। निरुपाधिर्नाममायाशक्तयभावइतीर्यते।।२।।
मायाधिष्ठावभूतात्मामायाशक्तिविवर्जितः। बिंबइत्युच्युतेवेदशास्त्रेषुज्ञानवित्तमैः।।३।।
यदासएवस्वशक्त्याबिंबरूपोनिरंजनः। बिंबलक्षणहीनोपिबिंबवत्स्वयमेवहि।।४।।
प्रकृत्यांप्रतिफलतिसमुद्रेचन्द्रमाइव। तदातत्प्रतिफलितबिंबस्यवस्वभावतः।।५।।
शास्त्रेषुज्ञानिभिस्सम्यक्प्रतिबिंबइतीर्यते।
उपाधिनिरुपाधिभ्यामेकस्यैवपरात्मनः।।६।।
आत्मसान्निध्यमात्रेणतन्मायाभ्रान्तिमात्रतः।
बिंबत्वंप्रतिबिंबत्वंचेतिद्वेधास्वशक्तितः।।७।।
स्वस्मिन्नेवस्वभावेनकल्पयामाससत्वरम्। आत्मवत्प्रतिबिंबत्वंबिंबत्वंचतथैवहि।।८।।
तत्प्रकाशस्यापिभवेदितिचेत्तन्नसंभवेत्। प्रकाशस्स्वस्वरूपत्वादात्मनःपरमार्थतः।।९।।
तमात्मानंविनातस्यपृथग्रूपंयतोनहि। ततस्स्वप्रतिबिंबत्वंतस्यचित्प्रतिबिंबवत्।।१०।।
उपाधिनासंवृतोपिपृथगाप्तुंनशक्यते। अतएवभ्रामणत्वसंसिद्वेसत्यपिक्रमात्।।११।।
प्रतिबिंबप्रकाशाधिकत्वंनस्यात्स्वभावतः। नन्वात्मापरमानन्दस्वरूपइनिभूरिशः।।१२।।
प्रवदन्तिस्ववाक्यैश्वश्रुतयःपरमार्थतः। तस्मात्प्रकाशरूपमितिवक्तुकथंभवेत्।।१३।।
आनन्दोवाप्रकाशोवानिर्विकारेपरात्मनि। कथंभवेत्स्वस्वरूपमौपचारिकमेवतत्।।१४।।
मधुरस्ययथारूपंलोकेमधुरितीर्यते। तथैवचात्मनोरूपंप्रकाशइतिसाश्रुतिः।।१५।।
अनुग्रहार्थंब्रह्माभ्यासपराणामुवाचहि। स्वतस्वरूपाभावत्वात्प्रकाशप्रतिबिंबयोः।।१६।।
तावुभावात्ममात्रेणवर्तेतेपरमात्मनि। एकत्वादात्ममात्रेणचिब्दिंबप्रतिबिंबयोः।।१७।।
तथैवतत्प्रकाशस्याप्येकत्वाच्चस्वरूपतः।
प्रतिबिंबेप्रकाशाधिकत्वंनैवभवेत्स्वतः।।१८।।
अविनाभावरूपत्वात्प्रकाशपरमात्मनोः। आत्मवत्प्रतिबिंबत्वंप्रकाशस्यांप्युपाधिना१९।।
संभवत्येवतस्मात्तत्प्रतिबिंबेस्वभावतः। भवितव्यमेवप्रकाशाधिकत्वमपिक्रमात्।।२०।।
तस्मत्प्रकाशाधिकत्वंप्रतिबिंबेनिरूपितम्।
यत्प्रकांशाधिकत्वमसिद्धमित्यभिवार्णितम्।।२१।।
तदसिद्धमेवभवत्युपाधिग्रहणात्स्वतः। इतिचेन्न्यायसूत्रस्यविरोधोभवतिक्रमात्।।२२।।
अवएवप्रकाशाधिकत्वासिद्धत्वमेवहि। एतत्सूत्रेणविधिवत्सिद्वान्तत्वेनवर्णितम्।।२३।।

एवमुक्त्वासमासेनसामान्यार्थोयथाक्रमम्। विशेषर्थोद्यसस्ययथामतिनिरूप्यते।।२४।।

।।विशेषार्थः।।

सप्ताशीतिन्यायमितिसूत्रेयत्प्रतिपादितम्। तद्विविच्ययशांसंग्रहात्संप्रचक्षते।।२५।।

।।स्वतस्सिद्धन्यायसूत्रम्८७।।

।।स्वप्रकाशात्स्वस्यप्रतिबिंबत्वसंभवत्वेपितस्यप्रकाशाधिक्यसंभवोनस्या त्सूर्यप्रतिबिंबवत्।।

।।विश्वंभर वृतिः।।

स्वयंप्रकाशमानत्वंसूर्यस्यसहजंस्मृतम्।
तस्मात्तस्यस्वप्रकाशादेवसम्यग्जलादिषु।।२६।।
आत्मवत्प्रतिबिंबत्वंस्वभावाद्भवतिक्रमात्।
तस्मात्सूर्यस्यरूपाधिकत्वंस्वप्रतिबिंबतः।।२७।।
स्वसन्निधानमात्रेणस्वोपाधौकल्पितंभवेत्। उपाधिमात्रमेवात्रकारणंनस्वभावतः।।२८।।
स्वस्वरूपाधिकत्वंस्वप्रतिबिंबाद्यथाभवेत्।
तथैवस्वप्रकाशाधिकत्वंस्यादितिचेन्नतत्।।२९।।
रूपवत्स्वप्रकाशधिकत्वंनस्यात्स्वभावतः।
इतिसप्ताशीतितमन्यायसूत्रविनिर्णयः।।३०।।
एवंषोडशसूत्रार्थस्संग्रहेणनिरूपितः।।

।।सूत्रम् १७।।

।।तदधिकत्वमुपाधिभेदाद्रंजिकादित्यवत्।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

पूर्वसूत्रोप्रकाशाधिक्यमसिद्धमितीरितम्।
अस्मिन्प्रकाशाधिकत्वकारणंसन्निरूप्यते।।१६।।
प्रतिबिंबेप्रकाशाधिकत्वकारणनिर्णये। सूत्रेपदानिचत्वारिनिर्णितानियथाक्रमम्।।१७।।
तत्रादिमपदात्सम्यक्प्रकाशःपरिकीर्तितः।
द्वितीयपदतस्तस्याधिकत्वंसंप्रदर्शितम्।।१८।।
तृतीयपदतोपाधिकारणंसूचितंतथा।। चतुर्थपदतस्तस्यदृष्टान्तस्सन्निदर्शितः।।१९।।
पदानामेवमुक्त्वार्थस्संप्रदायानुसारतः। सामान्यार्थोद्यसूत्रस्यसंग्रहात्संप्रचक्षते।।२०।।

।।सामान्यार्थः।।

पूर्वसूत्रेप्रकाशस्यात्मस्वरूपत्वकारणात्।
आत्मनःप्रतिबिंबेप्रकाशाधिक्यंनिषेधितम्।।१।।
तन्निराकृत्यसूत्रेस्मिन्प्रतिबिंबेपरात्मनः। उक्तप्रकाशाधिकत्वमेवदृढयतिक्रमात्।।२।।

आदित्यप्रतिबिंबस्ययथारंजिकदर्पणे। स्वप्रकाशाधिकत्वंस्यात्तयैवोपाधिभेदतः।।३।।
उक्तप्रकाशाधिकत्वंप्रतिबिंबेपरात्मनः। भवत्येवस्वभावेनपूर्वोक्तात्मैक्यकारणात्।।४।।

।।तदुक्तंसौदामिनी कलायाम।।

सजातीयप्रकाशाव भासितद्वयवस्तुनोः। प्रकाशाधिकमेकस्मिन्नपरेल्पप्रकाशता।।५।।
स्थित्वान्योन्याभिमुखत्वंभवेद्यदातयोःक्रमात्।
तदाबृहत्प्रकाशोल्पप्रकाशमपकर्षति।।६।।
अल्पप्रकाशाधिष्ठानवस्तुस्वंस्मिन्ततःक्रमात्।
स्वप्रकाशंसमाकृष्यधारयत्यचलंयथा।।७।।
स्थलसंकोचहेतुत्वादल्पप्रकाशवस्तुनि।
व्याप्तुंसंपूर्णतोनस्याब्दृहत्प्रकाशवस्तुनः।।८।।
अतःपराङ्मुखोभूत्वास्वस्थानंप्रतिवेगतः।
तिर्यग्गच्छत्यूर्ध्वमुखंतत्प्रकाशोस्वभावतः।।९।।
पश्चादल्पप्रकाशस्तत्प्रकाशस्वीपशक्तितः।
सजातीयर्स्वभाव त्वात्समाकर्षतिवेगतः।।१०।।
तथापितंसमाहेर्तुनशशाकस्वशक्तितः।
तस्मात्तत्प्रतिबिंबस्वतेजसातत्स्वरूपवत्।।११।।
समादायातिवेगेनस्वस्थानेसन्नियोजयेत्।
प्रकाशद्वयमध्येतत्प्रतिबिंबस्ततस्स्वयम्।।१२।।
वर्ततेस्वस्वरूपेणबृहत्प्रकाशबिंबवत्।
पश्चात्स्वकिरणैरतत्प्रकाशौद्वावपिचक्रमात्।।१३।।
व्याप्यतस्यान्तर्बहिश्चप्रकाशयतितेजसा।
तेनतत्प्रतिबिंबेपूर्वप्रकाशादपिक्रमात्।।१४।।
भवेत्प्रकाशाधिकत्वंबृहत्प्रकाशबिंबवत्।।

।।इत्यादि।।

।।सृष्टिविलासेषि।।

प्रकाशद्वयसंयोग त्तदधिष्ठानवस्तुनोः। प्रभवेत्प्रतिबिंबत्वमुभयत्रपरस्परम्।।२१।।
अतःप्रकाशाधिकत्वंप्रतिबिंबेभवेत्स्वतः।।२२।।

।।इत्यादि।।

।।ज्योतिर्विलासेप्येवमेवोक्तम्।।

प्रकाशद्वयसंयोगेतदधिष्ठानवस्तुनोःपरस्पर मुभयत्रप्रतिबिंबोभवति। प्रकाशोद्विधा।।
विशेषसामान्यभेदात्। तत्रविशेषप्रकाश विशिष्टादर्पणादयः।
विशेषोनाम, दहन, पचन न्वलनभानोष्णवेगविशिष्टप्रकाशो विशेषप्रकाशः।

सामान्योनाम, एतग्द्गुणरहितप्रकाशस्सामान्यः। विशेषोपिद्विधा, सावरणो, निरावरणश्चेति।

तत्रसावरणोग्न्यादीनाम्।

निरावरणस्त्वात्मसूर्यादीनाम्। अन्योःपरस्परंप्रतिबिंबत्वंनास्ति।

विजातीयप्रकाशत्वात्। सजातीयप्रकाशविशिष्टवस्तूनामप्येवमेवप्रतिबिंबाभावः।

समान्त्वात्। सामान्योपिद्विधा, बाह्ययाभ्यान्तरभेदात्।

तत्रबाह्यप्रकाशोदर्पणादीनाम् आभ्यन्तरप्रकाशःपर्वतादीनाम्।

उभयत्रविशेषप्रकाशसद्भावेपिपर्वतादिषुदर्पणादीनांप्रतिबिंबत्वंनास्ति।

आकर्षणाशक्त्यभावात्। पवर्तादीनां दर्पणादिषु प्रतिबिंबोभवति।

आकर्षणाशक्तिसद्भावात्। एवमेवविशेषप्रकाश विशिष्टवस्तूनांसामान्यप्रकाश विशिष्टवस्तुषुप्रतिबिंबोभवति।

प्रकाशस्यत्यूनाधिकप्रभेदात् तद्यथेतिचेत्। प्रकृत्यामात्मवत्।।

इत्यादिशास्त्रप्रमाणैः प्रतिबिंबात्मनिक्रमात्।

प्रकाशाधिकसंसिद्धिर्भवेद्यस्मात्स्वभावतः।।

तस्मात्प्रकाशाधिकत्वमसिद्धमितियत्स्मृतसू।

तत्प्रमाणानुभूत्योर्विरुद्धत्वात्सन्निराकृतम्।।

।।रंजिकदर्पणमुक्तं दर्पणप्रकरणे।।

स्फाटिकपारदसैकतसज्जीकारोधुंडिकशल्यविरंचिः।

कंदरकर्बुरमाक्षिकवज्रोमौक्तिकदन्त सुरंजिकनागः।

चांद्रिकसौरिकभामुखरौद्रोगारुडगैरिकफेनगुहारिः।।

उडुषोडशद्वात्रिंशत्पंचद्वाविंशतिमुनिवसुरुद्राग्निः।

ऋतुबाणार्काष्टांदशवेदास्सप्तदशानल ऋतुपंचदश।

एवंग्रहगुणसायकपंचविभागांशानाहृत्यविधानात्।

सम्यक्संशोध्यततस्तुलयासंतोल्यसंप्रदायेना।

संपूर्यगारुडास्यमुखमूषामध्येयथोक्तविधिनाच।

कूर्मव्यासटिकायांमध्येनिक्षिप्येंगालपाषाणमृत्पिंडैः।

संगाल्यवेगतोर्द्विमुखीभस्त्रात्त्रिशतकक्ष्योष्णमानेन।

आदर्शकयंत्रगर्भमुख बिलमध्येसंपूरयेच्छिनैश्शनैः पश्चात्।

एवंकृतेतिशुद्धोनिर्मलरूपोमहाप्रकाशयुतः।

पंचसहस्रज्योतिसमानद्युतियुतोभवतिरंजिकादर्शः।।

।।इत्यादि।।

।।सूत्रम १८।।

।।तस्मात्तद्द्विगुणतमसोपकर्षणंपूर्ववत्।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

भानाधिक्यंपूर्वसूत्रात्प्रतिबिंबेदृढीकृतम्।
तस्मादस्मिन्तत्प्रकाशाद्दिगुणाधिकतःक्रमात्।।१।
ध्वांतापकर्षणंसम्यग्यथाशास्त्रंप्रकीर्त्यते।
तमोपकर्षणप्रबोधकानित्रीण्यथाक्रमम्।।२।।
पदानिनिर्णितान्यस्मिन्संप्रदायानुसारतः।
उक्तप्रकाशाधिकत्वंतत्रादिमपदात्स्कृतम्।।३।।
द्वितीयपदतस्तध्वांतापकर्षणमीरितम्। तृतीयपदतःपूर्वदृष्टान्तस्सन्निदर्शितः।।४।।
पदार्थमेवमुक्त्वास्यसामान्यार्थोधुनोच्यते।।

।।सामान्यार्थः।।

प्रतिबिंबेप्रकाशाधिकत्वहेतोस्स्वभावतः। तत्प्रकाशाद्विगुणिततमसस्तेनकर्षणम्।।
क्रमान्नवमसूत्रोक्तन्यायमानानुसारतः। अभूत्पश्चात्तत्प्रकाशमावृणोत्तत्तमःक्रमात्।।
स्वतस्सिद्धन्यायमानंनवमेसंप्रदर्शितम्। एवमष्टादशसूत्रस्यार्थस्सम्यङ्निरूपितः।।
विशेषार्थोस्यसूत्रस्यमनगपिनविद्यते।।

।।सूत्रम् १६।।

।।अतःपूर्वस्मादप्यष्टांशधिकत्वंत्रयोदश न्यायेन।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

ध्वांतापकर्षणंप्रोक्तंप्रकाशाधिक्यतःपुरा। अथेदानींतत्प्रमाणमस्मिन्सूत्रेनिरूप्यते।।१।।
प्रमाणबोधकपदान्यस्मिन्पंचयथाक्रमम्।
पदच्छेदनतस्सम्यङ्निर्णितानियथाविधि।।२।।
तत्रादिमपदात्तत्कारणंसम्यक्प्रदर्शितम्।
द्वितीयपदतःपूर्वोक्ताव्यक्तध्वांतमीरितम्।।३।।
तृतीयपदतस्संबंधकाव्ययमुदाहृतम्। चतुर्थदपदोध्वांताधिकमानंप्रदर्शितम्।।४।।
तथैवपंचमपदात्स्वतस्सिद्धोनिरूपितः।
पदार्थमेवमुक्त्वास्यसामान्यार्थोधुनोच्यते।।५।।

।।सामान्यार्थः।।

परस्पराकर्षणनध्वांतयोरुभयोःक्रमात्। यतस्सम्मेळनमभूदतःपश्चात्स्वभावतः।।
यावत्प्रमाणमव्यक्तावरणेसंस्थितंपुरा। तस्मादप्यष्टभागांशाधिकंतमस्स्वभावतः।।
त्रयोदशस्वतस्सिद्धन्यायमानानुसारतः। क्रमादभूत्पुनंस्तस्मिन्ध्वांताधिकमतस्स्मृतम्।।
एवंसामान्यार्थमुक्त्वासूत्रस्यास्ययथाक्रमम्। त्रयोदशस्वतस्सिद्धन्यायमद्यविविच्यते।।

।।स्वतस्सिद्धन्यायसूत्रम् ।।१३।।

।।विभाजितनिरंशवस्तुनोः परस्परापकर्षणं सहजम्।।

।।विश्वंभरवृत्ति।।

निरंशस्वांशप्रभेदाद्वस्तुलोकेद्विधास्मृतम्। अंशोनामंगइत्याहुश्शास्त्रेषुज्ञानवित्तमाः।।
वस्तूनितद्विशिष्टानिसांशानीतिविदुर्बुधाः। वस्तूनितद्विहीनानिनिरंशानीतिचक्रमात्।।
नृपक्ष्यगमृगाद्यास्तुतयोस्सांशाइतीरिताः। ध्वांतप्रकाशाकाशाद्यानिरंशाइतिकीर्तिताः।।
सांगोपांगविशिष्टस्वरूपाणांसांशवस्तुनाम्। व्यापकत्वंस्वप्रदेशमन्तरानहिविद्यते।।
सांगोपांगविहीनानांध्वांताकाशादिवस्तुनाम्। स्वस्वरूपंविनाव्यापकत्वंसर्वत्रविद्यते।।
उपाधिनिरुपाधिभ्यांसांगानामंगसंचयः। विभाजितोपिचतयोःपरस्परापकर्षणम्।।
अव्यापकस्वरूपत्वान्नास्तिकिंचिदपिस्वतः।
ध्वांतप्रकाशाकाशश्चोपाधिनाभेदिताअपि।।
निरंशकस्वरूपत्वादविनाभिवतःक्रमात्। परस्परापकर्षणेभवेत्तयोस्स्वभावतः।।
निरंशत्वाद्यापकत्वाद्विभागत्वमुपाधिना। नसंभवेत्किंचिदपितमसस्सर्वथास्वलु।।
उपाधिनाभेदितवद्भ्रांत्यादृष्टमपिक्रमात्।
स्वस्यव्यापकशक्त्योपाधिस्थध्वांतापकर्षणम्।।
निरंशकत्वात्तमसस्सहजंस्यादितिक्रमात्। त्रयोदशस्व्रतस्सिद्धन्यायसूत्रविनिर्णयः।।

।।सूत्रम् २०।।

।।निरंशतवात्तमप्रकाशयोरन्योन्यव्यापकत्वावकाशस्त्र्युत्तरशतन्यायेन।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

पूर्वसूत्रेतमोधिक्यमव्यक्तावरणेस्मृतम्।
व्यापकत्वावकाशत्वंप्रकाशध्वांतयोस्स्वतः।।१।।
परस्पराकीर्त्यतेस्मिन्सूत्रेसम्यग्यथाक्रमम्।
व्यापकत्वावकाशप्रबोधकानिपदानितु।।२।।
चत्वारिनिर्णितानिस्युस्सूत्रेस्मिन्विधिवत्क्रमात्।
तत्रादिमपदात्तस्मिन्निरंशत्वंप्रदर्शितम्।।३।।
द्वितीयपदतोध्वांतप्रकाशौसन्निरूपितौ।
अन्योन्यव्यापकत्वावकाशःप्रोक्तस्तृतीयतः।।४।।
स्वतस्सिद्धन्यायमानंचतुर्थपदतस्समृतम्।
पदार्थमेवमुक्त्वास्यसामान्यर्थोनिरूप्यते।।५।।

।।सामान्यार्थः।।

निरंशत्वंव्यापकत्वंतमःप्रकाशयोःक्रमात्।
स्वभावमितिशास्त्रेस्मिन्पूर्वमेवनिरूपितम्।।६।।
तस्मात्त्युत्तरशतस्वतस्सिद्धप्रमाणतः। क्रमात्प्रकाशस्तमसिप्रकाशेपितमस्तथा।।७।।
सर्वव्यापकशक्तित्वान्निरंक्त्युवाच्चकेवलम्।
प्राप्तुमन्योन्यावकाशोभवेत्सम्यक्स्वभावतः।।८।।
एवमुक्तंसमासेनसामान्यार्थोयथाक्रमम्। विशेषार्थोस्यविधिवत्संग्रहेणनिरूप्यते।।६।।

।।विशेषार्थः।।

यस्त्र्युत्तरशतन्यायमितिसूत्रेनिरूपितम्।
विविच्यतन्न्यायमत्रयथाशास्त्रंनिरूप्यते।।१०।।

।।स्वतस्सिद्धन्यायसूत्रम् १०३।।

विजातीयस्वरूपत्वेपिनिरंशवस्तुनोरन्योन्यव्यापकत्वंसहजम्

।।विश्वंभरवृत्ति।।

सजातीयस्वरूपोवाविजातीयोथवाक्रमात्।
योवाकोवाभवेद्वस्तुतयोस्सम्यक्स्वभावतः।।११।।
निरंशत्वव्यापकत्वस्भावोविद्यतेयदि।
विजातीयस्वरूपोपितयोरन्योन्यतःक्रमात्।।१२।।
स्वभावतोव्यापकत्वंभवत्येवनसंशयः। इतिस्वतस्सिद्धसूत्रन्ययमानविनिर्णयः।।१३।।

।।सूत्रम् २१।।

।।अतएवस्यात्परस्परंव्याप्तिरुभयत्र।।

पूर्वसूत्रेव्यापकत्वावकाशस्संप्रकीर्तितः।
तमप्रकाशयोरस्मिन्नन्योन्यव्याप्तिरुच्यते।।१।।
एतत्प्रबोधकपदान्थस्मिन्षण्निर्णितानिहि।
तत्रादिमपदात्तत्कारणंसम्यक्प्रदर्शितम्।।२।।
तथैवावधारणार्थोद्वितीयपदतस्स्मृतः। पश्चात्तृतीयपदतःक्रियार्थस्सन्निदर्शितः।।३।।
चतुर्थपदतःप्रोक्तमन्योन्यत्वंतयोःक्रमात्।
व्याप्तिस्तुपंचमपदात्तयोस्सम्यक्प्रदर्शितम्।।४।।
तथैवषष्ठमपदाद्वव्यताप्तिस्थानंनिरूपितम्।
पदार्थमेवसुक्त्वास्यसामान्यार्थोधुनोच्यते।।५।।

।।सामान्यार्थः।।

व्यापकत्वावकाशत्वंपूर्वसूत्रेयतस्स्मृतम्। अतएवतयोस्वस्वसान्निध्यादेवकेवलम्।।६।।
क्रमात्प्रकाशेतमसः तथैवतमसिद्युतेः। परस्परंव्याप्तिरभूत्स्वभावादेवकेवलम्।।७।।

ननुतेजस्तिमिरयोर्विरुद्धधर्मिणोःक्रमात्।
कथंनुघष्टतेव्याप्तिर्विरुद्धत्वात्परस्परम्।।८।।
अतोव्याप्तिरसिद्धास्यात्तस्माच्छास्त्रंनिरर्थकम्।
शास्त्रदृष्ट्याव्याप्तिरुक्तातस्मात्तत्सिद्धमेंवहि।।६।।
श्रुतिप्रमाणात्सार्थिक्यमेतच्छास्त्रस्यविद्यते।
तथाहिवप्तिंःक्वदृष्टंशास्त्रेविरुद्धधर्मिणोः।।१०।।
इतिचेदुच्यतेशास्त्रप्रमाणुंमुनिसम्मत्। शक्तितंत्रेव्यप्तिनिर्णयाधिकारेविशेषतः।।११।।
अगस्त्यमुनिनाव्याप्तिलक्षणंसन्निरूपितम्।
तत्संगृह्ययययाशास्त्रंकिंचिदत्रनिरूप्यते।।१२।।

।।उक्तंहिशक्तितंत्रे।।

सृष्ट्यांक्रमात्सजातीयविजातीयप्रभेदतः। द्विविधंहिभवेद्वस्तुतयोर्निरंशवस्तुषु।।१३।।
क्रमाद्युतिःप्रकाशस्यतमसस्तमएवच। गगनंचांतरिक्षस्यसजातीयइतीरिताः।।१४।।
आकाशस्यद्युतिस्तद्वत्प्रकाशस्यतमःक्रमात्।
अंधकारस्यांतरिक्षंविजातीयाइतीरिताः।।४५।।
एतेषांरूपभेदोपिगुणभेदोनविद्यते। गुणस्तेंषाव्यापकत्वशक्तिरित्यभिधीयते।।१६।।
अन्योन्यव्यापकत्वंयत्तयोर्व्याप्तिरितीर्यते।
तद्व्याप्तिर्द्विविधाप्रोक्तासंयोगैक्यप्रभेदतः।।१७।।
वस्तुद्वयसमायोगमात्राद्यन्मेळनंभवेत्। तत्संयोगत्र्याप्तिरितिप्रवदन्तिमनीषिणः।।१८।।
रूपतश्शक्तितश्चैवयेषांसंमेळनंभवेत्।
तदैक्यव्याप्तिरित्याहुर्वस्तुनांशास्त्रवित्तमाः।।१६।।
एतद्वयाप्तिर्भवेत्सम्यक्सजातीयेषुवस्तुषु।
रूपतोगुणतश्चैवस्वभावत्वाद्विशेषतः।।२०।।
तथैवरूपभेदत्वाग्द्गुणैकत्वाच्चकेवलम्।
संयोगव्याप्तिस्सर्वत्रविजायतीयेषुवस्तुषु।।२१।।
भवत्येवस्वभावेनवस्तुसंयोगमात्रतः।।

इति।।

तस्माद्विरुद्धधर्मिणोस्तेनस्तिमिरयोःक्रमात्।
संयोगव्याप्तिमेवात्रशास्त्रदृष्ट्यानिरूपितम्।।२२।।
असिद्धोवाअनर्थोवाशास्त्रानुक्तत्वकारणात्।
त्वयोक्तंदूरतोपास्तंव्यप्तिस्स्वाभावकीभवेत्।।२३।।
एकविंशतिसूत्रार्थमित्थमुक्तंसमासतः। विशेषार्थोस्यसूत्रस्यवक्तुंनैवहिविद्यते।।२४।।

।।सूत्रम् २२।।

।।आपोतएव।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

तमप्रकाशयोस्संयोगव्याप्तिः पूर्वसूत्रतः।
उक्तमस्मिन्तेनविद्युदापोत्पत्तिर्निरूप्यते।।१।।
उक्तमापोत्पत्तिप्रबोधकमस्मिन्पदद्वयम्। तत्रादिमपदाद्वैद्युदापोत्पत्तिर्निरूपिता।।२।।
द्वितीयपदतस्तत्कारणंसम्यङ्िनरूपितम्। पदार्थमेवमुक्त्वास्यसामान्यार्थोधुनोच्यते।।

।।सामान्यार्थः।।

अब्रूपंद्विविधंप्रोक्तंविद्युद्भूतप्रभेदतः। तयोरादौविद्युदापोत्पत्तिक्रमोनिररूप्यते।।४।।
तेजरितमिरयोस्संयोगव्याप्त्यात्यन्तवेगतः।
क्रमात्तद्गुणशक्त्योस्संघर्षणोभूत्परस्परम्।।५।।
अतएवसृष्टिबीजंज्योतिरूपंमहत्तरम्। वैद्युतोदकमुद्भूतमव्यक्तावरणोपरि।।६।।
यदेतस्मादभूत्सृष्ट्सांसृष्टिबीजविभागतः।
तद्भूतोदकमित्याहुर्ज्ञानिनस्तत्वदर्शितः।।७।।
वैद्युतोदकमेवास्मिन्सूत्रेसम्यक्प्रकीर्तितम्।
एतेनैवजगत्सृष्टिरितिशास्त्रविनिर्णयः।।८।।
आपोवाइदमग्रेसलिलमासन्नितिश्रुतिः। आपएवससर्जादावित्यादिस्मृतयरतथा।।९।।
प्राहुस्सूत्रोक्तवैद्युतोदकमेवविशेषतः। एतदेवप्रकाशोदकमितिप्राहुरास्तिकाः।।१०।।

।।जलज्योति विलासेपि।।

अप्स्वरूपंप्रवक्षामिपूर्वाचार्यैर्थेरितम्। अव्यक्तावरणान्तस्थचिन्मयस्यांगकंपनात्।।११।।
सृष्ट्यादौयदभूदापस्तज्जयोतीरसउच्यते।
वैद्युतोदकमित्याहुस्तदेवज्ञानवित्तमाः।।१२।।
तस्मिन्नव्यक्तपुरुषस्सृष्ट्यर्थंजगतःक्रमात्।
स्वसंकल्पप्रकाशैककिरणांन्तर्गतंततः।।१३।।
स्वरूपविवृतहेतुंबीजशक्तिमवासृजत्। पश्चात्तदापोण्डमभूद्धेमरूपंमहत्तरम्।।१४।।
तत्रत्यविवृतशक्त्यंशस्वरूपंमहत्तरम्। अभजत्तत्सृष्टिबीजमण्डाकारंतथैवहि।।१५।।
यथासंकल्पितंपूर्वतथापश्चान्महेश्वरः।
स्वबीजमष्टधाकृत्वाग्न्यादवन्तंयथाक्रमम्।।१६।।
तत्पिण्डात्क्रमतोग्न्यादीन्समाहर्तुंस्वतेजसा।
मुखाद्याशिश्नपर्यन्तमष्टस्थानान्यथाक्रमम्।।१७।।
तत्पिंण्डेकल्पयामासपृथक्पृथक्प्रभेदतः।
पश्चात्तेषुमुखस्थानाद्वागधिष्ठानरूपकम्।।१८।।

अग्निमाकर्षयामाससृष्ट्यर्थंजगदीश्वरः।
तथेंवनासिकास्थानात्प्राणाधिष्ठानरूपकम्।।१६।।
वायुमाकर्षयामासनेत्रस्थानात्ततःपरम्। सूर्यमाकर्षयामासनेत्राधिष्ठानरूपकम्।।२०।।
तथैवपश्चात्तत्पिण्डकर्णस्थानाद्यथाक्रमम्।
श्रोत्राधिष्टानरूपदिशस्सर्वान्समाहरत्।।२१।।
पश्चात्तथैवत्वक्स्थानाल्लोमाधिष्ठानरूपकान्।
ओषधीनाहरन्नानाविधान्सोमप्रपोषकान्।।२२।।
तथैवह्रदयस्थानत्स्वांताधिष्ठानरूपकम्। समुद्ररच्चन्द्रमसंसुधामयमतःपरम्।।२३।।
नाभिस्थानादपानाधिष्ठानरूपंतथैवहि।
समाहरत्क्रमान्मृत्युंसर्वलोकविनाशकम्।।२४।।
शिश्नस्थानात्तथैवाथरेतोधिष्ठानरूपकम्।
आपस्समाहरद्ध्वान्तशक्तिरूपंद्रवात्मकम्।।२५।।
एतदेवहिशास्त्रुषुभूतोदकमितीर्यते। जगत्सृष्ट्यर्थमेवंक्रमेणसाक्षान्महेश्वरः।।२६।।
विभाजितस्ववीर्यांशानग्न्याद्यबन्तरूपकान्।
तत्पिण्डस्याष्टस्थानेभ्यस्समुद्धरद्यथाक्रमम्।।२७।।
पूर्वमव्यक्तसृष्ट्यर्थमव्यक्तावरणोपरि। यदापःप्रादुरासीत्तद्वैद्युदापइतीर्यते।।२८।।
वैद्युतोदकमाहृत्यभगवान्जगदीश्वरः।
चन्द्रमाद्यष्टस्थानेषुखेविभज्यनियोजयत्।।२६।।
पश्चाद्विभाज्याष्टधाभूतोंदकंचतथैवहि।
कूर्माद्यावातस्कन्धान्तमष्टस्थानेषुशंकरः।।३०।।
भूगोळेस्थापयामासजगत्सृष्ट्यर्थमंजसा।
चन्द्रमाद्यष्टस्थानीयशक्तिभिर्वैद्युतंजलम्।।३१।।
पश्चात्संक्षोभितंतेननानात्वमभजत्क्रमात्। एवमेवहिभूगोळेभूतोदकमपिक्रमात्।।३२।।
कूर्मादिशक्तिसंक्षोभादनेकत्वमवापहि। अनयोर्वैद्युतोदकंप्रकाशइतिशास्त्रतः।।३३।।
भूतोदकंतमइतिप्रवदन्तिमिनीषिणः। तेजःपुरुषइतिचसृष्टिबीजमितिक्रमात्।।३४।।
तमःप्रकृतिरितिचबीजगर्भेतिशास्त्रतः। प्रवदन्तिविशेषेणज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः।।३५।।
अनयोःप्रकृतिपुरुषरूपयोध्वान्ततेजसोः।
संयोगतस्स्वभावेनभागसंख्यानुसारतः।।३६।।
अव्यक्तसृष्टिर्व्यक्तास्वादेतत्सृष्टिरितीर्यते।
एतदेवात्मविवृतस्वरूपमितिचक्रमात्।।३७।।

इत्यादि।।

।।अप्तत्वप्रकाशिकायामपि।।

अव्यक्तावरणान्तस्थनारायणांगकंपनात्।
तत्रत्यतेजस्तिमिरशक्तयोस्संघर्षणस्स्वतः।।३८।।
अभूत्परस्परंपश्चात्तेनात्यन्तोष्णमुद्बभौ।
तदुष्णवेगात्संजातंवैद्युतोदकमद्भुतम्।।३९।।

इत्यादि।

अतएवेत्यत्रसूत्रेएतत्कारणमीरितम्। वैद्युतोदक्रमेवापइत्यत्रप्रकटीकृतम्।।४०।।

।।सूत्रम् २३।।

।।विद्युत्प्रकाशयोः परस्परापकर्षणमेकस्थरूपत्वादुभयत्रैकोननवतितमन्यायेन।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

पूर्वसूत्रेवैद्युतोदकोत्पत्तिस्समन्निरूपिता। अस्मिन्नव्यक्तपुरुषवैद्युतोदकयोःक्रमात्।।१।।
स्वरूपभूतविद्युत्प्रकाशयोरुभयोरपि। परस्पराकर्षणत्वंप्रोच्यतेन्यायमानतः।।२।।
एतत्प्रबोधकपदान्यस्मिन्पंचयथाक्रमम्।
निर्णितानियथाशास्त्रंपदच्छेदनतस्स्फुटम्।।३।।
तत्रादिमपदाद्विद्युत्प्रकाशौसन्निदर्शितौ।
अन्योन्याकर्षणंतद्वद्द्वितीयपदतस्तयोः।।४।।
स्वरूपैकत्वमुक्तंस्यात्तृतीयपदतस्तथा। विद्युज्जलाव्यक्तपुरुषौतुरीयपदात्स्मृतौ।।५।।
तयैवपंचमपदात्स्वतस्सिद्धोनिदर्शितः।
पदार्थमेवमुक्त्वास्यसामान्यार्थोधुनोच्यते।।६।।

।।सामान्यार्थः।।

अव्यक्तावरणान्तस्थपुरुषस्यतथैवहि। तदावरणबाह्यस्थविद्युज्जलस्यचक्रमात्।।७।।
उभयोर्विद्युत्प्रकाशस्वरूपत्वंस्वभावतः।
एकत्वादेवविद्युत्प्रकाशयोस्तत्स्वरूपतः।।८।।
एकोननवतितमन्यायमानांनुसारतः। आकर्षणभूत्सम्यगुभयत्रपरस्परम्।।९।।

।।तदुक्तंसृष्टिविलासे।।

अव्यक्तपुरुषविद्युद्धारिणोरुभयोःक्रमात्।
विद्युत्प्रकाशाकारत्वमेकमेवेतिनिर्णितम्।।१०।।

इत्यादि।।

सूत्रेयदेकोननतितमन्यायईरितः। तद्विविच्यात्रविधिवत्संग्रहेणनिरूप्यते।।११।।

।।स्वतस्सिद्धन्यायसूत्रम्८६।।

।भिन्नवस्तुत्वेपिस्वरूपशक्त्यैक्यत्वेतसोःपरस्पराकर्षणंसहम्।

।।विश्वंभरवृत्तिः।।

योवाकोवाभवेद्वस्तुभिन्नजातीयवस्तुनोः।
स्वरूपशक्त्योरैक्यत्वेसत्यन्योन्यापकर्षणम्।।१२।।
सहजंस्यात्तयोस्तम्यगितिन्यायविनिर्णयः।
इतित्रयोविंशतिकस्सूत्रार्थस्संग्रहात्स्मृतः।।१३।।

।।सूत्रम् २४।।

।।तयोःप्रतिफलमनत स्तस्मिन्दर्पणादित्यकिरणवत्।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

पूर्वसूत्रेव्यक्तपुरुषवैद्युतोदकयोः क्रमात्।
परस्परास्वस्वरूपशक्त्यंाकर्षणमीरितम्।।१।।
तथैवास्मिन्तयोस्सम्यगव्यक्ततमसिक्रमात्। कीर्त्यप्रेप्रतिफलनंपरस्परंस्वभावतः।।२।।
प्रतिफलनबोधकपदान्यस्मिन्यथाक्रमम्। पदच्छेदनतंःपंचनिर्णितानियथाविधि।।३।।
तत्रादिमपदाद्वारिपुरुषौसन्निपितौ। तद्वत्तयोःप्रतिफलनत्वमुक्तंद्वितीयतः।।४।।
तृतीयपदतस्तत्कारणत्वंसन्निरूपितम्। चतुर्थपदतोव्यक्ततमोरूपंनिदर्शितम्।।५।।
तयैवपंचमपदाद्दृष्टान्तस्सन्निदर्शितः।
पदार्थमेवमुक्त्वास्यसामान्यार्थोधुनोच्यते।।६।।

।।सामान्यार्थः।।

यथैवप्रतिफलनमादित्यकिरणस्यहि। भवेत्कृष्णमुखदर्शेतथैवात्यन्तवेगतः।।७।।
पूर्वोक्ताव्यक्तपुरुषवैद्युतोदकयोस्तयोः। अतएवप्रतिफलनंतदव्यक्ततमस्यमूत्।।८।।

।।कृष्णमुखादर्शमुक्तंदर्पणप्रकरणे।।

कर्बुरपारदमौक्तिककुरटिंसैकतद्रौणिकतुंबरकन्दम्।
प्राणक्षारस्फाटिकलवणंनळिकात्वक्सौरिकफटिकारम्।।६।।
टंकणबर्बुरनागकिशोरं मांचुळिकंपीतकंकृणीमूलम्।
एतान्वस्तून्शुद्धिंकृत्वासमभागांशान्मूषामध्ये।।१०।।
निक्षिप्याथशिवामुखकुंडे आच्छाद्यंगालाग्निशिलाद्यैः।
वेगात्संगाल्य पंचोत्तरत्रिशतकक्ष्योष्णमानतस्सम्यक्।।११।।
वैराजिकयंत्रमुखेतद्रसमुद्धृत्य सेचयेत्पश्चात्।
एवंकृतिविमृदुळंयानांगंभारवर्जितंसुदृढम्।।१२।।
भवतिमनोहरमद्भूतभास्करकिरणापकर्षणंदिव्यम्।

अत्यन्तसुन्दरास्यं कृष्णमुखादश्यामतिरुचिरम्।।१३।।

इत्यादि।।

चतुर्विंशतिसूत्रार्थस्संप्रदायांमुसारतः। इतिसंकीर्तितंसम्यक्संग्रहेणयथामति।।१४।।

।।सूत्रम् २५।।

।। तस्मात्तदुपर्यनन्तसृष्टिपथरेखाप्रसारणं सर्वत्र।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

पूर्वसूत्रेव्यक्तपुरुषवैद्युतोदकयोःक्रमात्। परस्पराशक्त्यपकर्षणमुक्तंयथाविधि ।।१।।

तथैवास्मिन्सृष्टिपथरेखानिर्णयमुच्यते। रेखाप्रबोधकपदान्यस्मिन्चतुःक्रमात्।।२।।

पदच्छेदनतस्सम्यङ्निर्णितानियथाविधि।

तत्रादिमपदाच्छक्तिद्वयसंयोगकारणम्।।३।।

उकंद्वितीयपदतोव्यक्तावरणमीरितम्। रेखापथप्रसारणंतृतीयपदतस्स्मृतम्।।४।।

चतुर्थपदतस्तद्रेखापथस्थानमीरितम्। पदार्थमेवमुक्त्वास्यसंग्रहेणयथाविधि।।५।।

सामान्यार्थोद्यविधिवत्कीर्त्यतेसंप्रदायत।।

।।सामान्यार्थः।।

पूर्वाक्तशक्तिद्वयसंयोगकारणतः क्रमात्। अनन्तसृष्टिपथरेखाप्रसारणमद्भुतम्।।६।।

सर्वत्राभूत्तदव्यक्तावरणोयपर्यनेकधा। इतिशास्त्रेषुविद्वद्भिस्तत्रतत्रनिरूपितम्।।७।।

।।तदुक्तंब्रह्माण्डसारे।।

ब्रह्माण्डसृष्टिरेखापंथानश्शास्त्रेषुभूरिशः।

अनन्ताइतिविख्यातास्सृष्टितत्वविशारदैः।।८।।

इत्यादि।।

।।सूत्रम् २६।।

।।शक्तयोनव।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

पूर्वसूत्रेसृष्टिरेखाप्रसारणमुदीरितम्। तासामस्मिन्यृथाशास्त्रंकीर्त्यन्तेनवशक्तयः।।१।।

शक्तिप्रबोधकपदद्वयमस्मिन्यथाक्रमम्।

षदच्छेदनतस्सम्यङ्निर्णितंस्याद्यथाविधि।।२।।

तत्रादिमपदाद्रेखाशक्तयस्सन्निदर्शिताः।

द्वितीयपदतस्तत्संख्याप्रमाणंनिरूपितम्।।३।।

एवंपदद्वयार्थोक्तस्संप्रदायानुसारतः। सामान्यर्थोद्यसूत्रस्यसंग्रहेणनिरूप्यते।।४।।

।।सामान्यार्थः।।

ब्रह्माण्डसर्जनपथरेखाणांशक्तयःक्रमात्।
घनादिनवइत्युक्ताश्शास्त्रेषुज्ञानवित्तमैः।।५।।

।।तदुक्तंसृष्टिविलासे।।

धनाकर्षणसंकोचविकासनप्रसारणाः।
विकल्पनागर्भकृच्चपुष्टिर्ज्योतिप्रकाशकाः।।६।।
इत्येतेसृष्टिरेखाणांशक्तयोनवकीर्तिताः।
तास्वेतास्सहजाइतिप्रोक्तास्तत्वविदांवरै।।७।।

इत्यादि।।

।।सूत्रम २७।।

।।तच्छक्त्यपकर्षणात्ध्वान्तसंमेळनंसर्वत्र।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

पूर्वसूत्रेशक्तिपथरेखाशक्तयईरिताः। तद्रेतुध्वांतसंमेळनमस्मिन्प्रचक्षते।।१।।
तन्मेळनप्रबोधकपदानित्रीण्यथाक्रमम्।
अस्मिन्सूत्रेनिर्णितानिपदच्छेदनतस्स्फुटम्।।२।।
तत्रादिमपदाद्ध्वान्ताकर्षणंशक्तिभिस्समृतम्।
द्वितीयपदतोध्वान्तसंमेळनमुदीरितम्।।३।।
संमेळनस्थानमुक्तंतृतीयपदतस्तथा। पदार्थमेवमुक्तवास्यसामान्यर्थोद्यकीर्त्यते।।४।।

।।सामान्यार्थः।।

पूर्वोक्ताव्यक्ततमसियारेखास्संप्रसारिताः।
विद्युत्प्रकांशरूपास्तासृष्टिरेखास्स्वभावतः।।५।।
तत्सृष्टिरेखाशक्तीनामपकर्षणतस्ततः। तासुरेखासुसर्वत्राव्यक्तस्थतमसःक्रमात्।।६।।
संमेळनमभूत्सम्यगविनाभावतस्स्वतः। इत्तिसामान्यर्थमुक्तस्सूत्रस्यास्ययथामति।।७।।

।।सूत्रम् २८।।

।।तच्छक्तिसंयोगाद्रोहिण्याविर्भाव स्तस्मिन्षोडशोत्तरद्वितन्यायेन।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

उक्तवासंमेळनंपूर्वसूत्रेतमप्रकाशयोः।
तस्माच्छक्त्यन्तरोत्पत्तिस्सूत्रेस्मिन्सन्निरूप्यते।।१।।
तदुत्पत्तिप्रबोधकपदान्यस्मिन्चतुःक्रमात्।
पदच्छेदनतस्सम्यङ्ग्निर्णितानियथाविधि।।२।।

तमप्रकाशयोश्शक्तिस्तत्रादिमपदात्स्मृता।
द्वितीयपदतश्शक्त्यन्तरोत्पंत्तिर्निदर्शिता।।३।।
अव्यक्तावरणंतद्वत्तृतीयपदतस्स्मृतम्। स्वतस्सिद्धन्यायमुक्तंचतुर्थपदतःक्रमात्।।४।।
पदार्थमेवमुक्त्वास्यसंप्रदायानुसारतः। सामान्यर्थोद्यविधिवत्संग्रहेणनिरूप्यते।।५।।

।।सामान्यार्थः।।

षोडशोत्तरद्विशतन्यायमानानुसारतः। तमप्रकाशयोश्शक्तिसंयोगादेवकेवलम्।।६।।
तस्मिन्नव्यक्तावरणेसृष्ट्याधारामहत्तरा। वैद्युतोदकमध्यस्थशक्तित्रयविभेदिनी।।७।।
रोहिणीनामकाकाचिच्छक्तिःप्राविरभूत्स्वतः।
ब्रह्माण्डधारणीह्येषास्वशक्त्यासर्वतोमुखा।।८।।

।।शक्तित्रयमुक्तंसृष्टिविलासे।।

जलरेतोरसमयाब्रह्माण्डोत्पत्तिहेतुकाः।
वैद्युतोदकमध्यस्थशक्तयस्त्रिविधास्स्मृताः।।९।।

इत्यादि।।

एवंसामान्यार्थमुक्तवासूत्रस्यास्ययथाक्रमम्।
स्वतस्सिद्धन्यायसूत्रंसंग्रहेणद्यकीर्त्यते।।१०।।

।।स्वतस्सिद्धन्यायसूत्रम्२६।।

।।शक्तिद्वयसंयोगेशक्त्यंतराविर्भावस्सहजम्।।

।।विश्वंभरवृत्ति।।

सजातीयविजातीयप्रभेदाच्छक्तयोद्विधा।
शक्तिद्वयसमायोगस्तयोर्यत्रभवेत्क्रमात्।।११।।
तत्रशक्त्यंतरोत्पत्तिस्सहजंस्यादितीरितम्।
इतिस्वतस्सिद्धसूत्रप्रोक्तन्यायविनिर्णयः।।१२।।
एवमष्टाविंशतिकसूत्रार्थस्संप्रदायतः।
समालोच्ययथाशास्त्रंसामान्येननिरूपितम्।।१३।।

।।सूत्रम् २९।।

।। तत्संयोगात्घनत्वंतच्छक्तीनाम्।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

रोहिण्याविर्भाजमुक्त्वापूर्वसूत्रेयथाविधि। वैद्युतोदकशक्तीनामस्मिनघनत्वमीर्यते।।१।।
घनप्रबोधकपदान्यस्मिन्त्रीणियथाविधि।
पदच्छेदनतस्सम्यङ्निर्णितानियथाक्रमम्।।२।।
पूर्वाक्तरोहिणीशक्तिस्तत्रादिमपदात्स्मृता। द्वितीयपदतस्तद्वद्घनत्वंसन्निदर्शितम्।।३।।

तृतीयपदतोविद्युज्जलशक्तयईरिताः। पदार्थमेवमुक्त्वास्यसामान्यर्थोधुनोच्यते।।४।।

।।सामान्यार्थः।।

पूर्वोक्तरोहिणीशक्तिसंयोगेनयथाक्रमम्। त्रिविधानांवद्यैतोदकशक्तीनांस्वभावतः।।५।।
घनत्वमभवत्सम्यगितिसूत्रार्थनिर्णयः।
एवंसामान्यार्थमुक्त्वासूत्रस्यास्यंयथामति।।६।।
अथेदानींसंग्रेणविशेषार्थोनिरूप्यते।।

।।विशेषार्थः।।

।।घनत्रयस्वरूपमुक्तंब्रह्माण्डसारे।।

आदिदेवोमहादेवःपरमात्मासनातनः। निराकारोनिर्गुणोभूत्सृष्ट्यादावेकएवहि।।७।।
स्वयमेवपरात्माथसृष्ट्यर्थलीलयाक्रमात्।
अव्यक्तरूपमासाद्यतमसाभासयन्स्वतः।।८।।
अपएवससर्जादौस्वांगाद्घनत्रयात्मकम्।
आपोघनस्यात्प्रथमोततोरेतोघनस्स्मृतः।।९।।
पश्चाद्रसघनइतिप्रोक्तंजलघनत्रयम्।
व्यक्ताव्यक्तविभागाभ्यांपिंडब्रह्मांडयोःपुनः।।१०।।
पृथिवीदेहजीवादिविकारेणयथाक्रमम्। विवृत्ताकांरतोह्यतेत्रिघनाएवकेवलम्।।११।।
प्रपंचाकारतस्सम्यग्भ्राजन्तेसर्वतोमुखाः।
सृष्टिबीजमितिप्राज्ञास्तान्येवाहुर्विशेषतः।।१२।।

इत्यादि।।

।।प्रपंचलहर्यामपि।।

अव्यक्तरूपोभगवान्सृष्टयर्थस्वांगतस्स्वयम्।
आपएवससर्जादौघनत्रयात्मकंक्रमात्।।१३।।

इत्यादि।।

।।मनुस्मृत्यामपि।।

योसावतीन्द्रियोग्राह्योसूक्ष्मोव्यक्तस्सनातनः।
सर्वभूतमयोचिंत्यस्सएवस्वयमुद्बभौ।।१४।।
सोभिध्यायशरीरात्स्वात्सिसृष्टुर्विविधाः प्रजाः।
आपएवससर्जादौतासुबीजमवांसृजत्।।१५।।

बीजंनाम जलघन, रेतोघन, रसघनस्वरूपमितिज्ञेयम्।।

।।सूत्रम् ३०।।

।। विब्द्युच्छक्त्यपकर्षणात्तासुघनत्रयव्याप्तिस्सर्वत्र।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

वैद्युतोदकशक्तीनां घनत्वंपूर्वसूत्रतः।
उक्त्वाघनत्रयव्याप्तिस्तद्रेखास्वत्रकीर्त्यते।।१।।
तव्द्ययाप्तिबोधकपदान्यस्मिन्युतुःक्रमात्।
पदच्छेदनतस्सम्यङ्निर्णितानियथाक्रमम्।।२।।
तत्रादिमपदात्प्रोक्तंविद्युच्छक्त्यपकर्षणम्।
द्वितीयपदतस्सृष्टिरेखास्सम्यक्प्रदर्शिताः।।३।।
घनत्रयव्याप्तिरुक्तातृतीयपदतस्तथा।
चतुर्थपदतोव्याप्तिस्थानंसम्यक्प्रदर्शितम्।।४।।
पदार्थमेवमुक्तवास्थसूत्रस्यविधिवत्क्रमात्।
संग्रहेणयथाशास्त्रंसामान्यार्थोधुनोच्यते।।५।।

।।सामान्यार्थः।।

पूर्वोक्तसृष्टिरेखाणांविद्युत्च्छक्त्यपकर्षणात्।
अन्तर्बहिश्चसर्वत्रतद्रेखासुयथाक्रमम्।।६।।
जलशक्तित्रयघनव्याप्तिरन्योन्यतस्स्वतः।
अभूदितियथाशास्त्रसामान्यार्थोनिरूपितः।।७।।

।।सूत्रम् ३१।।

।। शक्तित्रयसंयोगाब्द्रंह्माण्डाविर्भावस्ता– सुजलबुद्बुदवत्षोडशोत्तरद्विशतन्यायेन।।

पूर्वसूत्रेघनत्रयशक्तिव्याप्तिर्निरूपिता।
अस्मिन्तत्सृष्टिरेखासुब्रह्माण्डोत्पत्तिरुच्यते।।१।।
ब्रह्मांडोत्पत्तिबोधकपदान्यस्मिन्यथाक्रमम्।
पदच्छेदनतःपंचनिर्णितानियथाविधि।।२।।
तत्रादिमपदाच्छक्तित्रयसंमेळनंस्मृतम्। ब्रह्माण्डाविर्भावमुक्तंद्वितीयपदतस्तथा।।३।।
तृतीयपदतस्सृष्टिरेखास्सम्यक्प्रदर्शिताः।
दृष्टान्तमण्डोत्पत्तिविद्यौचतुर्थपदतस्स्मृतः।।४।।
तथैवपंचमपदात्स्वतस्सिद्धोनिदर्शितः।
पदार्थमेवमुक्त्वास्यसामान्यार्थोधुनोच्यते।।५।।

।।सामान्यार्थः।।

सृष्टिरेखासमुत्पन्नविद्युच्छक्तिस्तथैवच।
अव्यक्तस्थतमोशक्तिश्शक्तिर्धनत्रयस्यच।।६।।
इमास्त्रिशक्तयस्सम्यग्ब्रह्मांडोत्पत्तिहेतुकाः।
पूर्वोक्तसृष्टिरेखासुआसांसंमेळनात्स्वयम्।।७।।
षोडशोत्तरद्विशतन्यायमानानुसारतः। ब्रह्मांडोत्पत्तिरभवज्जलेबुब्दुदवत्क्रमात्।।८।।
इत्युक्तमेतत्सूत्रस्यसामान्यार्थोयथाक्रमम्।
समालोच्ययथाशास्त्रंसंग्रहेणयथामति।।६।।

।।सूत्रम् ३२।।

।।तद्धनशक्त्यांतदितरशक्त्यंशसंमेळलनान्त–स्मिन्प्रसारितरेखानुसारेण।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

ब्रह्मांडाविर्भावमुक्त्वापूर्वसूत्रेयथाक्रमम्।
तदाविर्भावएवास्मिन्विशदीकृत्यकीर्त्यते।।१।।
पदानिपंचसूत्रेस्मिन्निर्णितानियथाविधि। तत्रादिमपदादुक्तब्रह्माण्डस्सन्निदर्शितः।।२।।
तथाविद्युज्जलघनशक्तिरुक्ताद्वितीयतः। तृतीयपदतोध्वांतविद्युच्छक्त्यंशईरितः।।३।।
चतुर्थपदतोवैद्युतोदकंसन्निदर्शितम्। तथैवपंचम्पदात्सृष्टिरेखाःप्रदर्शिताः।।४।।
एवंक्रमेणसूत्रस्यपदार्थस्सन्निरूपितः। सामान्यर्थोद्यविधिवत्संग्रहेणप्रचक्षते।।५।।

।।सामान्यार्थः।।

पूर्वविद्युज्जलवनशक्तिरित्यदुदीरितम्।
तस्यांतदितरध्वान्तविद्युच्छक्त्योर्यथाक्रमम्।।६।।
तत्तद्भागानुपारेणपुनस्सम्मेळनात्स्वतः।
जलप्रसारितसृष्टिरेखानुसारतःक्रमात्।।७।।
तस्मिन्विद्युज्जलेतद्ब्रãांसडोत्पत्तिरितिस्मृतम्।।

।।शक्त्यंशस्सृष्टिविलासेनिरूपितः।।

शक्तयस्त्रिविधाःप्रोक्तब्रह्मांडोत्पत्तिहेतुकाः।
सृष्टिरेखासुवर्तन्तेस्वभावादेवकेवलम्।।८।।
तासुविद्युद्ध्वान्तशक्तीसृष्टिरेखास्वरूपके।
एकाविद्युज्जलघनशक्तिर्व्यापकरूपिणी।।६।।
क्रमादेतज्जलघनशक्त्यांसायक्स्वभावतः।
रेखाविद्युद्ध्वान्तशक्त्योस्तत्तद्भागानुसारतः।।१०।।
संमेळनात्स्वभावेनवेगात्तद्वैद्युतोदके। संघर्षणंभवेत्पश्चात्तद्वेगेनस्वभावतः।।११।।

महापद्मोष्णस्वरूपाकाचिच्छक्तिर्महत्तरा ।
संजाताबाडबानाममहाज्वालासमाकुला ।।१२ ।।
क्षीरेमंडनवत्पश्चातच्छक्तेरुष्णतःक्रमात् ।
विद्युज्जलैकांशमात्रमंडत्वमभजत्स्वतः ।।१३ ।।
एतद्ब्रह्मांडमित्याहुश्शास्त्रेषुज्ञानवित्तमाः ।
यथाचौदुंबरेवृक्षे आमूलाग्रंफलोदयः ।।१४ ।।
भवैत्तथैवासमंतात्सृष्टिरेखसुभूरिशः । अनेककोटिब्रह्माण्डान्येवमेवभवन्तिहि ।।१५ ।।
इत्यादि ।।

।।भागांशनिर्णयः कृतः तत्रैव ।।

तत्रव्यापकशक्त्यंशस्त्रैकांशइतिकीर्तितः ।
पंचैकांशइतिप्रोक्तंविद्युच्छक्तेस्तथैवहि ।।१६ ।।
तमोशक्तेर्दशैकांशइतिभागविनिर्णयः ।।
इत्यादि ।।

।।सूत्रम् ३३ ।।

।।एतत्पंचदशात्मकः कुण्डलिन्याम् ।।

।।बोधानन्द वृत्तिः ।।

ब्रह्माण्डानांपूर्वसूत्रेस्मृतमुत्पत्तिकारणम् ।
श्वेतवाराहकल्पब्रह्माण्डस्यचयथाक्रमम् ।।१ ।।
स्थानंसंख्यांचगणितागममार्गनुसारतः ।
कीर्त्यतेस्मिन्संग्रहेणतेषुसम्यग्यथाविधि ।।२ ।।
तत्रवाराहकल्पब्रह्मांडमादिपदात्स्मृतम् । द्वितीयपदतस्तद्वत्तत्संख्यासन्निदर्शिता ।।३ ।।
तृतीयपदतश्चापितत्स्थनंसन्निदर्शितम् ।
पदार्थमेवमुक्त्वास्यसामान्यार्थोधुनोच्यते ।।४ ।।

।।सामान्यार्थः ।।

अव्यक्तपंजरस्थितविद्युज्जलोपरिक्रमात् ।
ब्रह्माण्डानांसृष्टिरेखापंथानस्सर्वतोमुखाः ।।५ ।।
सत्यनन्तास्स्वभावेनतन्मध्येतुयथाक्रमम् ।
अस्तिकाचित्कुंडलिनीनामरेखाशलाकवत् ।।६ ।।
यथोदुंबरवृक्षेसंत्यामूलाग्रंफलानिहि । तथैवतत्कुंडलिनीरेखायांचविशेषतः ।।७ ।।
अनेककोटिब्रह्मांडान्यामूलाग्रंवसंतिहि ।
तेष्वेतच्छ्वेतवारहकल्पब्रह्मांडगोळकम् ।।८ ।।

अव्यक्तात्पंचदशंकोट्यात्मकमितिस्फुटम्।
वाल्मीकिगणितरीत्यागणितागमपारगैः।।९।।
विशदीकृत्यविधिवन्निर्णितविबुधै क्रमात्।
ननुवाराहकल्पस्यब्रह्माण्डगणनेक्रमात्।।१०।।
संख्याभेदेनविबुधाःपरस्परंविरोधतः। वदन्तिनानाप्रभेदात्तस्मादंडंयथार्थतः।।११।।
निश्चित्यपंचदशकोट्यात्मकमितिक्रमात्।
कथंनुघटतेवक्तुंतस्माच्छास्त्रंनिरर्थकम्।।१२।।
बाढं(नूनं) त्वयायदुक्तंतच्छास्त्रंनसहतेयतः।
शास्त्रनुभवदूरत्वात्केवलंस्यान्निरर्थकम्।।१३।।
शास्त्रप्रमाणमस्माकंस्वानुभूतिस्तयैवच।
तस्माद्यदुक्तमस्मार्भिब्रह्मांडगणनेक्रमात्।।१४।।
शास्त्रानुभवसिद्धत्वात्ज्ञानिनांग्राह्यमेवतत्।
निंदंतुवापिनन्दत्वज्ञानाच्छास्त्रपराङ्मुखाः।।१५।।
श्वेतवाराहकल्पब्रह्माण्डस्यगणनक्रमे।
कावाहानिस्तत्प्रकाणंसमालोच्यात्रकीर्त्यते।।१६।।

।।तदुक्तमण्डनिर्णयाधिकारे।।

ब्रह्माण्डपरिगणनविधौगणितशास्त्रतः।
गणितज्ञैर्निर्णितानिकेंद्राणिद्वादशक्रमात्।।१७।।
ब्रह्माण्डकल्पोक्तरीत्यातेपांनामान्यथाक्रमम्।
संगृह्यात्रयथाशास्त्रंसंग्रहात्सन्निरूप्यते।।१८।।
महापथोव्यक्तकूर्मवारुणोकिरणरतया।
ज्वालामुखोवृष्णिचक्रोवातस्तंभोग्रहस्तथा।।१९।।
शेषोगजधृवश्चेतिप्रोक्तास्युर्द्वादशधृवाः।
एकैंकधृवमारभ्यब्रह्माण्डान्तंयथाविधि।।२०।।
गणितागमोक्तरीत्यागुणितंचेद्यथाक्रमम्। ब्रह्माण्डगणनविधिर्भिद्यतेर्केद्रभेदतः।।२१।।
महापथक्रमेणेतद्ब्रह्मांडंगणयेद्यदि। लक्षाणांषोडशतथाषट्सहस्त्रोपरिक्रमात्।।२२।।
एकादशोत्तरशतात्मकोंडमितिकीर्त्यते।
अव्यक्तकेंद्रात्तत्पंचदशकोट्यात्मकंभवेत्।।२३।।
तदेवकूर्मधृवात्संगुण्यतेचेद्यथाविधि।
पंचाशत्कोट्यैकलक्षत्रिसहस्त्रशतात्मकम्।।२४।।
श्वेतवाराहकल्पब्रह्मांडंभवतिसंख्यया। पुनस्तद्वारुणकेंद्रस्थानात्संगुण्यतेयदि।।२५।।
दशकोट्यशीतिलक्षदशसाहस्रकोपरि। द्वात्रिंशदुत्तरशतात्मकंभवतिहिक्रमात्।।२६।।

एवंक्रमेणकिरणकेंद्रस्थानादिभिःक्रमात्।
संगुण्यतेचेद्ब्रह्मांडस्थानसंख्यापृथक्पृथक्।।२७।।
प्रतिद्यतेविशेषेणतत्तत्र्केद्रप्रभेदतः। अव्यक्तर्केद्रादूणितगणनक्रमभेदतः।।२८।।
श्वेतवाराहकल्पब्रह्मांडमत्रयथाक्रमम्।
निर्णितंस्यात्पंचदशकोट्यात्मकमितिस्फुटम्।।२९।।
एतेनब्रह्मांडभेदंवक्तुंनभवतिधृवम्। एवंशास्त्रप्रमाणत्वाद्ब्रह्मांडगणनक्रमः।।३०।।
अंगीकृतहिविद्वद्भिस्सिद्धान्तत्वेनकेवलम्।
तस्माद्यदुक्तंशास्त्रेतत्पूर्वपक्षमसंगतम्।।३१।।

।।सूत्रम् ३४।।

।।शतकोट्योजनप्रमाणमेतत्।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

ब्रह्मांडसंख्यांस्थानंचपूर्वमूत्रेनिरूपितम्। तत्प्रमाणंचसूत्रेस्मिन्यथाशास्त्रंप्रचक्षते।।१।।
प्रमाणबोधकपदद्वयमस्मिन्विनिर्णितम्। तत्रादिमपदादंडप्रमाणंसंप्रदर्शितम्।।२।।
द्वितीयपदतस्तद्वद्ब्रह्मांडंसन्निरूपिनम्।
पदार्थमेवभुक्त्वास्यसामान्यार्थोधुनोच्यते।।३।।

।।सामान्यर्थः।।

अनेककोटिब्रह्मांडप्रमाणानियथाक्रमम्।।
शास्त्रेत्र्वनेकधासम्यक्प्रोक्तानिज्ञानवित्तमैः।।४।।
तेषुवाराहकल्पब्रह्मांडमानंप्रमाणतः। शतकोट्योजनमितिर्निर्तंसूत्रतःक्रमात्।।५।।

।।तदुक्तमण्डकौंस्तुभे।।

पंचाशत्कोटिविस्तीर्णपंचाशत्कोटिरुन्नतम्।
आहत्यब्रह्मांडमानंशतकोटयोजनंविदुः।।६।।

इत्यादि।

।।सूत्रम् ३५।।

।।अथोच्यतेशक्तिपंजरमस्मिन्।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

पूर्वसूत्रेण्डप्रमाणमुक्तमस्मिन्तथैवहि। सृष्टिलिंगप्रदर्शकशक्तिपंजरमुच्यते।।१।।
चत्वारितत्प्रबोधकपदान्यस्मिन्यथाक्रमम्।
तत्रादिमपदादानन्तर्यार्थस्सन्निदर्शितः।।२।।
द्वितीयपदतस्तद्वत्क्रियार्थस्संप्रदर्शितः। तृतीयपदतश्शक्तिपंजरंसमुदीरितम्।।३।।

सूत्रंचतुर्थपदतस्सूचितंस्याद्यथाक्रमम्।
पदार्थमेवमुक्त्वास्यसामान्यार्थोधुनोच्यते।।४।।

।।सामान्यार्थः।।

एतावत्पर्यन्तमस्मिन्शास्त्रेब्रह्माण्डनिर्णयः।
सप्रमाणंसंग्रहेणविविघ्यपरिकीर्तिमम्।।५।।
अथेदानीमात्मकृतशक्तिपंजरमद्भुतम्। सिसृक्षताशंक्तिमयंसृष्ट्यंकनप्रदर्शकम्।।६।।
क्रमात्संकीर्त्यतेसम्यक्सप्रमाणंयथाविधि।
पश्चाद्विद्युज्जलेव्यक्तपुरुषस्यचिदात्मनः।।७।।
सिसृक्षताशक्तिरूपवीर्यमेवयथाक्रमाम्।
कल्पयद्ब्रह्मांडमेतच्छतकोट्योजनोन्नतम्।।८।।
तदाकारंवर्तुलमित्युच्यतेकुक्कुटाण्डवत्।
सृष्ट्यर्थजनगतस्तस्मिन्सूक्ष्मशब्देनसंयुतम्।।६।।
चित्ताकाशंजगद्बीजंसंददेजगदीश्वरः। पश्चातदंबरेकालविपाकेनस्वभावतः।।१०।।
शब्दगर्भान्माविद्युत्प्रकाशस्समजायत।
तत्प्रकाशोन्तर्बहिश्चव्याप्यांडेंहेमवत्क्रमात्।।११।।
प्रकाशरूपमकरोदासमंतात्स्वशक्तितः।
संग्राह्यपश्चादंडस्थप्रकाशंसर्वतोमुखम्।।१२।।
तदंडमध्येभगवान्सन्नियम्यैकरूपतः। यथाचित्रंलेखयितुंचित्रकारोयथाविधि।।१३।।
अत्यंतशुद्धंसुदृढमादौशास्त्रनुसारतः। पटमेकंकल्पयतिस्वसंकल्पानुतारतः।।१४।।
तथोपादाननिभित्तशक्तिभ्यामतिविस्तरात्।
जगच्चित्रंलेखयितुंजगदीशोनिरंजनः।।१५।।
आदौसिसृक्षाताशक्त्यांगुणशक्तीस्समांशतः।
संयोज्यसृष्टिसंकल्पानुंसारेणयथाक्रमम्।।१६।।
तेजस्तिमिरसंयुक्तंनिर्ममेशक्तिपंजरम्।
तस्मिन्सर्वजगत्सृष्टिर्लक्ष्मणांसप्रदर्श्यते।।१७।।

।।सूत्रम् ३६।।

।।ध्वान्तसंयोगंत्वात्पिण्डत्वंतस्य।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

तेजस्तिमिरसंयुक्तपंजरेपूर्वसूत्रतः। उक्तवास्मिन्ततप्रत्यमासःपिंडत्वंकीर्त्यतेधुना।।१।।
पदानित्रीणिसूत्रेस्मिन्निर्णितानियथाक्रमम्।
तत्रादिमपदादव्यक्तांधकरोनिदर्शितः।।२।।
तत्प्रकाशस्यपिंडत्वंद्वितीयपदतस्स्मृतम्। पंजरस्थज्योतिरुक्तंतृतीयपदतस्तथा।।३।।

पदार्थमेवमुक्तवास्यसूत्रस्यविधिवत्क्रमात्।
अथेदानींसंग्रेहणसामान्यार्थोनिरूप्यते।।४।।

।।सामान्यार्थः।।

शक्तिपंजरमध्यस्यकेंद्रशक्त्यपकर्षणात्।
क्रमात्त्रत्यांधकारस्तत्केन्द्रस्थद्युतेस्स्वतः।।५।।
अर्धस्थादर्धभागंसमावृणोत्स्यीयशक्तितः।
आत्मनस्सृष्टिसंकल्पानुसारेणैवकेवलम्।।६।।
पश्चातदन्तराळस्थप्रकाशोध्वान्तयोगतः।
शिरःपाण्यादिभिर्युक्तंपिंडाकारंप्रपेदिरे।।७।।
तत्पिंडमेवप्रथमशरीरीतितथैवहि। हिरण्यगर्भइतिचविधाताब्रह्मइत्यपि।।८।।
चतुर्मुखस्सृष्टिकर्तास्वयंभूरितिचक्रमात्। प्रवदन्तिविशेषेणशास्त्रेषुब्रह्मवादिनः।।६।।
इतिपंजरमध्यस्थप्रकाशर्धस्यसूत्रतः। पिंडत्वंध्वांतसंयोगादभूदितिविनिर्णितम्।।१०।।

।।तदुक्तंसृष्टिविलासे।।

शक्तिपंजरमध्यस्थप्रकाशस्ययथाक्रमम्।
तत्रत्यध्वांतसंयोगादर्धभागस्स्वभावतः।।११।।
तदधस्थात्पिंडरूपम्भूदीशाज्ञयाक्रमात्।।

इति।।

।।सूत्रम् ३७।।

।।तच्छक्त्यातदण्डभेदनं कालविपाकान्नरिकेळवत्।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

पूर्वसूत्रेप्रकाशस्यपिंडत्वंसमुदीरितम्। अथेदानींकीर्त्यंतस्मिन्ब्रह्मांडस्यविभेद्नम्।।१।।
तत्रादिमपदात्सम्यक्पिंडशक्तिर्निरूपिता। द्वितीयपदतस्तद्वदंडभेदनमीरितम्।।२।।
तृतीयपदतःकालविपाकस्सन्निदर्शितः। तथाचतुर्थपदतोदृष्टान्तस्संप्रकीर्तितः।।३।।
पदार्थमेवमुक्त्वास्यसंग्रहेणयथामति। अर्थदानींसमासेनसामान्यार्थःप्रचक्षते।।४।।

।।सामान्यार्थः।।

अण्डस्योत्पत्तिमारभ्यपुनस्तच्छेदनावधि। देवमानानुसारेणसंवत्सरइतीरितः।।५।।
सएवकालविपाकादित्यत्रकालशब्दतः। उक्तंतदंडमध्यस्थपिंडस्यापितथैवहि।।६।।
विपाकशब्दात्प्रोक्तंस्यात्परिपाकोभिवृद्धये।
तथैववर्तुलाकारंनारिकेळफलंक्रमात्।।७।।
ताडनाद्भिद्यतेसम्यक्समभागंयथाद्विधा। तथैवश्वेतवाराहकल्पब्रह्माण्डमप्यथ।।८।।
तत्पिंडशक्त्याभिवृद्धिंगतयाकालमानतः।
विभाजितमभूद्देवधामध्यभागात्समंयथा।।६।।

।।सूत्रम् ३८।।

।।ततस्तच्छक्त्यातदूर्ध्वाधस्तत्कपालयोःप्रतिष्ठा।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

ब्रह्मांडभेदनंपूर्वसूत्रेशक्त्यानिरूपितम्।
अस्मिन्प्रतिष्ठानंस्यानंवकीर्त्यतेतत्कपालयोः।।१।।
एतत्प्रबोधकपदान्यस्मिन्पंचयथाक्रमम्।
पदच्छेदनतस्सम्यङ्निर्णितानिस्फुटंयथा।।२।।
आनन्तर्यार्थमुक्तंस्यात्तत्रादिमपदात्तथा।
अंडस्थबीजशक्तिर्यासाद्वितीयपदात्स्मृता।।३।।
अंडस्योर्ध्वाधःप्रदेशौतृतीयपदतस्स्मृतौ। चतुर्थपदतोंडस्यकपालद्वयमीरितम्।।४।।
तथैवपंचमपदात्प्रतिष्ठोक्ताकपालयोः।
पदार्थमेवमुक्तवास्यसामान्यार्थोद्यकीर्त्यते।।५।।

।।सामान्यार्थः।।

पश्चात्पूर्वोक्तब्रह्मांडस्थितशक्त्याययाक्रमम्।
श्वेतवाराहकल्पस्यब्रह्मांडोर्ध्वप्रदेशके।।६।।
तथैवाधःप्रदेशेवतद्ब्रह्मांडकयालयोः। कृतंप्रतिष्ठासृष्ट्यर्थकर्तुंतच्छक्तिपंजरम्।।७।।

।।सूत्रम्३९।।

।।तदाकर्षणात्तमप्रकाशयोर्द्वैविध्यमव्यक्तस्य।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

पूर्वसूत्रेण्डकपालप्रतिष्ठासन्निरूपिता। अव्यक्तध्वान्तप्रकाशविभागोस्मिन्प्रचक्षते।।१।।
सूत्रेपदानिचत्वारिनिर्णितानियथाक्रमम्। तत्रादिमपदात्तत्कपालाकर्षणमीरितम्।।२।।
अव्यक्ततमप्रकाशौद्वितीयपदतस्स्मृतौ। पश्चात्तृतीयपदतस्तद्विभागोनिदर्शितः।।३।।
तद्वच्चतुर्थपदतोव्यक्तशक्तिर्निरूपिता।
एवंपदार्थमुक्त्वस्यसामान्ययार्थोनिरूप्यते।।४।।

।।सामान्यार्थः।।

कपालद्वयमध्यस्थशक्त्याकर्षणतःक्रमात्।
पूर्वोक्ताव्यक्तमंडलप्रकाशध्वान्तयोर्द्विघा।।५।।
विभागोभूत्स्वभावेनमाघिमागर्भवत्क्रमात्।
पश्चात्तौययुतुस्तत्कापालस्थानंप्रतिस्वतः।।६।।

।।तदुक्तं ब्रह्माण्डसारे।।

कपालद्वयमध्यस्थाव्यक्तमंडलसंस्थितौ।
ध्वान्तप्रकाशौवेगेनतच्छक्त्याकर्षणात्स्वतः।।७।।
द्विधाभूत्वातयोःपश्चादूर्ध्वांशोवेगतस्स्वयम्।
ऊर्ध्वस्थितांडकपालमध्यकेन्द्रमवापहि।।८।।
अधस्स्थिताण्डकपालमध्यकेन्द्रंतथैवच। द्वितीयांशोगमत्पश्चात्तत्रस्थैर्यमवापतः।।६।।

।।सूत्रम् ४०।।

।।तदुभयसंघर्षणात्कश्यपज्योतिः।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

तमप्रकाशयोर्भेदः पूर्वसूत्रेनिरूपितः। अस्मिन्कश्यपसूर्यस्यज्योतिमंडलमुच्यते।।१।।
पदद्वयंहिसूत्रेस्मिन्निर्णितंसंप्रदायतः। तत्रादिमपदाच्छक्तिसंघर्षणःप्रदर्शितः।।२।।
कश्यपोत्पत्तिरुक्तास्यादि्दवतीयपदतस्तथा।
पदार्थमेवमुक्त्वास्यसामान्यार्थोधुनोच्यते।।३।।

।।सामान्यार्थः।।

कपालद्वयशक्त्योरव्यक्तशक्त्योःपरस्परम्।
अत्यन्तसंघर्षणेनबृहदाकारतःक्रमात्।।४।।
सृष्टेस्समष्टिबीजशक्तिरूपमचंचलम्। बहिरुष्णतथैवान्तश्शीतलंसर्वतोमुखम्।।५।।
नानाविचित्रकिरणैस्संयुंतसृष्टिकारकम्।
समुद्भूतंखभावेनकश्यपज्योतिमण्डलम्।।६।।

।।ब्रह्माण्डसारेपि।।

अव्यक्ताग्नीषोमशक्तीविभज्यजगदीश्वरः।
सृष्ट्यर्थजगतस्तत्कपालयोरुभयोरपि।।७।।
अधःकपालेंधकारशक्तिमूर्ध्वकपालके। क्रमात्प्रकाशशक्तिंचसन्ददेस्वीयतेजसा।।८।।
पश्चात्तदुभयशक्त्योस्संघर्षणात्परस्परम्।
स्वतःप्राविरभूद्दिव्यंकश्यपज्योतिमण्डलम्।।६।।

।।इत्यादि।।

।।शौनकमूत्रेपि।।

अथातः कश्यपोत्पत्तिं व्याख्यास्यामः कपालीव्यक्तशक्त्योस्संघर्षणादव्यक्त पुरुषर्स्वान्तर्ज्योतिः कशयपवर्णस्थ सृष्टिशक्तीनां वसुरुद्रोड्वब्ध्यंश सम्मेळनान्मण्डलंकृत्वा तदुपाधिना कश्यपत्वंप्राप्य प्राविरभूत्।।

।। इत्यादि।।

।।सूत्रम् ४१।।

।।एवमव्यक्त ध्वान्ताधःकपालशक्त्योस्संघर्षणात्कूर्मपीठम्।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

पूर्वसूत्रेकश्यपस्योत्पत्तिमुक्त्वायथाक्रमम्।
कूर्मपीठोत्पत्तिरस्मिन्संग्रहेणप्रकीर्त्यते।।१।।
सूत्रेपदानिचत्वारिनिर्णितानियथाक्रमम्। तत्रादिमपदात्पूर्वक्रमस्सम्यक्प्रदर्शितः।।२।।
ध्वान्ताधःकपालशक्तिद्वितीयपदतस्स्मृते।
तयोंस्संघर्षणःपश्चात्तृतीयपदतस्स्मृतः।।३।।
चतुर्थपदतःकूर्मपीठमुक्तंयथाक्रमम्। पदार्थमेवमुक्त्वास्यसामान्यार्थोनिरूप्यते।।४।।

।।सामान्यार्थः।।

अधःकपालाव्यक्तान्धकारशक्त्योःपरस्परम्।
संघर्षणात्समुद्भूतंकूर्मपीठंमहत्तरम्।।५।।

।।इति सामान्यार्थः।।

।।सूत्रम् ४२।।

।।तदुभय शक्तिसंघर्षणाद्वातस्कन्धः।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

कूर्मपीठोत्पत्तिमुक्त्वापूर्वसूत्रेयथाविधि।
वातस्कन्धोत्पत्तिरस्मिन्संग्रहेणनिरूप्यते।।१।।
पदच्छेदनतस्सूत्रेनिर्णतंस्यात्पदद्वयम्। तच्छक्तिद्वयसंयोगस्तत्रादिमपदात्स्मृतः।।२।।
वातस्कन्धोत्पत्तिरपिद्वितीयपदतस्स्मृता।
पदार्थमेवमुक्त्वास्यसामान्यार्थोधुनोच्यते।।३।।

।।सामान्यार्थः।।

पूर्वोक्तकश्यपकूर्मपीठशक्त्योःपरस्परम्।
संयोगतोस्विलजगत्सृष्टिसंधारणात्मकः।।४।।
कूर्मकश्यप्योर्मध्येवातस्कन्धस्समुब्दभौ।
वास्तकन्धोत्पत्तिरेवंसूत्रेस्मिन्संप्रचक्षिता।।५।।

।।सूत्रम् ४३।।

।।कश्यपवातस्कन्धशक्त्योस्संयोगात्सृष्टिगर्भोत्पत्तिस्तददिती रिति।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

वातस्कन्धोत्पत्तिमुक्त्वापूर्वसूत्रेयथाक्रमम्।
इदानीमदितिशक्त्युत्पत्तिरस्मिन्विधीयते।।१।।
पदानिषण्णिर्णितानिसूत्रेस्मिन्संप्रदायतः।
तत्रकश्यपवातस्कन्धशक्तीआदिमात्स्मृते।।२।।
द्वितीयपदतस्तत्संयोगस्सम्यक्प्रदर्शित। तृतीयपदतस्सृष्टिगर्भोत्पत्तिर्निरूपिता।।३।।
चतुर्थपदतोत्पत्तिरेवसम्यङ्निदर्शिता। तथैवपंचमपदान्नामतस्यैवकीर्तितम्।।४।।
तथैवषष्ठमपदान्निश्चयार्थोनिरूपितः।
पदानामेवमुक्त्वार्थसामान्यार्थोस्यकीर्त्यते।।५।।

।।सामान्यार्थः।।

पूर्वोक्तवातस्कन्धकश्यपशक्त्योःपरस्परम्।
संयोगात्सृष्टिगर्भाख्याकाचिच्छक्तिरजायत।।६।।
सैवादितिरितिप्रोक्ताशास्त्रेषुज्ञानवित्तमैः।
इतिसंग्रहतस्सामान्यार्थोस्यप्रतिपादितः।।८।।

।।सूत्रम् ४४।।

।।गर्भास्सप्त।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

पूर्वसूत्रेशक्तिगर्भाशक्तिमुक्त्वायथाक्रमम्। तद्गर्भानांप्रभेदोस्मिन्संग्रहेणप्रचक्षते।।१।।
पदद्वयंहिसुवेस्मिन्दच्छेदनतस्स्मृतम्। तत्रादिमपदाद्गर्भास्सामान्येनप्रदर्शिताः।।२।।
द्वितीयपदतस्तासांसंख्यासम्यक्प्रदर्शिता।
एवमुक्त्वापदार्थोरयसामान्यार्थोधुनोच्यते।।३।।

।।सामान्यार्थः।।

कालविद्युद्भूतऋतुशीतोष्णकिरणइति।
गर्भास्सप्तईतिप्रोक्ताअदितेस्सृष्टिहेतुकाः।।४।।

।।सप्तगर्भलक्षणमुक्तंगर्भतत्वप्रकाशशिकायाम्।।

भूतविद्युत्कालऋतुशीतोष्णकिरणाःक्रमात्।
एतेसप्तादितेर्गर्भाइतिप्रोक्तामहर्षिभिः।।५।।

।।सूत्रम् ४५।।

।।भूतकिरणाःचितत्संयोगात्।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

उक्त्वादितेस्सप्तगर्भान्पूर्वसूत्रेयथाक्रमम्। अथेदानींपंचभूतोंत्पत्तिरंस्मिन्प्रचक्षते।।१।।

पदानित्रीणिसूत्रेस्मिन्निर्णितानियथाविधि ।।
तत्रादिमपदाद्भूतकिरणास्संप्रदर्शिताः ।।२।।
द्वितीयपदतस्तद्वत्तत्संख्यासन्निरूपिता। कश्यपगर्भसंयोगस्तृतीयपदतस्स्मृतः ।।३।।
पदानामेवमुक्त्वार्थस्सूत्रस्यास्ययथामति।
अथेदानींसंग्रेहणसामान्यार्थोनिरूप्यते।।४।।

।।सामान्यार्थः ।।

कश्यपस्यादितेर्भूतगर्भशक्तेश्चकेवलम्। परस्परमसमांयोगादाकाशदिक्रमेणहि।।५।।
तद्गर्भतःपंचभूतकिरणास्संबभूवतुः। एवंसामान्यार्थमुक्त्वाविशेषर्थोस्यकीर्त्यते।।६।।

।।विशेषार्थः ।।

।।तदुक्तंसृष्टिविलासे।।

सोकामयतबहुस्यांप्रजायेयेतिवाक्यतः।
आत्मनस्सृष्टिसंकल्पशक्तिंप्राहसनातनी।।७।।
सैवमूलप्रकृतिरित्यात्मनोपाधिरित्यपि। संकीर्तिताविशेषेणशास्त्रेषुज्ञानवित्तमैः ।।८।।
सईक्षितेतिवाक्येनेक्षणाशक्तिंपरात्मनः। तथैवकृपयाप्राहश्रुतिर्लोकहितैषिणी।।६।।
यदीक्षणाशक्तिरितिश्रुतिवाक्यादुदीरिनम्।
तदात्मप्रकाशइतिप्रवदन्तिमनीषिणः ।।१०।।
यत्सृष्टिसंकल्पशक्तिरित्युक्तंश्रुतिवाक्यतः।
तच्छायातमइत्याहुश्चित्प्रकाशस्यकेवलम् ।।११।।
पश्चात्तदीक्षणाशक्त्याप्रकृतिःक्षोभितासति।
समष्टिव्यष्टिभेदेनसृष्ट्यर्थमभवद्विधा।।१२।।
तयोस्समष्टिशक्तिर्यागुणसाम्यात्परात्मनः।
प्रतिबिंबसमासाद्यतस्मिन्नैवचिदात्मनि।।१३।।
असंपर्कात्स्वयंपश्चात्पद्मपत्रमिवांभसि। अविनाभावतोनित्यमवर्ततस्वभावतः ।।१४।।
याव्यष्ठिशक्तिरित्युक्ताप्रकृतेश्शास्त्रतस्तया।
सैवतत्प्रतिबिंबेनसंयुंक्ताध्वांतरूपिणी।।१५।।
गुणवैशम्यतःपश्चात्त्रिधाभूत्वायथाक्रमम्।
समष्टिशक्तिवत्तस्मिन्नविनाभावतस्स्वयम् ।।१६।।
अवर्ततस्वभावेनसर्वदापरमात्मनि। ततस्स्वसृष्टिसंकल्पशक्तिमाहृत्यवेगतः ।।१७।।
संददेस्वेक्षणाशक्त्यांजगत्सृष्टयर्यमीश्वरः।
पश्चात्तत्सृष्टिसंकल्पशक्तिस्स्वगुणभेदतः ।।१८।।
स्वान्तर्गतेक्षणाशक्तिंसमावृणोत्त्रिधाक्रमात्। एतदावरणमेवमुनयोब्रह्मवादिनः ।।१६।।

त्रयीमण्डलमित्याहुरादित्यइतिचक्रमात्।
पश्चात्तदीक्षणाशक्तिःचित्प्रकाशस्वरूपिणी।।२०।।
हिरण्यगर्भत्वमभजदादित्योपाधितस्स्वतः। हिरण्यगर्भइतियःपूर्वमेवप्रकीर्तितः।।२१।।
सएवात्रविशेषेणविशदीकृत्यवर्णितः। एपएवविशेषेणजगत्सृष्टिंविचिन्तयन्।।२२।।
स्वप्रकाशांशोनपश्चात्कश्यपज्योतिंमडलम्।
जगत्सृष्ट्यर्यमसृजत्स्वयमेवविभुःक्त्रमात्।।२३।।
तथैवस्वोपाधिभूतादित्यशक्तिंमहौजसम्।
समाकृष्यादितिशक्तिस्वरूपेणविनिर्मिमे।।२४।।
पश्चात्तददितिशक्तिःकश्यपाकर्षणात्स्वयम्।
तमेवावृत्यवेगेनसप्तगर्भान्प्रपेदिरे।।२५।।
तत्सप्तगर्भकश्यपशक्त्योस्संयोगतस्स्वतः।
पंचभूतादिक्रमेणजगत्सृष्टिर्भविष्यति।।२६।।

इत्यादि।।

।।पंचभूतोत्पत्तिरुक्तंतत्रैव।।

कश्यपस्थमयूखानांभूतगर्भस्थवादितेः। अन्योन्यसंघर्षणेनसूक्ष्मशब्दसमन्वितः।।२७।।
आकाशकिरणोजातश्शक्तिभिर्दशभिर्युतः।
तयोष्कश्यपशक्त्यंशआकाशइतिकीर्तितः।।२८।।
सोवकाशइतिप्रोक्तस्सृष्ट्यधिष्ठानमित्यपि।
तथैवादितिशक्त्यंश्शब्दइत्यभिधीयते।।।२६।।
सएवेक्षणसंकल्पशक्तिभ्यामात्मनःपुनः।
संचोदितोनेककोटिब्रह्माण्डाकारमाययौ।।३०।।
इदमेवविशेषेणश्रुतिस्मृत्यादिषुक्रमात्। ब्रह्मणोविवृतरूपमितिप्राहुर्मनीषिणः।।३१।।
तच्छब्दाकाशसंयोगाच्छब्दस्पर्शात्मकोनिलः।
संजातोभूत्त्रयोदशशक्तिभिर्मिळितःक्रमात्।।३२।।
तच्छब्दस्पर्शसंयोगादष्टशक्तिसमन्वितः।
क्रमाच्छब्दस्दर्शरूपात्मकोग्निस्समजायत।।३३।।
अग्नेश्शब्दस्पर्शरूपशक्तिसंघर्षणात्ततः।
दृश्यादृश्यस्वतोमेध्यशक्तिभिर्दशभिर्युतः।।३४।।1
आपोभवद्रूपरसशब्दस्पर्शात्मकःक्रमात्। शब्दस्पर्शरूपरसशक्तिसंघर्षणादपाम्।।३५।।
शब्दस्पर्शरूपरसगन्धशक्त्यात्मकाततः।
संजातापृथिवीपंचदशशक्तिभिरन्विता।।३६।।
क्रमादेतान्पंचभूतकिरणानेवशास्त्रतः। पंचभूतानीतिसम्यक्प्रवदन्तिमनीषिणः।।३७।।
एतानिपंचभूतानिजगद्वृक्षस्यकेवलम्। शुद्धबीजस्वरूपाणिप्रभवन्तिस्वभावतः।।३८।।

।।भूतशक्तिप्रभेदश्शक्तिसर्वस्वेनिरूपितः।।

शब्दोवकाशसूक्ष्मश्चव्यापकोदृश्यमेवच।
अधिष्ठानंस्थिरोस्पर्शअग्राह्योमानइत्यपि।।३९।।
आकाशशक्तयइतिदशैतेसंप्रकीर्तिताः। शब्दोवेगःकंपनश्चघर्षणोछेदनस्तथा।।४०।।
प्रसारणोप्राणनश्चप्रवाहश्शीतळस्तथा।
द्रवोघनोष्णस्पर्शश्चेत्येतेस्युर्वायुशक्तयः।।४१।।
उष्णश्शब्दस्पन्दनश्चरूपंकान्तिश्शिखातथा।
दाहकःपाचकश्चाग्नेश्शक्तयोष्टइतीरितः।।४२।।
शब्दोरूपंरसस्स्पर्शशीतोवेगःप्रवाहकः। घर्षणोजृंभणो्द्भेद्नश्चेतिजलशक्तयः।।४३।।
शब्दस्पर्शोरूपरसगन्धकाठिन्यमार्दवम्।
आकर्षणोत्क्षेपणश्चविकासोवमनोचलः।।४४।।
पोषकोनाशकोगालनश्चेत्यवनिशक्तयः।।

।।इत्यादि।।

।।एवमुक्तप्रकारेणविशेषार्थोस्यकीर्तितः।।

।।सूत्रम् ४६।।

।।एवमारोगादयस्सप्तकिरणाः कश्यपकिरणगर्भयोस्संघर्षणात्।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

पंचभूतोत्पत्तिमुक्त्वापूर्वसूत्रेयथाक्रमम्।
अस्तिमन्नारोगादिसप्तकिरणोत्पत्तिरुच्यते।।१।।
पदानिपंचसूत्रेस्मिन्निर्णितानियथाक्रमम्। तत्रादिमपदात्पर्वूदृष्टान्तस्संप्रदर्शितः।।२।।
आरोगादीनिनामानिद्वितीयपदस्स्मृतः। तृतीयपदतस्तद्वत्किरणास्सप्तईरिताः।।३।।
कश्यपकिरणगर्भौचतुर्थपदतस्स्मृतौ। तथैवपंचमपदात्तत्संघर्षणईरितः।।४।।
पदार्थमेवमुक्त्वास्यासंप्रदायानुसारतः। सामान्यार्थोद्यविधिवत्संग्रहेणनिरूप्यते।।५।।

।।सामान्यार्थः।।

आरोगाद्यास्सप्तकिरणाःकश्यपस्यमहात्मनः।
पूर्वोक्तपंचभूतकिरणोत्पत्तिवत्क्रमात्।।६।
कश्यपादितिकिरणगर्भशक्त्योःपरस्परम्।
संघर्षणात्समुत्पन्नामण्डलाकारतस्सवतः।।७।।
एतेषांनामधेयानियजुरारण्यकेक्रमात्। प्रोक्तानिसप्ततान्येवसंगृह्यात्रविलिख्यते।।८।।

आरोगोभ्राजःपटरःपतंगस्स्वर्णरस्तथा।
ज्योतिषीमान्विभासकश्चेतिसप्तयथाक्रमम्।।९।।
किरणाःकश्यपस्यैतेसप्तसूर्याइतीरिताः।
एतैरेवजगत्सृष्टिरितिशास्त्रविनिर्णयः।।१०।।

।।सूत्रम् ४७।।

।।तच्छक्त्याकर्षणात्तदुभयप्रतिष्ठातस्मिन्।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

सप्तसूर्योत्पत्तिमुक्त्वापूर्वसूत्रेयथाक्रमम्।
अथास्मिन्तद्भूतसर्यप्रतिष्ठासन्निरूप्यते।।१।।
पदानित्रीणिसूत्रेस्मिन्निर्णितानियथाविधि।
तत्रादिमपदादुक्तंवातस्कंधापकर्षणम्।।२।।
भूतसूर्यप्रयिष्ठोक्ताद्वितीयपदतस्तथा। तृतीयपदतोवातस्कंधस्सम्यङ्निदर्शित्।।३।।
पदार्थमेवमुक्त्वास्ययथावत्संप्रदायतः। सामान्यार्थोद्यविधिवत्संग्रहेणनिरूप्यते।।४।।

।।सामान्यार्थः।।

पूर्वेद्विचत्वारिंशतिकसूत्रेयत्प्रतिपादितम्।
वातस्कंधोत्पत्तिरितितच्छक्त्याकर्षणात्स्वतः।।५।।
पूर्वोक्तपंचभूतानांसप्तार्काणामतःपरम्।
प्रतिष्टाभूत्क्रमातस्मिन्वातस्कंधेपृथक्पृथक्।।६।।
सप्तचत्वारिंशतिकसूत्रस्यास्यविचारतः। एवमुक्तंसंग्रहेणसामान्यार्थोयाथाविधि।।७।।

।।सूत्रम् ४८।।

।।अथाभवन्तदुभयशक्तिसंमेळनात्तस्मिन्नसंख्याकास्सृष्टिशक्तयःकूर्माद्याकश्यपान्तम्।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

पूर्वसूत्रेपंचभूतसप्तसूर्यस्थितिस्समृता।
क्रमाज्जगत्सृष्टिशक्त्युत्पत्तिरस्मिन्निरूप्यते।।१।।
पदानिसप्तसूत्रेस्मिन्निर्णितानियथाक्रमम्। तत्रादिमपदादानंतर्यार्थस्सन्निरूमितः।।२।।
द्वितीयपदतस्सम्यक्क्रियार्थस्सन्निदर्शित। तृतीयपदतश्शक्तिद्वयसंयोगईरितः।।३।।
पश्चाच्चतुर्थपदतोवातस्कंधोनिरूपितः। तथाचतुर्थपदतोसंख्याकत्वमुदीरितम्।।४।।
तथैवपंचमपदादसंख्याकत्वमीरितम्। क्रमेणषष्ठमपदाच्छक्त्युत्पत्तिर्निदर्शिता।।५।।
शक्तिस्थानंक्रमात्सप्तमपदेननिरूपितम्।
पदार्थमेवमुक्त्वास्यसामान्यार्थोधुनोच्यते।।६।।

||सामान्यार्थः||

पंचभूतानीतिपूर्वसप्तसूर्याइतिक्रमात्।
येतुप्रोक्तास्तदुभयशक्त्योस्संमेळनात्स्वतः।।७।।
कूर्मपीठंसमारभ्यकश्यपान्तंयथाक्रमम्।
वातस्कंधेअसंख्याकानानाचित्रविचित्रकाः।।८।।
संवभूवुर्जगत्सृष्टिशक्तयस्सर्वतोमुखाः। सूत्रस्यैवंसमासेनसामान्यार्थःप्रकीर्तितः।।९।।

||सूत्रम् ४९||

||तत्संमेळनाच्छक्तिपंजरम्||

||बोधानन्द वृत्तिः||

पूर्वसूत्रेसृष्टिशक्त्युत्पत्तिमुक्त्वायथाक्रमम्।
क्रमादिस्मिन्जगत्सृष्टिशक्तिपंजरमुच्यते।।१।।
पदच्छेदनतस्सूत्रेपदद्वयमुदीरितम्। तत्रादिमपदाच्छक्तिसंमेळलनमुदाहृतम्।।२।।
द्वितीयपदतस्तद्वच्छक्तिपंजरमीरितम्। पदार्थमेवमुक्त्वास्यसामान्यार्थोनिरूप्यते।।३।।
पूर्वोक्तसृष्टिशक्तीनामनुलोमविलोमतः। अन्योन्यमेळनात्सृष्टिशक्तिपंजरमुब्दभौ।।४।।
एतज्जगत्सृष्टिशक्तिपंजरोत्पत्तिनिर्णयः। पराशरेणमुनिनाविस्तरेणयथाक्रमम्।।५।।
अंडकौस्तुभशास्त्रेसप्रमाणात्परिकीर्तितम्।
तत्रस्थितान्कतिपयान्पन्जरोत्पत्तिबोधकान्।।६।।
प्रकृतोपयुक्तश्लोकान्संगृह्यात्रयथाक्रमम्।
बालानांसुखबोधाययथामतिनिरूप्यते।।७।।

||अण्डकौस्तुभे नवमाध्याये पराशरः||

वियत्पवनतेजोंबुभुवनानीतिशास्त्रतः। नामानिपंचभूतानांपंचधाकीर्तितानिहि।।८।।
तथैवसप्तसूर्याणांसप्तनामान्यपिक्रमात्। आरोगाभ्राजःपटरःपतंगस्स्वर्णरस्तथा।।९।।
ज्योतिषीमान्विभासश्चेत्युक्तानिश्रुतिवाक्यतः।
एतेषुसप्तार्कपंचभूतेषुविविधाःक्रमात्।।१०।।
वर्तन्तेशक्तयोनन्तास्सृष्टेर्बीजखरूपकाः।
यास्तासुसृष्ट्युपयुक्तशक्तयस्सन्तिमुख्यतः।।११।।
तासांसंख्यात्राविधिघद्वाल्मीकिगणितक्रमात्।
वारंवारंसमन्वीक्ष्ययथामातिनिरूप्यते।।१२।।
सागरणांपंचदशखर्वाणांसप्तविंशतिः। न्यर्बुनांपंचविंशदर्बुदानांचषोडश।।१३।।
कोटीनांपंचचत्वांरिंशल्लक्षाणांद्विसप्ततिः।
सहस्राणांद्विपंचाशच्छतानांनवचक्रमात्।।१४।।
पूर्वोक्तपंचभूतेषुएकैकस्मिन्यथांक्रमम्। स्वभावेनैववर्तन्तेअविनाभावतःक्रमात्।।१५।।

पूर्वोक्तारोगादिसप्तसूर्येषुचस्वभावतः।
प्रपंचसृष्टयुपयुक्तशक्तयस्सन्तियाःक्रमात्।।१६।।
तासांसंख्याचविधिवत्सम्यगन्वीक्ष्यकीर्त्यते।
महाब्जसहस्राणिमहाक्षोणीशतंतथा।।१७।।
क्रमान्महासागराणामष्टाशीप्तिरततःपरम्।
सागराणांपंचविंशन्महाखर्वशतंतथा।।१८।।
खर्वाणामष्टपंचाशन्यर्बुदानांत्रयोदशः अर्बुदानामष्टषष्टिःकोटीनामेकविंशतिः।।१६।।
लक्षाणांपंचचत्वारिसहस्राणांदशक्रमात्।
पश्चाच्छताष्टकमितिवाल्मीकिगणतात्स्मृतम्।।२०।।
एतत्संख्यानुसारेणसप्तसूर्येषुचक्रमात्।
एकैकस्मिन्स्वभावेनवर्तन्तेसृष्टिशक्तयः।।२१।।
अनयोरुभयशक्त्योस्सर्मेळनात्परस्परम्।
संजातोभूत्स्वभांवनशक्तिपंजरमद्भूतम्।।२२।।
पश्चात्स्मिन्क्रमाज्जगत्सृष्ट्यर्थमीश्चराज्ञया।
संजातानिषडंगानिकूर्माद्याकश्यपावणि।।२३।।
तेषांशास्त्रोक्तनामानिविलिख्यन्तेयथाक्रमम्।
कूर्मवातस्कंधशेषदिग्गजादितिकश्यपाः।।२४।।
षडैतेंगानीतिशास्त्रेपंजरस्यवदन्तिहि।
तेषुप्रकाशगर्भास्युःदिग्गजांदितिकश्यपाः।।२५।।
कूर्मवातस्कंधशेषास्तमोगर्भाइतीरिताः। पूर्वोक्तोर्ध्वकपालाकर्षणेनाथातिवेगतः।।२६।।
स्वयमूर्ध्वमुखाभूत्वातेजोगर्भास्वभावतः।
मध्यकेंद्रादूर्ध्वकेंद्रगर्भान्तव्यापिताःक्रमात्।।२७।।
एवमेवाधःकपालाकर्षणेनस्वभावतः।
अथोमुखास्स्वतोभूत्वा तमोगर्भाश्चवेगतः।।२८।।
मध्यकेन्द्रादधःकेंद्रगर्भान्तंव्यापिताःक्रमात्।
मध्यकेंद्रादूर्ध्वकेंद्रपर्यन्तपंजरेक्रमात्।।२६।।
आरोगाद्यास्सप्तसूर्यावर्तन्तेशक्तिभिस्सह।
तथैवतन्मध्यकेंद्रादधस्सीमावधिक्रमात्।।३०।।
पंचभूतानिवर्तन्तेतच्छक्तिभिस्सहस्वत।ः
अथादौजडप्रपंचस्यसृष्ट्यर्थंजगदीश्वरः।।३१।।
संगृह्यपंचभूतानिशक्तिभिस्सहितानिहि।
आकाशादिक्रमात्पंचीकृत्यपश्चात्स्वशक्तितः।।३२।।
एतत्पंचीकृतमहाभेतैस्तच्छक्तिपंजरे। अवासृजज्जडमिदंप्रपंचंसर्वतोमुख्यम्।।३३।।

।।इति।।

।।सूत्रम् ५०।।

।।सृष्टिस्सूर्यकिरणेभ्यश्चिच्चैत्यविभागेन।।

।।बोधानन्द वृत्तिः।।

पूर्वसूत्रेपंजरोत्पत्तिमुक्त्वाथयथाक्रमम्।
अस्मिन्चिच्चैत्यभेदेनजगत्सृष्टिरुदीर्यते।।१।।
पदानित्रीणीसूत्रेस्मिन्निर्णितानियथाविधि।
तत्रादिमपदात्सृष्टिर्जगतस्संप्रदर्शितः।।२।।
द्वितीयपदतस्सूर्यकिरणास्सन्निरूपिताः। सूर्योशुशक्तिप्रभेदस्तृतीयपदतस्स्मृतः।।३।।
पदार्थमेवमुक्त्वास्यसंप्रदायानुसारतः। अथेदानींसमासेनसामान्यार्थोधुनोच्यते।।४।।

।।सामान्यार्थः।।

पूर्वोक्तारोगासूिर्यकिरणेषुस्वभावतः। शक्तयस्सन्तिचिच्चैत्यप्रभेदेनद्विधाक्रमात्।।५।।
ऊर्ध्वधृवाकर्षणेनशक्तयोतास्स्वभावतः।
तिष्ठन्त्यूर्ध्वमुखास्तासुचिच्छक्तयइतीरिताः।।६।।
पूर्वधृवाकर्षणेनवर्तन्तेयास्त्वथोसुखाः। ताश्चैत्यशक्तयइतिप्रवदन्तिंमनीषिणः।।७।।
आश्रित्यपंचभूतानिवर्तन्तेचैत्यशक्तयः।
चिच्छक्तयस्तयोरात्मशक्तिमाश्रित्यकेवलम्।।८।।
वर्तन्तेसृष्टिकार्यार्थमितिशास्त्रविनिर्णयः।
याःपंचभूतान्याश्रित्यवंर्तन्तेशक्तयःक्रमात्।।९।।
जडशक्तयइत्युक्ताश्शास्त्रेषुज्ञानवित्तमैः।
आत्माशक्तिंसमाश्रित्यवर्तन्तेयास्स्यभावतः।।१०।।
चैतन्यशक्तयइतिप्रवदन्तिमनीषिणः। अथसृष्टिंकर्तुकामस्स्वसंकल्पानुसारतः।।११।।
क्रमात्तत्पंचभूतानिसमाहृत्यमहेश्वरः।
सृष्टयर्थमभजद्देवधाआकाशादिक्रमात्स्वयम्।।१२।।
तयोर्भूतविभागांशान्सन्निधायपृथक्पृथक्।
अवशिष्टर्धभागांशेष्वेकैकांशमतःपरम्।।१३।।
आकाशदिक्रमेणाथचतुर्धाविभजत्पुनः। विभाजितेषुतत्पंचभूतांशेषुयथाक्रमम्।।१४।।
एकैकभागमादायसृष्ट्यर्थेजगदीश्वरः।
निक्षिप्तभूतार्धभागेष्वेकैकस्मिन्नियोजयत्।।१५।।
तेनपंचीकृतानिस्युःपंचभूतानिपंचधा। एतत्पंचीकृतमहाभूतशक्तीस्तथैवच।।१६।।
सप्तसूर्यस्थात्मचैतन्यशक्तिश्चततःपरम्।
परस्परंमेळयित्वास्वमायाशक्तितःक्रमात्।।१७।।

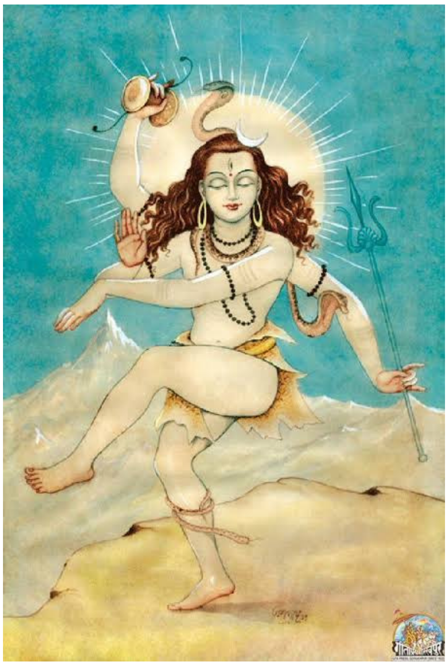
जडस्वरूपमखिलंजगदेतन्महत्तरम्। यथासंकल्पितंपूर्वनिर्ममेभगवान्तथा।।१८।।
अचलत्वाज्जडत्वाच्चप्रपंचस्यमनागपि। व्यवहारक्षमत्वंचचेतनत्वमपिस्वतः।।१६।।
नाभूत्तस्मात्स्वयंपश्चात्परमात्मानिरंजन।
तथाविधंजगदृष्ट्वासमालोच्यविशेषतः।।२०।।
चैतन्यत्वंव्यवहारयोग्यत्वंचक्रमेणहि। प्रदांतुजगतस्सूर्यकिरणांतर्गतांपुनः।।२१।।
स्वस्यसंस्मृत्यचिच्छक्तिंतांसमाहृत्यतेजसा।
तस्मिन्जडप्रपंचेथसंददेशीघ्रतःक्रमात्।।२२।।
तस्माज्जडप्रपंचोयंचैतन्यत्वमतःपरम्। व्यवहारक्षमत्वंचतत्क्षणादगमत्स्वतः।।२३।।
इत्यंशुबोधिनीशास्त्रस्याध्यायेप्रथमेक्रमात्।
सूर्यस्याधिष्ठानसिद्धिमात्मसंसिद्धिमेवच।।२४।।
जगत्सृष्ट्यधिकारत्वसंसिद्धिश्चाप्यथाविधि।
श्रुतिमानानुसारेणसुविचार्यविनिश्चितम्।।२५।।
इत्येतत्प्रथमाध्यायसंग्रहार्थोनिरूपितः।
तस्मात्सृष्ट्यधिकारत्वंसूर्यस्येवेतिनिर्णितम्।।२६।।
इत्यंशुबोधिनीशास्त्रेभरद्वाजकृतेक्रमात्।
समाप्तिमगमत्प्रथमाध्यायश्श्रुतिपोषितः।।२७।।

शुध्दाशुद्ध प्रत्रिका

भारद्वाजः	भरद्वाजः
कारणशक्तिभिरेव	कारणसृष्टिबीज
सांकेतक	सांकेत
पराशक्या	परशक्त्या
चर्तुग	चतुर्थ
अकल्पत्सृष्टि	अकल्पयत्सृष्टि
वृत्तः	वृत्तिः
स्वतसिद्धात्म	स्वतस्सिद्धात्म
यदात्मेति	यषाप्नोति
द्वितीम	द्विवतीय
तस्याद्वीपवत्	नस्यांद्वीपबत्
उक्षेपणेन	उत्क्षेषणेन
गर्भप्रवेशोन्तः	गर्भप्रवेशः
तिष्ठन्तितेषुध्वान्तादितिशक्तीस्संयोजयेत् क्रमात्।	
विंशति	विंशतिश्च

भ्रमणवेगा	भ्रमवेगा
ग्रवदन्ति	प्रवदन्ति
ययोक्तं	यथोक्तं
तावत्प्रमाणं	तावत्प्रमाण
रक्तसुंडालकृष्णादिगरलद्रावकेनच।	
ताद्रावकेन	तद्द्रावकेन
तद्वच्छायामुखादर्शादिमरेखांकनामुंख८१	संभ्रामयेद्यथा
विज्ञानपारदैः	विज्ञानपारगैः
तस्मांचस्वतस्सिद्धन्यायमानानुसारतः	
अजन्यत्वद्वि	अजन्यत्वाद्वि
स्थितिः	स्थितः
त्वंरजस्तमो	सत्वंरजस्तमो
तूर्वसूत्रे	पूर्वसूत्रे
अमणत्व	भ्रमण्त्व
भ्रएवं	एवं
तत्र विशेषप्रकाश विशिष्टा सर्योदयः।	
सामान्यप्रकाशविशिष्ट दर्पणादयः।	
रंजिकादावादित्यवत।	
पकाशाधिक्य	प्रकाशाधिक्य
अंशोनामंगइत्याहु	
अंशोनामेगमित्याहु	१०
तस्मात्त्युत्तर	तस्मात्त्र्युत्तर
निरंक्तयुवाच्च	निरंशत्वाच्च
न्ययमानं	न्यायमानं
पदान्थस्मि	पदान्यस्मि
तथाहिव्यप्तिः	तथाहिव्याप्तिः
गुणतश्चैव	गुणतश्चैक
रूप्योध्वान्त	रूप्योर्ध्वान्तं
स्वरूपतः	स्वरूपयोः
रेखाप्रबोधक	रेखापथप्रबोधक
चतुःक्रमात्	चत्वार्यथाविधि
स्त्रैकांश	स्त्र्यैकांश

पंचदशात्मकः	
पंचदशकोट्यात्मकः	२
ब्रह्माण्डस्यच	ब्रह्माण्डस्याथ
गर्भान्माविद्यु	गर्भान्महाविद्यु
तत्प्रत्यभासः	तत्रत्यभासः
छेदनावधि	भेदनावधि
तथैववर्तुलाकारं	यथैववर्तुलाकारं
सृष्ट्यर्थ	तन्मध्ये
ददितीरिति	ददितिरिति
शक्तिगर्भा	सृष्टिगर्भा
तद्गर्भानां	तद्गर्भाणां
तस्मिन्नैव	तस्मिन्नेव
स्वप्रकाशांशो	त्यप्रकाशांशे
शब्दोवकाशसूक्ष्म	
शब्दोवकाशस्सूक्ष्म	७
तथमाति	यथामति

महर्षि अरुण विरिचितः अप्रकाशित

।।अरुण स्मृति।।

पाण्डुलिपि से लिपियान्तरण् डॉ. सर्वेश शर्मा

भगवान् भुवन-भास्कर

।।ॐ नमः सूर्याय।।

अरुण उवाच–

प्रतिग्रह धनो विप्रो वदंत्येव महर्षयः।
कथान्ये च नरकगतिं कथमेतद संशयः।।१।।

प्रतिग्रहे तु कां गतिं तु द्विजो व्रजेत्।
कथं वा नरकान् मुच्येत्तन्मे ब्रूहि यथातथम्।।२।।
आदित्य उवाच–
प्रतिग्रहः काश्ययेय मध्वा स्वादो विषयेमम्।
ब्रह्मणस्य भवेत्पापं दाता धर्मेण युज्यते।।३।।
जपो होमस्तथा दानं स्वाध्यायादि कृतं शुभम्।
दातुः प्रयच्छते विप्रो अतो न स्वर्गमाप्नुयात्।।४।।
तातनामपद्ग्रहिता तु प्रायश्चित्तं समाचरेत्।
स्वधर्मो नश्यते विप्रे प्रायश्चित्तमकुर्वति।।५।।
प्रतिग्रहाद्ब्रह्मणस्य द्वि सोमे वर्जयेत्ततः।
यथा देवाः प्रयच्छंति स्वान् लोकान् पूजितानरैः।।६।।
एवं विप्रोपि लोकानां पूजया संप्रयच्छते।
एतदर्थं च विद्वद्भ्यो देयं दानं च यत्नतः।।७।।
अन्वेष्यान्वेष्य सततं आत्मनः शुभमिच्छता।
यथा पुण्यं शुभं कश्दिन्वेष्यान्वेष्य यत्नतः।।८।।
विप्रे क्रीडाति तद्वृत् सदा नन्देयं खगोत्तमः।
विद्वान् प्रतिग्रहँ गृह्यँ कृत्वा तत्कायशोधनम्।।६।।
आत्मानं शोधयित्वा न निर्गुणस्तु निमज्जति।
अहो रात्र कृतं पुण्यं पाक्षिकं मासिकं तथा।।१०।।
षाण्मासाच्चाब्दिकं यच्च द्वादशाब्दिकमेव च।
जन्मांतिकं च सुकृतं प्रतिग्रह कृतेनतु।।११।।
नश्यते ब्राह्मणस्येह प्रायश्चित्तमकुर्वतः।
एतस्मात् कारणाद् विप्राः प्रायश्चिन्ता भयात् खगः।।१२।।
सद्वृत्ता वर्जयंतीह न गृह्नानि प्रतिग्रहम्।
प्रतिग्रहे गृहीते तु प्रायश्चित्तं समाचरेत्।।१३।।
दैविके पैतृक वापि भुक्त्वा विप्रस्य वैद्विज।
तदन्नोदर मृत्युः स्यात् श्रृणुयां गतिमाप्नुयात्।।१४।।
ब्राह्मणान्नेन दारिद्रं क्षत्रियान्नात्यश्रु र्भवेत्।
वैश्यान्नेन कृमित्वं स्यात् शूद्रान्नान्नरकं व्रजेत।।१५।।
एवमन्यै महादानै गृहीतै र्द्विज सत्तम।
नरकं समवाप्नोति अकृत्वा कायशोधनम् ।।१६।।

अरुण उवाच–

भुक्त्वाननं ब्राह्मणस्येह ब्राह्मणादिषु वर्णिनाम्।
कीदृशं वद कर्त्तव्यं प्रायश्चितं द्विजोत्तमैः।।१७।।

आदित्य उवाच–

ब्राह्मणान्नं तुवै भुक्त्वा सायं प्रातः शुचिःस्थितः।
गायत्र्यष्ट सहस्रं तु जप्त्वा शुद्धिमवाप्नुयात्।।१८।।
द्विगुणं क्षत्रियस्यान्ने त्रिगुणं वैश्य संभवे।
चतुर्गुणं तु वै भुक्त्वा विप्रश्चान्द्रायणां चरेत।।१९।।
मासमेकं जपेद् गोष्ठे लक्षमेकं द्विजोत्तमः।
गायत्र्यास्तुपयो भक्षी मुच्यते सत्प्रतिग्रहात्।।२०।।
परमापद् गतेनापि अन्त्य जातिप्रतिग्रहः।
न ग्राह्यो ब्राह्मणेनेह न ग्राह्यः स्वर्गमिच्छता।।२१।।
अन्त्यजातु प्रतिग्रह्य दस्यूनां पतिते षु च।
ब्राह्मणो नरकं याति योनिं चायाति शूकरीम्।।२२।।

अरुण उवाच–

प्रतिग्रह्य द्विजो मोहात्प्रमादा द्वापि भास्करे।
महादाने गृहीते तु प्रायश्चितं कथं भवेत्।।२३।।
पृथिव्यां यानि दानानि उत्तमान्यधमानि वा।
भानोभास्करमार्त्तण्ड तन्मे विस्तरतो वद।।२४।।

आदित्य उवाच–

प्रतिग्रहेण विप्राणां ब्राह्मं तेजः प्रशाम्यति।
अतः प्रतिग्रहं कृत्वा प्रायश्चितं समाचरेत्।।२५।।
दुष्ट प्रतिग्रहं कृत्वा विप्रो भवति किल्विषी।
अपि भिक्षां गृहीत्वातु पुण्यं मन्त्रमुदीरयेत्।।२६।।
प्रतिग्रहेषु सर्वेषु जपहोमादिकं भवेत्।
प्रतिग्रहे कुत्सितानां त्रिभिः कृचछ्रैर्विशुद्धयति।।२७।।
त्रिगुणं वा जपेद् वेदं गायत्र्याष्या युत त्रयम्।
जप होमादिकं कुर्यात् कृत्वा यज्ञे प्रतिग्रहम्।।२८।।
गुड धेन्वादि धेनूनां प्रायश्चित्तमथोच्यते।
प्रथमा घृत धेनुं स्याद् गुड धेनु रथापरा।।२९।।

तिल धेनुस्तृतीया च चतुर्थी जल संज्ञया।
क्षीर धेनुश्च विख्याता मधुधेनुस्तथापरा।।३०।।
सप्तमी शर्करा धेनुर्दधि धेनुरथाष्टमी।
रस धेनुश्च नवमी दशमीस्यात् स्वरूपतः।।३१।।
एतासां दश धेनूनामितरासां विशेषतः।
प्रतिग्रहे चरेद्विप्रः प्रायश्चित्तमतंद्रितः।।३२।।
जपेद वाद पौरुषं सूक्तमप्सुचैवाघमर्षणम्।
अहोरात्र स्थितश्चैव मुच्यते तेन किल्विषात्।।३३।।
अजां च महिषीं चैव वृषभं युक्तलांगलम्।
सकलं प्रतिग्रह्नाति पादोनं कृच्छ्रमाचरेत्।।३४।।
रुद्रात् पुरुष सूक्तं च मण्डलाध्याय एव च।
गायत्री लक्षमेकं तु मुच्यते तेन किल्विषात्।।३५।।
गृहेद्दानं महादानं न दानं गृहात्परम् ।
येन दानेन अरुण सर्वदत्ता भवंति हि।।३६।।
गृहोपकरणान् सर्वान् गोमहिष्यादि भूषणात्।
कण्डनी पेषणी चुल्ही उदकुंभ प्रर्माजनी।।३७।।
शय्या च भोजनं चैव वितानं छत्रमेव च।
एते चान्ये च वहवो दत्तास्तेन भवंति हि।।३८।।
प्रतिगृह्य च तान् सर्वान् गृहीतानि भवंति हि।
अन्यैश्च बहुभिर्दानै र्गृहदानेन संभवेत्।।३९।।
ग्रहप्रतिग्रहस्तेन दुस्तरो हि द्विजन्मानम्।
तस्मात् प्रतिग्रहं कृत्वा प्रायश्चितं समाचरेत्।।४०।।
कृच्छ्रत्रयं चरेद विप्रो महासां तपनं तु वा।
शतं वा भोजयेद्विप्रान् गायत्र्या वालक्षकम्।।४१।।
प्रायश्चित्ते कृते विप्रो मुच्यते दुः प्रतिग्रहात्।
प्रायश्चितं न चेत् कुर्याद् ब्राह्मणो ज्ञान मोहितः।।४२।।
तद्युवानः प्रमी यन्ते नप्तारः पुत्रपौत्रकाः।
मृतश्च प्रेत तां गच्छेन् न ग्राह्योदुः प्रतिग्रहः।।४३।।
अश्वदानं महादानं यत्ना तच्च विवर्जयेत्।
यावंति तस्य रोमाणि तावत् स्वर्गं गमोश्वदः।।४४।।
तमेव प्रतिगृह्नानो नरकं प्रतिपद्यते।

प्रतिग्रहे न दोषः स्याद्दोषस्तस्यैव विक्रये।।४५।।
ऋषिभिश्च पुरागाथा गीताश्चाश्वस्य विक्रये।
असंभाष्योह्य पांक्तेयः पापिष्ठः सदुरात्मकः।।४६।।
यानि कानि तु पापानि ब्रह्म हत्या समानि च।
प्रायश्चित्तैर्विशुद्ध्यंति न तैश्च हय विक्रयी।।४७।।
रोम्णि रोम्णि ब्रह्महत्या पापं तस्य विधीयते।
अश्वानां प्रतीग्रहीतानां विक्रयेन पुमान् भवेत्।।४८।।
साग्रं कल्पशतं यावत् पच्यते ताम्रभ्राष्ट्रके।
तस्माद्विनिर्गतः काले पाषाणेखुर्भवेन्नरः।।४९।।
तस्मान्न प्रतिगृह्नीयात् द्विजस्तत्पाप भाग्भवेत्।
अश्वानां विक्रयं कृत्वा चरेच्चाद्रायण त्रयम्।।५०।।
लक्ष त्रयं वा गायत्र्या जपेद्वासु समाहितः।
प्रतिग्रहे चरेद्विप्रा अतिकृच्छ्रं न संशयः।।५१।।
द्विगुणं वाजपेद् वेदं ब्राह्मणान् भोजयेच्छतम्।
आपत्सु प्रतिगृह्नाति न एतेनैव विशुद्ध्यति।।५२।।
यज्ञार्थेन च सृष्टानां ब्रह्मणा पद्मयोनिनाः।
तेषां प्रतिग्रहो घोरो न कुर्याद् दुस्तरो यतः।।५३।।
प्रतिग्रहेण सहसाय देना भवति द्विजे।
अपि सर्वमधी याने तं श्रृणुष्व मयाकृतम्।।५४।।
नाभि भाषेततं दत्वा न मुखं चावलोकयत्।
दुष्टप्रतिग्रहतो विप्रो भवति किल्विषी।। ५५।।
मुखावलोकने यस्य प्रायश्चिती भवेज्जनः।
जानन् कथंचिद्विप्रोपि निंदंतं तु समाचरेत्।।५६।।
इहैव सक्षणार्द्धेन दिवाकीर्ति समो भवेत्।
परलोकेपि तस्यैव नान्यां विंद्याद् गतिं तथा ।।५७।।
ऐहिकामुष्णिकार्थीयस्तस्मात्तान्परिवर्जयेत्।
प्रमादात्तान्गृहीत्वा तु प्रायश्चितं समाचरेत्।।५८।।
सवासाजलमाप्लुह्य षष्ठं अशं परित्यजेत्।
चान्द्रायणं ततः कुर्याज्जयोतिष्टोमं यजेत् ततः।।५९।।
विष्णोर्जिष्णो हृषीकेश प्रतिमां स्थापयेतु वा।
ऋणार्थं प्रतिगृह्नानो मुच्यते दुः प्रतिग्रहत्।।६०।।

कन्या प्रतिग्रहं कृत्वा ब्राह्मणस्तु यथा विधिः।
कर्मणोंते ततः कुर्याद् भूरिदानं द्वि जातिषु।।६१।।
कन्या प्रतिग्रहस्तेन व्रजत्येव ददद्वसुः।
भूरिदानं न चे त्कुर्यात् कन्यादाने द्विजो यदा।। ६२।।
तदा कन्या स्वरूपेण सा कन्या तं जिघांसतिः।
गृहवासः सुखार्थाय पत्नी मूल च तत्सुखम्।।६३।।
सा पत्नी या विनीता च चित्तज्ञावशवर्त्तिनी।
तद्रूपा भूरिदानास्तु अन्यथा विकला भवेत्।।६४।।
कपिलां प्रतिगृह्नीयात् होमार्थं श्रेयसे द्विजः।
कपिला दर्शने पुण्यं तस्यैव स्पर्शने स्मृतम्।।६५।।
पुण्यं दान उभाभ्यां च पुण्यं तस्यैव पोषणे।
प्रतिग्रहस्ततस्मात् पुण्यात्पुयण्तरः स्मृतः।।६६।।
परं नं विक्रयं कुर्यान् महादोषो भवेतत्तः ।
कपिला विक्रयं कृत्वा चरेत्चांद्रायण त्रयम्।।६७।।
शूद्राद्यदि च गां गृह्णन् चरेत्तत्रैंद वह्वयन्।
तस्मात्तां परिगृह्नीयात् परं विक्रयणं न हि।।६८।।
कृष्णा जिनं मृतः शय्यां कालं पुरुषमेव च।
प्रतिग्राही कुरूक्षेत्रे न भूयः पुरुषो भवेत्।।६६।।
तथापि मनसः शुद्धौ प्रायश्चितं समाचरेत्।
तप्त कृच्छ्रद्वयं कुर्यादैंदवे न समन्वितम्।।७०।।
सत्रेण यजते वाथ यजेदवा लक्ष सप्तकम्।
वापीकूपतड़ागादि कीर्त्तनैर्विसृजेद्वनम्।।७१।।
तदनित्यं भवेत् स्मान्नस्थिरं तु भवेद्वसु।
प्रतिग्रहार्जितं द्रव्यं सर्वं नश्यति मूलवत्।।७२।।
राज प्रतिग्रहो घोरोमध्वा स्वादो विषोपमः।
तं ज्ञात्वा मानवः कस्मात् करिष्येहं प्रलोभदम्।।७३।।
भक्षिते मानुषे मांसे प्रायश्चितं विधयिते।
तत्कारिष्यामहे सर्वे न तु राजप्रतिग्रहम्।।७४।।
प्रतिग्रहरतानां तु ब्राह्मणानां खगोत्तम।
मानुष्यमपि दुःप्राप्यं ब्रह्मलोकः कुतो भवेत्।।७५।।
ग्रहणादि शुभाः कालादानहोमादि कुर्वताम्।

गृह्णन्ति शुभ कर्त्तृणां ब्राह्मणस्य गृहे तथा।।७६।।
तामिश्रमंधता मिश्रं पूयं विष्ठा च शोणितम्।
असि पत्र वनं घोरं सदृशं श्लेष्म भोजनम्।।७७।।
शाल्मलं काक तुण्डं च सर्पो वैतरणी तथा।
क्रकचं गुद पोथं चममरं तप्तबालुकम्।।७८।।
धेनु यद्विभूषिये च धान्या दि दशपर्वताः।
एषामन्यतमंगेह न भूयः पुरुषो भवेत्।।७६।।
एषा प्रतिग्रहे विप्रः क्षियेन्मास चतुष्टयम्।
प्राजापत्येन कृच्छ्रेण तत् षष्ठ्यांशं परित्यजेत्।।८०।।
जपेद्वादशलक्षांश्च गायत्र्या हव्य भोजनः।
एतेन मुच्यते पायादन्यथा नरकं व्रजेत्।।८१।।
भूमिं यः प्रतिगृह्णाति यश्च भूमिं प्रयच्छति।
ता वुभौ पुण्य कर्माणो नियतं स्वर्गगामिनौ।।८२।।
प्रतिग्रहे न दोषः स्यात् दोषस्तस्यास्तु विक्रये।
तथापि खलु यज्ञेन मुच्यते तत्प्रतिग्रहात्।।८३।।
अन्यैरपहृतीं भूमिं यः सशक्तिरूपेक्षते।
नरके पच्यते घोरे युगानामेक सप्ततिः।।८४।।
तस्मात् भूमिं च पत्नीं च मातृ पूर्वं गते तथा।
पैररपहृतां दृष्टवा सद्यः प्राणान् परित्यजेत्।।८५।।
विक्रीणानश्चतां नूनं नरकं प्रतिपद्यते।
नरो भूविक्रयं कृत्वाच्चरेच्चान्द्रायाण त्रयम्।।८६।।
द्विगुणं प्रजपेद वेदं नवग्रह मखं यजेत्।
एतेन मुच्यते पापादन्यथा नरकं व्रजेत।।८७।।
तुला पुरुष मुख्यानि महादा दानि षोडश।
तेषामन्यतमं गृह्य प्रायश्चित्तीयते द्विजः।।८८।।
अन्यथा नरकं याति प्रेतत्वमनुगच्छति।
यतः स्वस्ति च या गावो रत्न हेम विनिर्मिताः।।८६।।
गो सहस्र समुद्भूता वैतरण्यश्चयाः स्मृता।
एतास्तु द्विजवर्येण वर्जनीयाः प्रयत्नतः।।६०।।
यज्ञ कर्माणि या धेनुर्या धेनु र्व्रतकर्मणि।
प्रायश्चित्त निमित्तं वा होमार्थं याच दुर्बला।।६१।।

मधुपर्के च या धेनुः या धेनुः कर्मसिद्धये।
एताः सर्वा द्विजो विद्वान् प्रतिग्रह्णन्न कामतः।।६२।।
लिप्यते नैव पापेन पद्म पत्रमिवांभसा।
गो सहस्रादि तश्चैकां प्रतिगृह्णन्नकामतः।।६३।।
गोमूत्र पावका हारो मासेनैक न शुद्ध्यति।
ऋक्तामवेदो नियतो जपेद् वा शिव सन्निधौ।।६४।।
एवं तत् पापतो मुच्येदन्यथा नरकं व्रजेत्।
वैतरणीं प्रतिगृह्य ते च दण्ड महाभयम्।।६५।।
वैतरिणीं निमज्जेत यावदाहूत संप्लवः।
रक्तोदपूय मांसाधौ वसेत कल्पत्रयं नरः।।६६।।
अनुगृह्यन् स्वस्य तस्माच्छास्त्रोक्त विधिमाचरेत् ।
प्राजापत्यत्रयं कुर्यादथवा शश भोजनम्।।६७।।
जपेद्वासस्य वामीय शिव संकल्पमेव च।
रथन्तरं वामदेव्यं मुच्यते तेन किल्विषात्।।६८।।
हिरण्य कामधेन्वादे र्गृहणतस्तु यथोचितः।
महाभूमिधरादिभ्यः प्रायश्चितमथोच्यते।।६६।।
येभ्यश्च प्रतिगृह्णीयात् धर्माभवोद्विजाभ्रमः।
मज्जेत् स नरके घोरे विष्ठामूत्र समाकुले।।१००।।
धर्माभावो द्विजस्तस्मात् प्रतिगृह्य चरे द् व्रतम्।
तप्तकृच्छ्र त्रयं चैकं अतिकृच्छ्रं तथैव च।।१०१।।
अथवा मुच्यते पापात् प्राणायाम परायणः।
प्राणायामोदहेत्सर्वं यच्छरीरेस्ति किल्विषम्।।१०२।।
यथा वनगतो वह्नि शुष्कमार्द्रमर्पं धनम्।
प्राणायामस्तथा पापं दहते नात्र संशयः।।१०३।।
पावका इव दीप्यन्ते जपहोमैर्द्विजोत्तमाः।
प्रतिग्रहेण शाम्यंते पावका इव वारणा।।१०४।।
प्रतिग्रह भवान् दोषान् प्राणायामैर्द्विजोत्तमाः।
नाशयंतीह विद्वासो वायुर्मेघानिवां वरे।। १०५।।
त्वग सृक् पिशितास्थीनि मेदोमज्जावसास्तथा।
एकैकं सप्त रात्रेण पुनात्यह रहः कृताः।।१०६।।
प्राणायामैर्दहेत्पापं धारणाभिस्तु किल्विषम्।

प्रत्याहारैर्जयेल्लोकान् योगेन परमं पदम्।।१०७।।
नास्ति तत्पातकां लोके यच्छुद्ध्यैन्ना सुसंयमैः।
प्रतिगृह्य ततो विप्रं प्राणायामान् शतं चरेत्।।१०८।।
प्राणायामेन शुद्धयंति गायत्र्या जपनेन च।
नारायणानु स्मरणान् मुच्यते सत्प्रतिग्रहात्।।१०६।।
दशलक्षेस्तु गायत्र्याः सहस्रं प्राण संचरन्।
हयाश्व रथस्तद्वृद्धमहस्ति रथस्तथाः।।११०।।
पंचलांगलकं तद्वद्वरादानं तथैव च।
द्वादशं विष्णु चक्रं तु ततः कल्पलतात्मकम्।।१११।।
सप्तसागरदानं च रत्नधेनुस्तथैव चः।
महाभूत व्ययं चैव षोडशं परिकीर्त्तितम् ।।११२।।
एतेष्वन्यतमं दानमेकस्मैन प्रदीयते।
यतो दोषाय भवति दत्तं दानं द्विजातये।।११३।।
षोडशैस्तु महाशब्दः संप्राप्यस्तस्य गौरवात्।
तस्मात् प्रतिग्रहस्यैषां मनसापि न चिन्तनम्।।११४।।
तुला पुरुष संज्ञं तु आद्यं यत्कथितंत्विहः।
तस्यां तुलायामारूढो यजमानः स्वयं तुलेत्।।११५।।
तत्र मांस समं तस्य सुवर्णां तद्विधीयते।
नष्टे मूल फलस्यैव सद्भवेन्मांसलक्षमण्।।११६।।
तत्पापं च भवेतस्य सर्वतो नरकं ध्रुवम्।
नरकान्नि सृतः पश्चात्प्रेतः कल्पशतत्रयम्।।११७।।
तस्मान्न प्रति गृह्णीयात् स्तोकं स्तोकार्द्धमेव वा।
गृहीत्वा तस्य भागं तु चरेच्चांद्रायणं द्विजः।।११८।।
हिरण्यं गर्भ ब्रह्माण्डं कल्पयादयमेव च।
एतेषु भागं गृहणानो ब्राह्मणो नरकाय सः।।११६।।
प्रभादाद्वाथ लोभेन गृहीत्वा व्रतमाचरेत्।
जले त्रिषवणस्तापी चरेत्सां तपनद्वयम्।१२०।।
गो सहस्रं महादानं दानतुल्यं न तत्परम्।
गोभिश्चध्रियते लोको गावः सर्वस्य मातरः।।१२१।।
गो सहस्र समूदभूतो दुस्तरस्तु द्विजन्मनाम्।
गो शते गो सहस्रे च वैतरण्यश्चयाः स्मृताः ।।१२२।।

धेनुर्वान्याश्चयागावोरत्नहे विनिर्मिताः।
एतास्तु द्विज धर्मेण वर्जनीया प्रयत्नतः।।१२३।।
यज्ञ कर्माणि या धेनु र्या धेनुर्द्धर्भ कर्माणिः।
प्रायश्चित निमित्तेया होमार्थं दुर्वलाथवा।।१२४।।
मधुपर्के च या धेनु या धेनुः कर्म सिद्धये।
एताः सर्वा द्विजो विद्वान् प्रतिग्रह्य यतस्ततः।।१२५।।
नैव पापेन लिप्येत पद्म पत्रमिवांभसा।
गो सहस्राधिकं चैव प्रतिग्रह्य अकामतः।।१२६।।
गो मूत्र पावकाहारो मासेनैकेन शुद्धयति।
ऋक्तामवेदौ नियतौ जपेद् वा शिव सन्निधौः।।१२७।।
नारायानुस्मरणान्मुच्यते दुः प्रतिग्रहात्।।१२८।।
गायत्र्या दश लक्षेण प्राणायाम सहस्रशः।
तेन पापेन मुच्येत अन्यथा नरकं व्रजेत।।१२९।।
प्रतिगृह्य च वैतरणीं लोहदण्ड समन्विताः।
वैतरण्या न मुच्येत यावदाहूत संप्लवम्।।१३०।।
रक्तोदक तत्र व हेत् संदोष्णं पूयैश्च मां सैश्चकर्दमाकुलम्।
कल्पत्रयं पच्यति तत्र मध्ये अनुग्रहं चैव य दान कुर्यात्।।१३१।।
तस्मादनुग्रहं कुर्याच्छास्त्रोक्त विधिना नरः।।१३२।।
प्राजापत्य त्रयं कुर्यादथवा शत भोजनम्।
जपेद्वा अस्य वामीयं शिवसंकल्पमेव च।।१३३।।
रथंतरं वामदेव्यं मुच्यते तेन किल्विषात्।
हिरण्य कामधेन्वादि अन्येषां तु यथोदितम्।।१३४।।
महाभूत घटं तेभ्यः प्रायश्चित रथोच्यते।
एतेभ्यः प्रतिग्रह्णीयाद्धर्माभाषो द्विजो यदा।।१३५।।
तदा मज्जेत नरके पूय विष्ठा समाकुले।
धर्माभासो द्विजस्तस्मात्प्रतिगृह्य चरेदव्रतम्।।१३६।।
तप्तकृच्छ्रद्वयं चैव अतिकृच्छ्रं तथैव च।
अथवा मुच्यते पापात्प्राणायामपरायणः।।१३७।।
प्राणायामैर्दहेत्सर्वं शरीरं यच्च पातकम्।
यथा वनगतो वह्नि शुष्कार्द्रं दहतीं धनम्।।१३८।।
प्राणायामैस्तथा पापं शुष्कार्द्रं नात्र संशयः।

पावका इव दीप्यन्ते जप होम क्रियारताः।।१३६।।
प्रतिग्रहेण शाम्यंति उदकेनाग्नयो यथा। १४०।।
प्रतिग्रहेण शाम्यंते पावकः सलिलादिना।
तान्प्रतिग्रहजान् दोषान् प्राणायामैर्द्विजोतमाः।।१४१।।
नाशयंतीह विद्वांसो वायुर्मेधानिवांवरे।
नारायणानुस्मरणान् मुच्यते दुःप्रतिग्रहात्।।१४२।।
गायत्र्या दश लक्षेण प्राणायामैः सहस्रशः।
नश्यंति पाप संघानिकः कुर्यान्न प्रतिग्रहे।।१४३।।
प्रतिगृहाधिकं नास्ति ब्राह्मणस्य विनाशनम्।
भ्रस्यते ब्रह्मवर्चात्सन्नरके च प्रजायते।।१४४।।
नरकान्निः सृतः काले जायते ब्रह्मराक्षसाः।
तस्माज्जलमयो हस्ती मानुषी जलमाश्रितः।।१४५।।
तस्माद्विनिर्गतः प्श्चादुलूकंश्चापदो भवेत्।
प्राप्यते मानुषी योनिर्दरिद्रो दुःखितस्तथा।।१४६।।
व्याधितश्चैव मूर्खश्च बंधुभिश्च विवर्जितः।
दृष्ट्वा परिश्रियं दीप्तामनु तापं मुहुर्मुहुः।।१४७।।
दुष्ट प्रतिग्रह हतो विप्रो भवति किल्विषी।
तस्मात् प्रतिग्रहं कृत्वा प्रायश्चित्तं समाचरेत्।।१४८।।
यस्मात् प्रतिग्रहं धनं न स्थिरं स्यात्कदाचन।
प्राज्ञः प्रतिग्रहं कृत्वा तद्धनं सद्गतिं नयेत्।।१४६।।
यजेद् वा सप्तसंस्थेषु पुण्यान्पायतनानि वा।
शिवस्य विष्णोर्मार्तण्ड स्यागारेविसृजेदथ।।१५०।।
वापीकूपतडागेषु ब्रह्मवित् स्वधमुक्तये।
एतेषु विसृजेच्छुक्लमन्यथा नरकं व्रजेत्।। १५१।।
प्रायश्चितं तु यत्प्रोक्तं ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहे।
शूद्रादि वर्णिनां चैतद्विगुणं तु समाचरेत्।।१५२।।
शय्या च पादुके विद्यां छत्रंचामरवाससी।
आसनेषु च सर्वेषु प्रायश्चितं भोजनम्।।१५३।।
यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम्।
कृते पापेनुतापो वै यस्य पुंसः प्रजायते।।१५४।।
प्रायश्चितं तु तस्यैव हरि संस्मरणं परम्।

प्रातर्निशि तथा संध्या मध्याह्नादिषु संस्तुवन्।।१५५।।
नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षयं नरः।
विष्णोः संस्मरणदेव समस्त क्लेश संचयम्।।१५६।।
मुक्त्वा प्रयाति सस्वर्गं तस्य विष्णोनुमीलने।
वासुदेवे मनो यस्य जपहोमार्चनादिषुः।।१५७।।
तस्यांतेरायोवैसूतदेवेंद्रादधिकं फलम्।।१६०।।
।।इति महर्षि अरुण विरचित प्रतिग्रह प्रायश्चित्तानि समाप्तानि।।

श्री सूर्य : उकेरा तक्षित फलक, पट्टाडकल

सूर्य : दर्शन तत्त्व खण्ड

श्री सूर्यगीता : आधिवैदिक विज्ञान
सप्तर्षियों को आदिदेव सूर्य द्वारा दिव्य ज्ञान

श्री सूर्यदेव से सप्तर्षियों ने अधिदैव रहस्य कर्म–ज्ञान–उपासना के समन्वित स्वरूप, मोक्ष, ब्रह्माण्डों की सृष्टि लय एवं विलय रहस्य, भूलोक की रचना और जम्बूद्वीप आर्यावर्त वर्णन, आत्मस्वरूप, अधिभूतरूपस्वरूप योगविज्ञान आदि विषयों पर जिज्ञासा व्यक्त की। श्रीसूर्यदेव ने श्रीसूर्यगीता में बहुत ही सहज और सरल तरीके से ज्ञान दिया।

वैदिक परम्परा में श्रीसूर्यगीता को उपनिषद् की संज्ञा दी गई है। आदिदेव सविता–सूर्य तीनों तरह के तापों का उन्मूलन करनेवाले हैं। सौर सम्प्रदाय के अनुसार श्रीसविता देवता ही निखिल ब्रह्माण्ड का सृजन करते हैं (वेद में सविता एवं सूर्य के सूक्त और वैदिक नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्य गर्भ सूक्त, अस्यवामस्य सूक्त, प्रजापति सूक्त आदि इसकी पुष्टि करते हैं।)। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के सविता एवं सूर्य के मन्त्रों की शैली काव्यात्मक, अभिव्यंजनात्मक, संकेतात्मक, प्रतीकात्मक, कूटात्मक, ध्वन्यात्मक, अध्यात्मिक रहस्यवादी, गूढ़तम रहस्यात्मक पहेलियाँ आदि हैं। श्रीसविता देव द्वारा ब्रह्माण्ड के जटिल रहस्य को परत दर परत रहस्योद्घाटित किया गया।

सृष्टि प्रकरण एवं आत्मस्वरूप में सप्तर्षियों ने सृष्टि रचना और आत्मस्वरूप के बारे में श्रीसूर्यदेव से ज्ञान देने का प्रार्थना की। श्रीसूर्यदेव ने कल्पवृक्ष की तरह विराट् ब्रह्माण्ड और अण्ड–पिण्ड से अध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक सृष्टि से सम्बन्ध की ब्रह्मविद्या की विवेचना की। यहाँ स्मरण रहे कि वेदविद्या परमव्योम में अनेक ब्रह्माण्ड एवं अनेक सूर्यों की उपस्थिति का चौंकानेवाला वर्णन करती है। वेद अर्थात सृष्टिविज्ञान में सौर्य मण्डल के ग्रहों का वर्णन भी आश्चर्यचकित करता है। पश्चिमी वैज्ञानिक प्रारम्भ में अतिरंजित रूप से वेद को आदमकाल का प्रलाप कहकर हँसी उड़ाते रहे। शताब्दियों की शोध अनुसंधान के बाद वैज्ञानिकों–खगोलविदों ने वेद के वर्णन को सटीक पाया। ग्रहों का रूपाकार वैदिक विज्ञान के अनुसार ही है। आज तक विश्वभर के वैज्ञानिक सूर्यदेव, मंगलदेव, चन्द्रदेव, शनिदेव आदि के रहस्यों को ही नहीं जान पाये हैं। वैदिक मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने आदिदेव सविता

और सूर्य के गूढ़तम गुह्यज्ञान का मन्त्रों में प्रकटीकरण किया। ऋषियों ने हमारे सौरमण्डल के सूर्यदेव में दहनशील धूम्र या धूम (वायुवत गैस) को उजागर किया। यह प्रश्न वैज्ञानिकों के लिए अनुत्तरित पहेली है कि मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने महाग्निपुंज सूर्यदेव की यात्रा कैसे की ? ऋषिगण ब्रह्माण्ड के ग्रहों और दूसरे ब्रह्माण्ड के लोकों तक कैसे गए ? इन प्रश्नों के उत्तर के तार महर्षि भारद्वाज के यन्त्रसर्वस्व– वैमानिकशास्त्र–अंशुबोधिनीशास्त्र और महर्षि अगस्त्य की रचनाओं के तिलिस्म में हैं। महापवित्र कैलास क्षेत्र के अदृश्य रहस्यमय ज्ञानगंज–इन्द्रभवन आश्रम आदि में वर्तमान में भी सूर्यविज्ञान की विद्या दी जा रही है। बीसवीं शती के स्वामी विशुद्धानन्द परमहंस ने वर्षो ज्ञानगंज के आतशी शीशे से सूर्य किरण विभाजन कर गोपन सूर्यविद्या का प्रदर्शन किया (पश्चिमीजगत के श्री पॉल ब्रण्टन ने स्वामी विशुद्धानन्द परमहंस का वर्णन गुप्त भारत की खोज में किया।)।

सात अध्यायों का श्री सूर्यगीता में होना प्रतीक विद्या है (सूर्य की सात किरणें हैं। उर्ध्व में सात लोक और नीचे सात लोक हैं। आदिदेव सविता से जिज्ञासा करनेवाले भी सप्तर्षि हैं।)। श्री सूर्यगीता को महर्षि व्यासजी से सूतजी महाराज के मध्य संवाद के रूप में प्रस्तुत किया है। महर्षि व्यासजी ने श्री सूर्यदेव द्वारा सप्तर्षियों को उद्घाटित ज्ञान को सुनाया है। अधिकांश गीता पोथियाँ गुरु अथवा ब्रह्म और शिष्य के बीच संवाद के रूप में हैं। सर्वाधित महत्वपूर्ण 56 गीताओं में शिवगीता, अष्टावक्रगीता, अवधूतगीता, शम्भूगीता, श्रीदेवीगीता, श्रीगणेशगीता, श्रीविष्णुगीता, श्रीधीशगीता, श्रीशक्तिगीता, श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीरामगीता, श्रीविभिषणगीता, श्रीभीष्मगीता, विद्यागीता, श्रुतिगीता, पाराशरगीता, श्रीउधवगीता, श्रीउत्तरगीता, श्रीअनुगीता, ब्रह्मगीता, श्रीगुरुगीता, यमगीता, शिवाम्बुगीता, अर्जुनगीता, श्रीहरिगीता, श्रीमोक्षगीता, श्रीऐलगीता, धर्मव्याधगीता, मंकिगीता, पिंगुलागीता, सरस्वतीगीता, शौनकगीता, सिद्धगीता, तुलसीगीता, वामदेवगीता, विचख्नुगीता, बकगीता, गायत्रीगीता, हरीतगीता, जीवन्मुक्तिगीता, नहुषगीता, काश्यपगीता, पृथिवीगीता, उतथ्यगीता, पितृगीता, अगस्त्यगीता, ऋभुगीता, शान्तिगीता, पाण्डवगीता, ऋषभगीता, याज्ञवल्क्यगीता, युधिष्ठिरगीता, कपिलगीता, ईश्वरगीता, रुद्रगीता, ब्राह्मण आदि हैं।

श्री सूर्यदेव की आधिदैविक अध्यात्मिक सत्ता से सृष्टि रचना का वर्णन बहुत संकेतात्मक गूढ़ शैली में मिलता है। यही सृष्टि विज्ञान का मूलाधार है। प्रकारान्तर में सृष्टि के रचियता सवितादेव ने पृथिवीलोक और उसमें भारतवर्ष (वर्ष का अर्थ देश लें) का सुन्दर वर्णन किया (यहाँ स्मरण रहे

कि देववाणी वेद का दिव्य श्रवण द्रष्टा ऋषियों–ऋषिकाओं ने परमपवित्र सरस्वती–द्वषद्वती नदियों के समीप किया। सृष्टि विज्ञान ऋग्वेद से सम्बन्धित भूलोक ब्रह्मविद्या का क्षेत्र है।)। आदिदेव ने सात्त्विक और तामसी शक्ति की व्याख्या नये रूप में की। इसे उर्ध्वलोक के देवताओं (सात्त्विक) और पाताललोक के दानवों (तामसी) में संग्राम की संज्ञा दी। श्री सूर्यदेव ने स्पष्ट किया कि ''दैत्य और देवों का वेद एवं धर्म पर समान अधिकार है।'' यह उल्लेखनीय है कि दोनों एक ही पिता की सन्तान हैं। दोनों वेद–वेदांग में पारंगत हैं। दोनों में प्रवृत्ति का अन्तर है।

भगवद्ज्ञान और भगवद्शक्ति केन्द्र दोनों हमेशा से ऋषियों की जिज्ञासा के विषय रहे हैं। श्री सूर्यदेव ने बहुत ही सहज रूप से व्याख्या की कि मानव के पंच कोषों में भगवद्शक्ति और अन्तःकरण में आत्मज्ञान स्वरूप ब्रह्म प्रकट होते हैं। निरन्तर सद्कर्म और उपासना से ही ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति सम्भव है। इसलिए मन और चित्त को शुद्ध करना, मल या निरंजन रहित करना प्राथमिक रूप से अनिवार्यता है। श्रीसूर्यदेव ने अधिदैव सृष्टि, देवता एवं ऋणत्रीय, पितर ऋषि सम्बन्ध, अध्यात्म आदि का गूढ़ ज्ञान सप्तर्षियों को दिया।

इस गीता में श्री सूर्यदेवने सगुण, साकार, साकाम, सचल, सकल ब्रह्म के अलौकिक रूप से साक्षात्कार कराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सगुण, साकार, साकाम, सचल, सकल ब्रह्म में सत्– चित्त– ज्ञान– तेज– शक्ति समाहित होती है। श्री सूर्यदेव ने पंचदेवोपासना के रहस्य की सरल व्याख्या की। उनका मत है कि हर और हरि अभिन्न हैं। उन्होंने प्रकृति स्रोत और पुरुष स्रोत का निरूपण करते हुए उपासना में भक्ति के महत्व को समझाया।

सप्तर्षियों की मूल जिज्ञासा प्राणी या जीव की निवृत्ति को लेकर रही। प्रवृत्ति से निवृत्ति महापथ अथवा अविद्या से विद्या (ब्रह्मज्ञान), संचित कर्मों–प्रारब्ध के भेद, माया–प्रपंच और पुण्यात्मा के पतन ज्वलन्त प्रश्न रहे। श्री सूर्यदेव ने स्पष्ट रूप से कहा कि ज्ञान– कर्म– उपासना तीनों विदेह मुक्ति तक करना आवश्यक है। उन्होंने पंचकर्मों औपनिषदी–स्मार्ता–श्रौता–तान्त्रिक–पौराणिक और कर्मत्याग के फलों को समझाया। ''यह अभूतपूर्व है कि पुण्य आत्माओं से भी पाप कर्म होने पर दुर्जन्म देना पड़ता है।'' सर्वेश्वर सूर्य ने अशुद्ध और शुद्ध कर्मों की व्याख्या की। उनके अनुसार बाह्य और अन्तःकरण की शुद्धि आवश्यक है। ''इसलिए कर्मबन्धन मुक्ति के लिए सभी कर्म ब्रह्म को समर्पित करने चाहिए। यानी कर्ता का भाव नहीं हो।''

धर्म–उपासना–तपश्चर्या के विभिन्न तरीकों में अहम् श्रद्धा–विश्वास–समर्पण–ध्यान–भक्ति–भाव को बताया है। इन्हीं से ब्रह्म से आत्मसाक्षात्कार होना निश्चित है। श्री सूर्यगीता में सप्तर्षियों ने आदिदेव सूर्य के विराट् स्वरूप के दिव्य दर्शन की कामना व्यक्त की। सर्वेश्वर सूर्य ने सप्तर्षियों को दिव्य चक्षु प्रदान किए। सप्तऋषियों ने दिव्य चक्षु से परब्रह्म सूर्य के विराट् स्वरूप का दर्शन किया। सप्तर्षिगण सूर्यदेव के विराट् स्वरूप को करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान चकाचौंध करनेवाले आभा महण्डल को देखने की स्थिति में नहीं थे। अन्त में सप्तर्षियों ने आदिदेव सूर्य से सौम्य स्वरूप में प्रकट होने की प्रार्थना की। उनके द्वारा निरन्तर स्तुति से विश्वेश्वर जगत् की आत्मा सूर्य प्रसन्न हुए। महर्षि व्यासजी महाराज ने सप्तर्षियों के सामने प्रकट श्रीसूर्यदेव के सौम्य स्वरूप का मनोहारी वर्णन किया है।

परब्रह्म श्री सूर्यदेव ने भक्ति, पराभक्ति, मन्त्रयोग, हठयोग, राजयोग और लययोग के मूलभूत तत्त्व की भी व्याख्या की। अन्त में श्रीसूर्यदेव ने ऋषिगण के जीवन मुक्त के लक्षण, विदेहमुक्त कर्म आदि के सिद्धान्त दर्शन के तत्त्व का उपदेश दिया। उन्होंने सहज रूप से विदेहमुक्त महात्म रूप की विवेचना की। उन्होंने स्वानुभूति के सर्वोच्च शिखर का ब्योरा दिया। साथ ही गुरुभक्ति के शुभ फलों का वर्णन किया। सारसंक्षेप में सात अध्यायों में श्री सूर्यदेव ने अध्यात्म–अध्यात्मिक कर्म–उपासना–चिन्तन के तत्त्वज्ञान का सागर प्रस्तुत किया है। श्रीसूर्यगीता अध्यात्म तत्त्व, सनातन ज्ञान (धर्म), वेद विज्ञान की त्रिवेणी है। इसमें निर्गुण, निराकार, निष्काम, निष्कल ब्रह्म से सगुण उपासना के महत्व का वर्णन है। इसके अलावा बहुत ही सहज रूप से अधिदैव एवं अधिभूत तत्त्व को समझाया गया है। श्री सूर्यगीता के अनुसार अहंकार–दम्भ–सम्प्रदायिक विरोध ज्ञान–कर्म–उपासना में विघ्नकारक हैं। यह सूर्यगीता वेद मूलाधारवाली उपनिषद् के साथ ही तत्त्वज्ञानी– उपासक–भक्त तीनों ही के लिए उपयोगी है। सर्वेश्वर सूर्य उपासक सौर्यमत के लिए श्रीसूर्यगीता सर्वोत्कृष्ट आर्ष ग्रन्थ है।

आर्ष ग्रन्थों में श्रीसूर्यगीता का अहम् स्थान रहा है। ऋग्वेद के सविता और सूर्य के सूक्त अभूतपूर्व हैं। महर्षि भरद्वाज, महर्षि अगस्त्य को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने सूर्यशक्ति से परिचय करवाया। महर्षि अगस्त्य ने द्वादश आदित्यों (सूर्यों) के दर्शन की सिंहगर्जना की (यद्यपि हमारे सौर मण्डल के सूर्य की यात्रा विज्ञान के लिए चुनौती है।)। श्रीसूर्यगीता आदिदेव सर्वेश्वर के रहस्यों से पर्दा हटाने की कुंजी है। श्रीसूर्यगीता में लिखा है कि सप्तर्षिगणों ने सूर्यलोक में छह ऋतुओं का अनुभव किया। क्या सूर्यलोक पर पृथिवी भूलोक

की भांति ऋतु क्रम है? दूसरा प्रश्न उठता है कि यह सूर्यलोक कहाँ है ? परमव्योम (परमब्रह्माण्ड) में ऋग्वेद वर्णित सवितादेवता का लोक अनन्त रहस्यों के घेरे में हैं।।ऊँ।।

साभारः श्री भारतधर्म्म महामण्डल के शास्त्र प्रकाश विभाग, काशी
द्वारा प्रकाशित, सम्वत 1975ः
श्री सूर्य्य गीता

।श्रीसवित्रे परमात्मने नमः।

।।श्रीसूर्य्यगीता।।

।।भाषानुवादसहिता।।

सूत उवाच।।१।।

यज्ज्ञानाऽमृतपानेन योगिनस्तत्त्वदर्शिनः।
विन्दन्ति ब्रह्मसारुप्यं भगवन्! ब्रूहि तन्मम।।२।।

व्यास उवाच।।३।।

तापत्रयोन्मूलकरीं योगमार्गप्रदर्शिकाम्।
अध्यात्मभावसम्पूर्णां सूर्य्यगीतामनुत्तमाम्।।४।।
इदानीं वच्मि ते सूत! या देवैरपि न श्रुता।
सप्तर्षिभिः पुरा प्राप्ता सूर्य्यदेवप्रसादतः।।५।।

सूतजी बोले।।१।।

हे भगवान! जिस ज्ञानरूपी अमृतके पानसे तत्त्वदर्शी योगिगण ब्रह्मासरुप्य को प्राप्त करते हैं, उसको मुझे सुनाइये।।२।।

श्रीमहर्षि वेदव्यासने कहा।।३।।

हे सूत! तीनों तापों को उन्मूलन करनेवाली, योगमार्ग को दिखाने वाली और अध्यात्मभावों से पूर्ण सूर्यगीता, जिससे उत्तम कुछ भी नहीं है, जो देवताओं ने भी नहीं सुनी है और पुराकाल में सूर्यदेव के प्रसाद से सप्तर्षियों ने प्राप्त की थी, इस समय मैं वही सुनाता हूँ ।।४।।

जगतां हितमिच्छन्तः पुरा सप्तर्षयो ध्रुवम्।

सौरे लोके विभुं सूर्य्यं द्रष्टुमासन्नुपस्थिताः।।६।।
तेजोमयोऽपि लोकः सः शैत्यसौन्दर्य्यपूरितः।
ऋतवः षड्विराजन्ते सदा तत्र समं मुदा।।७।।
दिव्ये तस्मिन् चिराराध्ये सूर्य्यादधिकमादरं।
लब्ध्वा सप्तर्षयः सद्यः प्रार्थयन्त कृतांजलि।।८।।

ऋषय ऊचुः।।९।।

विश्वप्रकाशक! श्रीमन्! सर्वशक्तिनिकेतन!।
जगन्नियन्तः! सर्व्वेश! विश्वप्राणाश्रय! प्रभो!।।१०।।
कर्म्मोपास्तिज्ञानसाधुरहस्यं कृपया गुरो!।
त्रितापतप्तजीवाना मुद्धारायोपदिश्यताम्।।११।।
येनोपायोन जीवानां मुक्तिः संसारबन्धनात्।
जायते दयया तन्नः श्रावयेर्विश्वतत्त्ववित्!।।१२।।

जगत् के हित की इच्छा करने वाले सप्तर्षि पूर्वकाल में विभु सूर्यदेव के दर्शन करने के लिये सूर्यलोक में जाकर उपस्थित हुए। यद्यपि वह तेजोमय लोक है, तथापि शीत और सुन्दरता से पूर्ण है। वहां पर षड्ऋतु निरन्तर आनन्द के साथ विराजते हैं। उस चिराराध्य दिव्यलोक में सूर्यदेव से अधिक आदर प्राप्त कर सप्तर्षि उसी समय हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे।।६–८।।

सप्तर्षियों ने कहा।।९।।

हे विश्व को प्रकाश करनेवाले! हे कान्तिमान् ! हे सर्वशक्तियों के स्थान! हे जगत् के नियन्ता। हे सर्वेश्वर! हे संसार के प्राणाधार! हे प्रभो! हे गुरो! त्रितापसे तप्त जीवों के उद्धारार्थ कृपा करके कर्म, उपासना और ज्ञान के उत्तम रहस्य का उपदेश करिये।।१०–११।। हे विश्व के तत्त्वों को जाननेवाले! जिस उपाय से जीवों की संसार बन्धन से मुक्ति होती है, उसे दया करके हमें सुनाइये।।१२।।

अधिदैवरहस्यस्य बिना ज्ञानं न शक्यते।
ज्ञातुं कर्म्मोपासनाधीसामंजस्यं सुदुर्ग्रहम्।।१३।।
अनन्त! विश्वेश! गुरो! जिज्ञासव इमे ततः।
तत्सर्व्वं श्रावयित्वा नोऽनुगृहाणाऽनुकम्पया।।१४।।

श्रीसूर्य्य उवाच।।१५।।

सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिः प्रकाशानां प्रकाशकः।
अहमेवाऽस्मि सर्वासां शक्तिनामाश्रयस्तथा।।१६।।
अन्ये ये च ग्रहा विप्राः! तथैवोपग्रहाश्च ये।
नित्यं प्रदक्षिणीकृत्य मामेवैते समाश्रिताः।।१७।।

ब्रह्माण्डं देहपिण्डंच सर्वं में सत्तया स्थितम्।
अनन्तसूर्यलोकास्ते उपग्रहगणैर्ग्रहैः।।१८।।
अनन्तैः सह मे सक्ता आज्ञानां पालनेऽनघाः!।
तथा संख्याविहीनास्ते लोकाः सूर्यादिनामकाः।।१६।।
अनन्तग्रहलोकास्त उपग्रहगणास्तथा।
आद्यन्तरहिते चेमे विराड्वपुषि मे स्थिताः।।२०।।

अधिदैव रहस्य का ज्ञान विना हुए कर्म उपासना और ज्ञान का कठिन सामंजस्य ज्ञात नहीं हो सकता।।१३।। हे अनन्त! हे विश्वनाथ! हे गुरो! हम तो जिज्ञासु हैं, इस कारण वह सब कृपया सुनाकर आप हमें अनुगृहीत करें।।१४।।

श्रीसूर्यदेव ने आज्ञा की।।१५।।

मैं ही सब तेजों का तेज, प्रकाशों का प्रकाशक और सब शक्तियों का आश्रय हूँ।।१६।। हे विप्रो! अन्य जितने ग्रह और उपग्रह हैं, वे सब निरन्तर मेरी ही प्रदक्षिणा करते हुए मेरे आश्रय से रहते हैं।।१७।। समस्त पिण्ड और ब्रह्माण्ड मेरी ही सत्ता से स्थित हैं। हे निष्पापो! अनन्त ग्रहगण और उपग्रहों के साथ अनन्त सूर्यलोक मेरी आज्ञा पालन करने में तत्पर हैं। इसी तरह सूर्यादि असंख्य लोक, अनन्त ग्रहलोक और अनगिनती उपग्रहगण, आदि अन्तरहित मेरे विराट्शरीर में स्थित हैं।।१८–२०।।

ब्रह्माण्डानि च पिण्डानि समष्टिव्यष्टिभेदतः।
परस्परविमिश्रानि सन्त्यनन्तानि संख्यया।।२१।।
प्रतिब्रह्माण्डमनिशं ब्रह्मविष्णुहरादयः।
सृष्टिस्थितिलयान् स्वैरं कुर्वते स्वविभागतः।।२२।।
तथैवर्षिगणैर्देवैः पितृभिश्च विभागशः।
अध्यात्ममधिदैवंचाधिभूतं कर्म्म तन्यते।।२३।।
ब्रह्माण्डेषु च लोकास्ते सप्तोर्ध्वमध एव च।
प्राणिनामिह भोगार्थं भोगलोका मता इमे।।२४।।
स्वर्गो नरक इत्येवं पितृलोकादयस्तथा।
कर्मपाशयता जीवा यत्रायान्ति च यान्ति च।।२५।।
अथेयं भोगभूरुक्ता कर्मभूः श्रूयतां बुधाः।
एतेष्वेवाऽस्ति लोकेषु चतुर्दशसु शोभनः।।२६।।
योऽयं भूलोक एवासौ कर्मभूरवधार्यताम्।
तत्राऽपि गीयते योऽयमार्यावर्तः स एव सा।।२७।।

ब्रह्माण्ड और पिण्ड, समष्टि और व्यष्टि भेदसे परस्पर मिले हुए हैं और उनकी संख्या अनन्त है।।२१।। प्रत्येक ब्रह्माण्ड में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि स्वतंत्रतापूर्वक अपने–अपने विभागानुसार निरन्तर सृष्टि, स्थिति और लयका कार्य किया करते हैं।।२२।। इसी तरह ऋषिगण, देवगण और पितृगण द्वारा अपने अपने विभागानुसार अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत कर्मों का सम्पादन होता है।।२३।। ब्रह्माण्ड में सात उद्र्ध्व और सात अधोलोक हैं। प्राणियों के भोग के लिए होने के कारण उन्हें भोगलोक कहते हैं।।२४।। स्वर्ग, नरक और पितृलोकादिमें कर्मपाशबद्ध जीव यातायात करते रहते हैं।।२५।। यह भोगभूमि कही गयी है, अब हे विज्ञों! कर्मभूमि का वर्णन श्रवण करें। उक्त चतुर्दश लोकों में अत्यन्त शोभायुक्त जो यह भूलोक है, इसी को कर्मभूमि समझें। भूलोक में भी जिसे आर्यावर्त कहते हैं, वही कर्मभूमि है।।२६–२७।।

यस्योत्तरस्यां बहुभिस्तरुगुल्मलतादिभिः।
वृतो हिमगिरिर्भाति बहुधातुविमण्डितः।।२८।।
दक्षिणस्यां समुद्रेण सहितो विन्ध्यपर्वतः।
पूर्वस्यां सागरोऽनेकनदनद्यादिसंयुतः।।२९।।
नदः सिन्धुः प्रतीच्यां च नदिभिः पंचभिः सह।
त इमेऽस्याः प्रसिद्धायाः कर्मभूमेर्विभाजकाः।।३०।।
देवा अप्यत्र वांछन्ति जन्म कर्मभुवि स्वकम्।
वैदिकी दृश्यते पूर्णाक्रियाप्यत्रैव नित्यशः।।३१।।
पूर्णा च मानवी सृष्टिः कर्मभुंयेव जायते।
धर्मोऽपि पूर्णतोऽत्रैवाऽवतारोऽपि तथा मम।।३२।।
लीलाविग्रहमाधाय दुष्टान् निघ्नन् सतोऽवति।
रहस्यं सूक्ष्मलोकानां गूढं शृणुत सत्तमाः!।।३३।।
येन वो विमला बुद्धिर्जनिष्यत इहादरात्।
द्विधा ममाऽस्ति वै शक्तिर्विभक्ता पृथिवीतले।।३४।।

जिसके उत्तर में बहुत से वृक्ष गुल्म और लता आदि से युक्त एवं विविध धातुओं से मण्डित हिमालय पर्वत शोभा पा रहा है।।२८।। दक्षिण में समुद्र के साथ विन्ध्य नामक पर्वत स्थित है। पूर्व में नद नदियों से युक्त महासागर तथा पश्चिम में पाँच नदियों से युक्त सिन्धु नामक नद विराजमान है। ये ही सब इस प्रसिद्ध कर्मभूमि के विभाजक (चतुस्सीमा के प्रदर्शक) हैं।।२९–३०।। इस कर्मभूमि में जन्म ग्रहण करने की देवता लोग भी इच्छा करते हैं। यहाँ पर नित्यशः वैदिकी क्रियायें पूर्णरूप से देख पड़ती हैं।।३१।। कर्मभूमि में ही पूर्णमानवी सृष्टि होती है। यहीं पूर्णरूप से धर्म का अस्तित्व है

और यहीं भगवान् लीलाविग्रह (अवतार) धारण कर दुष्टों का दमन और सज्जनों का सरंक्षण किया करते हैं। अब हे श्रेष्ठ पुरुषों! सूक्ष्मलोकों के गूढ़ रहस्य को आदर के साथ सुनो।।३२–३३।। जिससे आपकी बुद्धि निर्मल होगी। पृथ्वीतल पर मेरी शक्ति दो भागों में विभक्त है। एक सात्त्विकी और दूसरी तामसी।

सात्त्विकी तामसी चेति ह्यधितिष्ठन्ति यां सदा।
देवाश्च दानवाश्चैव मदाज्ञावशवर्त्तिनः।।३५।।
देवानामूर्ध्वलोकेषु स्थितिः स्वाभाविकी मता।
असुराणामधोलोके वसतिर्विनिवेशिता।।३६।।
तथा देवासुरं युद्धं मध्ये मध्येऽत्र जायते।
असुराः कर्म्मव्यत्यासात् देवांजित्वा स्वशक्तितः।।३७।।
कियन्तमधिकारंच तेषां ते कुर्वते स्वयम्।
देवा अपि प्रसादान्मे पुनर्जित्वाऽसुराँस्तथा।।३८।।
स्वाधिकारं समाश्रित्य पुनर्नन्दन्ति निर्भयाः।
देवानांचासुराणांचाधिकारे साम्यतां गते।।३६।।
ब्रह्माण्डेषु च धर्मस्य स्थितिर्याथार्थ्यतो मता।
देवास्तथर्षयः सर्वे मेऽवतार इव क्षितौ।।४०।।
धृत्वाऽवतारं मे ज्ञानशक्त्योः साम्यं वितन्वते।
मज्ज्ञानं ज्ञानिनामन्तर्नित्यं भासयतेऽखिलम्।।४१।।

मेरी आज्ञा के वशवर्ती होकर देवता और दानव क्रमशः इन दोनों शक्तियों में अधिष्ठान करते हैं।।३४–३५।। देवताओं की स्थिति स्वाभाविक रूप से ऊद्ध्र्व लोक में और दानवों की अधोलोक में है।।३६।। परन्तु बीच–बीच में देवासुर संग्राम हुआ करता है। असुरगण कर्म के विपर्ययद्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाकर देवताओं को जीत लेते और उनके कितने ही अधिकार स्वयम् चलाने लगते हैं। देवतागण भी पुनः मेरे प्रसाद से असुरों को जीत कर अपना अधिकार पाते हैं और निर्भय होकर आनन्द में रहने लगते हैं। देवता और असुरों के अधिकार की साम्यता होने पर ब्रह्माण्ड में धर्म की यथार्थ रूप में स्थिति होती है। देवता तथा ऋषिगण पृथ्वीपर ईश्वरावतार समान अवतार धारणकर मेरे ज्ञान और शक्तियों की साम्यता का प्रचार करते हैं। मेरा ज्ञान ज्ञानियों के अन्तःकरण में नित्य ही सम्पूर्ण जगत् को दिखला देता है।।३७–४१।।

पंचकोषेषु शक्तिर्मे तथा तिष्ठति नित्यशः।
न पश्यन्ति तु तां शक्तिमज्ञानोपहता नराः।।४२।।

यावतीं प्रौढतां याति साधकः साधनाध्वनि।
तावत्स पंचकोशानां साहाय्यान्मां प्रपद्यते।।४३।।
सूक्ष्मेण दिव्यलोकेन स्थूललोकस्य देहिनः।
सम्बन्धकारको ज्ञेयः कोशः प्राणमयश्चर।।४४।।
यदि प्राणमये कोशे पीठं स्थापयितुं क्षमः।
कथंचित् स हि मे शक्तिं दैवीमनुभवत्यसौ।।४५।।
पंचकोशा अपि व्यष्टिसमष्ट्योर्भेदतः सदा।
ऐक्यमेवाश्रयन्तीति यूयं श्रोतुं ततोऽर्हथ।।४६।।
समष्टिरूपकोशस्य रहस्यं व्यष्टिकोशके।
आविर्भवति नित्यं तन्नात्र कार्या विचारणा।।४७।।
यदा कुण्डलिनी शक्तिराविर्भवति साधके।
तदा स पंचकोशे मत्तेजोऽनुभवति ध्रुवम्।।४८।।

मेरी शक्ति पंचकोषों में निरन्तर रहती है, परन्तु उस शक्ति को अज्ञानी पुरुष देख नहीं सकते।।४२।। साधन मार्ग में साधक जितना ही अग्रसर होगा, पंचकोषों की सहायता से उतना ही वह मेरे निकट पहुँचेगा।।४३।। क्रियाशील प्राणमय कोषको स्थूललोक के प्राणीका सूक्ष्म दिव्यलोक के साथ सम्बन्ध करा देने वाला जानना चाहिये।।४४।। यदि प्राणमयकोष में कोई पीठ स्थापन कर सके, तो वह कथंचित् मेरी इस दैवी शक्ति का अनुभव कर सकेगा।।४५।। पंचकोष भी व्यष्टि और समष्टिके भेद से निरन्तर ऐक्यका ही आश्रय करते हैं, इस विषयको आप सुनें।।४६।। समष्टिरूप कोष के रहस्य का व्यष्टि कोष में नित्य रूप से आविर्भाव होता है, इसमें सन्देह करने का प्रयोजन नहीं।।४७।। साधक में जब कुण्डलिनी शक्ति का आविर्भाव होता है, तब वह अवश्य ही पंचकोषों में मेरे तेज का अनुभव करता है।।४८।।

द्रव्यमन्त्रमनःशुद्धया तथा तच्छक्तियोगतः।
स्थूलेऽपि दिव्यदेशेऽस्मिन् पीठाविर्भूतिरिष्यते।।४६।।
पीठसाहाय्यमाश्रित्य तीर्थप्रस्तरविग्रहे।
आविर्भवति में शक्तिर्दैवीत्येतद्विनिश्चितम्।।५०।।
तीर्थानि दिव्यदेशाश्चाप्यनेके परिकीर्त्तिताः।।
कर्मोपास्तिप्रभावेण स्थूललोकेऽपि साधकाः।।५१।।
एवं विधानां पीठानां प्रतिष्ठां कुर्वते सदा।
उपास्तिः सात्त्विकत्वादिभेदेन त्रिविधा मता।।५२।।
तद्वत्पीठाश्रयं प्राप्य ऋषींन्देवान् पितृँस्तथा।

असुरान् शक्तिभूतान्मे प्रत्यक्षं वीक्षते मुदा।।५३।।
सत्त्वादिगुणभेदे न साधकस्य समीहया।
एतासां मम शक्तिनां दर्शनं तिसृणां पृथक्।।५४।।
साधकानामथ स्थूले लोके पीठप्रतिष्ठया।
मां द्रष्टुं मद्विभूतीर्वा कुमारीबटुविग्रहाः।।५५।।
मुद्राशवाग्नियन्त्राणि वपुः स्वीयं तथैव च।
मुख्यावलम्बनान्याहुरष्टैवेतानि सर्वथा।।५६।।

उसी की शक्ति से और द्रव्य, मन्त्र तथा मनकी शुद्धि से इस स्थूल दिव्य देश में भी पीठों का आविर्भाव होता है।।४६।। इसमें सन्देह नहीं कि, पीठ की सहायता का आश्रय कर तीर्थ में और पाषाणमयी मूर्ति में मेरी दैवी शक्ति का आविर्भाव होता है।।५०।। तीर्थ और दिव्यदेश अनेक कहे गये हैं। साधकगण कर्म एवम् उपासना के प्रभाव से स्थूल लोक में भी इस प्रकार के पीठों की सदा प्रतिष्ठा किया करते हैं। सात्विकादिभेद से उपासना तीन प्रकार की होती है।।५१–५२।। तदनुसार पीठ का आश्रय कर मेरे शक्तिभूत ऋषि, देवता, पितर और असुरों को साधक प्रसन्नता से प्रत्यक्ष देख सकता है।।।५३।। सत्त्वादिगुण भेद से साधक अपने इच्छानुसार मेरी उक्त तीनों शक्तियों का पृथक्पृथक् स्वरूप देख सकते हैं।।५४।। साधकों के अर्थ स्थूल लोक में पीठ प्रतिष्ठा द्वारा मुझको या मेरी विभूतिको देखने के लिये कुमारी, बटुक, मूर्ति, मुद्रा, शव, अग्नि, यन्त्र और निज शरीर ये ही आठ प्रधान अवलम्बन कहे गये हैं।।५५–५६।। (यहाँ इनके शाब्दिक अर्थ के स्थान पर अन्तर्निहित अर्थ लें।)

तत्रापि देवरूपाणि तत्त्वानामग्नितत्त्वकम्।
मुख्यावलम्वनं प्राहुस्तत्त्वमध्यगतं हि तत्।।५७।।
तथा मुद्रा मता लोके स्त्रीपुंस्तदुभयात्रिधा।
इयं मुद्रा तु बहुभिश्चक्रशब्देन चोच्यते।।५८।।
तस्यापि भेदाः सप्तेति विदुः केचन योगिनः।
यन्त्राण्यप्यमितान्याहुर्योगिनो यन्त्रवेदिनः।।५६।।
पीठोत्पन्नकरेष्वषु साधनेष्वष्टकेष्वपि।
योगिभिस्तु निजं देहं साधनोत्तममीरितम्।।६०।।
अष्टासु कारणेष्वेषु द्रव्यमन्त्रविशुद्धितः।
मनसः संयमेनापि कोशे प्राणमये ध्रुवम्।।६१।।
पीठमुत्पद्यते तस्मिन् कोशे तत्र प्रतिष्ठिते।
आविर्भवन्ति मे सर्वाः शक्तयस्तत्र निश्चितम्।।६२।।

किन्तु द्रव्यमनःशुद्धिमन्त्रशुद्ध्याद्यभावतः।
तथोपासनया चापि दिग्बन्धादिप्रयत्नतः।।६३।।
पीठस्थानस्य रक्षा चेत्समीचीना भवेन्न हि।
तथोक्तस्य च योगस्य पवित्रत्वाद्यभावतः।।६४।।

उनमें भी देवताओं की मूर्तियाँ और सब तत्त्वों का मध्यवर्ती अग्नितत्व प्रधान अवलम्बन है।।५७।। मुद्रा भी स्त्रीमुद्रा, पुंमुद्रा और उभयात्मिक मुद्रा इस प्रकार से त्रिविध हैं। इस मुद्रा को बहुत से लोग चक्र भी कहते हैं।।५८।। कोई—कोई योगी उसके सात भेद मानते हैं। यन्त्रवेत्ता योगियों ने यन्त्र भी बहुत तरह के कहे हैं।।५९।। पीठ को उत्पन्न करनेवाले आठ साधनों में योगियों ने निजदेह को ही उत्तम साधन कहा है।।६०।। इन आठों अवलम्बनों में द्रव्यशुद्धि और मन्त्रशुद्धि द्वारा एवम् मनका संयम करने से प्राणमय कोष में पीठ उत्पन्न होता है। प्राणमय कोष में पीठ प्रतिष्ठित होने से वहां निश्चय ही मेरी सब शक्तियों का आविर्भाव होता है।।६१—६२।। किन्तु द्रव्यशुद्धि, मनःशुद्धि और मन्त्रशुद्धि आदि के न होने से तथा उपासना और दिग्बन्धादि के प्रयत्न से पीठस्थान की भलीभांति रक्षा ठीक न हुई तो उक्त योग में पवित्रता आदि के अभाव से असुरों द्वारा अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं।

बहवस्तत्र जायन्तेऽन्तराया असुरैः कृताः।
मनःसंयमिनो! वच्मि युष्मद् भव्याय साम्प्रतम्।।६५।।
नास्त्यस्मात्सुगमः पन्था निर्भयश्चाप्यथोत्तमः।
योगिनो जगतश्चास्य श्रेयःसंपादनेहया।।६६।।
पीठं संस्थाप्य मां वापि मच्छक्तीर्द्रष्टुमिच्छतः।
स्वान्तःकरणमेवास्य साधनं चोत्तमोत्तम्।।६७।।
तत्वज्ञाः!पुरतो वोऽहं जगच्छ्रेयोऽभिलाषया।
अतिगूढं रहस्यं तच्छृणुध्वं यद्ब्रवीम्यहम्।।६८।।
वाङ्मनोऽगोचराया मे शक्तेर्भेदाः क्रमेण ह।
चत्वार ईरिताः स्थूलसूक्ष्मकारणभेदतः।।६९।।
चतुर्थस्त तुरीयः स्याज्ज्ञानरूपो न संशयः।
निश्चलो हि ममांगे से सततं तिष्ठति ध्रुवम्।।७०।।
या च कारणरूपा मे तृतीया शक्तिरस्ति सा।
ब्रह्मविष्णुमहेशानां जनयित्री मता परा।।७१।।

इसलिये हे मनका संयम करनेवालो! मैं आपकी भलाई के हेतु इस समय कहता हूँ।।६३—६५।। कि योगिगण इस जगत् के मंगल कामनार्थ मुझे या मेरी शक्तियों को देखने की इच्छा से पीठ की संस्थापना के लिये अपने

अन्तःकरण को ही उत्तमोत्तम साधन समझते हैं। इससे सुगम, निर्भय और उत्तम अन्य मार्ग नहीं है।।६६–६७।। हे तत्त्वज्ञानियो! आपके सामने जगत्कल्याणकी अभिलाषासे मैं अत्यन्त गूढ़ रहस्य कहता हूँ, उसे सुनिये।। ६८।। वाणी और मनसे अगोचर जो मेरी शक्ति है, उसके भेद क्रमशः चार कहे गये हैं। यथा स्थूल, सूक्ष्म, कारण और चौथा तुरीय। तुरीय शक्ति ज्ञानस्वरूप है, इसमें सन्देह नहीं। यही तुरीयशक्ति निश्चल रूप से मेरे अंग में निरन्तर रहती है।।६९–७०।। मेरी कारणरूपा तृतीय शक्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जननी है।।७१।।

द्वितीयस्याश्च सूक्ष्माया साहाय्येन त्रयस्त्विमे।
ब्रह्माण्डजनुराधानस्थितिनाशकरा मताः।।७२।।
स्थूला तु दृश्यमानेऽत्र संसारेऽनन्रुपतां।
कुर्वती चाऽपि वैचित्र्यं व्याप्नोत्यप्यखिलं जगत्।।७३।।
इयं तु सप्तधा भिन्ना योगिभिर्दश्यते सदा।
अस्या एव हि मे शक्तेराधारेष्वष्टसु ध्रुवम्।।७४।।
साहाय्येनैव दिव्यानां पीठानामुद्भवः स्मृतः।
प्रोक्ताः सर्वे इमे भेदाश्चिच्छक्तेरेव मे मताः।।७५।।
पीठसाहाय्यतश्चैवं भक्तिमानुक्तसाधकः।
सूक्ष्मसम्बनधितामेत्य दृष्ट्वा शक्तीर्ममामिताः।।७६।।
तथा मे शतशो लोक विभूतीः परिदृश्य च।
कृतकृत्यत्वमेवैतीत्येतज्जानीत निश्चितम्।।७७।।
इह यावन्ति तीर्थानि तानि पीठानि संजगुः।
पीठशक्तियुतान्यत्र सन्ति तीर्थान्यनेकशः।।७८।।
केषुचित्तीर्थदेशेषु शक्ति में संततं स्थिता।
केषुचित्तु यथाकालं भक्तिश्रद्धायुता नराः।।७९।।

द्वितीय सूक्ष्मशक्ति की सहायता से ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्माण्ड का सृजन, पालन और संहार किया करते हैं।।७२।। और प्रथमा स्थूलशक्ति इस दृश्यमान संसार में अनन्तरूप बनाया करती है, एवं सम्पूर्ण जगत् में विचित्रताको उत्पन्न करती हुई व्यापक रूप से स्थित रहती है।।७३।। योगिगण इस शक्ति को सप्तधा विभक्त देखते हैं। इसी में मेरी शक्ति की सहायता से आठ आधारों में दिव्यपीठों का प्रादुर्भाव होता है। ये सब भेद मेरी चित्शक्ति के ही कहे गये हैं।।।७४–७५।। पीठ की सहायता से पूर्वोक्त भक्तिमान् साधक सूक्ष्मसम्बन्धको प्राप्त कर और मेरी असीम शक्ति को तथा संसार में मेरी असंख्य विभूतियों को देखकर कृतकृत्य हो जाता है, यह निश्चय

से जानिये।।७६–७७।। संसार में जितने तीर्थ हैं, वे सब पीठ कहे जाते हैं। ऐसे पीठशक्तियुक्त अनेक तीर्थ संसार में विद्यमान हैं।।७८।। किसी–किसी तीर्थ में मेरी शक्ति निरन्तर रहती है।

आराधयन्ति तावद्धि मम शक्तिर्विनिश्चिता।
कतिचिद्भक्तवश्यानि तीर्थानि तस्य भक्तितः।।८०।।
आविर्भवन्ति तत्रैव तिष्ठन्ति च तदिच्छया।
यथा सर्वेषु कायेषु गवां तिष्ठति गोरसः।।८१।।
तथापि गोस्तनादेव स्त्रवतीति विनिश्चितम्।
तथैव मामिका शक्तिर्विद्यमानाऽपि सव्वर्तः।।८२।।
नित्यनैमित्तिकैः पीठैराविर्भवति भूतले।
जगतां श्रेयसे विज्ञाः! शृणुध्वं यन्मयोच्यते।।८३।।
अध्यात्ममधिदैवंचाधिभूतमिति भेदतः।
ममैवेयं त्रिधा शक्ति क्रमेणैभिरधिष्ठिता।।८४।।
ऋषिभिर्देववृन्दैश्च पितृभिश्च यथाक्रमम्।
शक्ति में याऽऽसुरी चास्ति सा देव्यन्तर्गता मता।।८५।।
केवलं सत्त्वतमसो भेदेनेयन्तु भिद्यते।
देवेष्वसुरसङ्घेषु क्रमशो विनिवेशिता।।८६।।

किसी–किसी तीर्थ में जब तक मनुष्य श्रद्धाभक्तिपूर्वक समय–समय पर आराधना करते हैं, तब तक मेरी शक्ति निश्चित रूप से रहती है। कोई तीर्थ भक्त के अधीन रहते हैं। वे भक्त की भक्ति से आविर्भूत होकर उसकी इच्छा से वहीं विद्यमान रहते हैं। जिस प्रकार गोके सब शरीर में गोरस रहता है, परन्तु स्तन से ही निर्गत होता है, उसी प्रकार मेरी शक्ति सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी पृथ्वी पर नित्य और नैमित्तिक पीठोंद्वारा आविर्भूत होती है। हे विद्वानो! संसार के कल्याण के लिये जो मैं कहता हूं उसे सुनिये।।७६–८३।। अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत भेदों के अनुसार मेरी यह त्रिविध शक्ति क्रमशः ऋषि, देवता और पितरों द्वारा अधिष्ठित है। मेरी आसुरी शक्ति दैवी शक्ति के ही अन्तर्गत है।।८४–८५।। केवल सात्त्विक और तामसिक भेदसे मेरी शक्ति दो भागों में विभक्त होकर वह देवता और असुर समूह में क्रमशः स्थित है।।८६।।

ऋषयो देववृन्दाश्च वहुधा परिकीर्तिताः।
नित्यनैमित्तिकाभ्यां ते भेदाभ्यां पितरो द्विधा।।८७।।
ऋषयो ज्ञानराज्यस्य देववृन्दाश्च कर्मणः।
पितरः स्थूलदेहस्य क्रमेणैते नियामकाः।।८८।।
देवानुग्रहमासाद्य सृष्टिस्थितिलयाः क्रमात्।

लोकस्यास्य प्रजायन्त इति पौराणिका विदुः।।८६।।
यज्ञादिकर्मणा देवा हृष्टपुष्टाश्च सर्वथा।
यतन्ते जगदुन्नत्यै तुष्टाश्च जीवश्रेयसे।।६०।।
आधिदैविकसृष्टेस्तु शक्र एवास्ति रक्षकः।
नरकप्रेतलोकानां धर्मराजस्तथेरितः।।६१।।
इत्थं सत्तास्ति मे दैवीशक्तिर्ब्रह्माण्डरक्षणे।
मनुष्याः श्रद्धया हीनाः क्रियाज्ञानविवर्जिताः।।६२।।
शक्नुवन्ति न मे द्रष्टुं दैवीं शक्तिमनिन्दिताम्।
माया मे मोहयत्येतान् भ्रामयन्त्यनिशं मुधा।।६३।।
वेदशास्त्रादिपाठेन तथा यज्ञादिसाधनात्।
प्रजया पितृपूजाद्यैः ऋणत्रयविमोचनात्।।६४।।

ऋषि और देववृन्द अनेक कहे गये हैं। पितर द्विविध हैं। एक नित्य और दूसरे नैमित्तिक।।८६।। ऋषिगण ज्ञान राज्य के, देवतागण कर्म के और पितर स्थूलदेह के यथाक्रम नियामक हैं।।८८।। पुराणतत्त्ववेत्ता लोग कहते हैं कि देवताओं के अनुग्रह से संसार का सृजन, पालन और संहार हुआ करता है।।८६।। यज्ञादि कर्म से देवतागण हृष्टपुष्ट और संतुष्ट होकर जगत्की उन्नति और जीवों के कल्याण के लिये सर्वथा यत्न किया करते हैं।।६०।। आधिदैविक सृष्टि के इन्द्रदेव और नरक तथा प्रेतलोकों के धर्मराज रक्षक हैं।।६१।। इस प्रकार मेरी दैवी शक्ति ब्रह्माण्ड की रक्षा करने में लगी हुई है। श्रद्धाहीन, क्रियाहीन और ज्ञानहीन मनुष्य मेरी विशुद्ध दैवी शक्ति को नहीं देख सकते। मेरी माया उन्हें व्यर्थ ही भ्रम में डालती हुई निरन्तर मोहित करती है।।६२–६३।। वेद शास्त्रादि के पाठद्वारा, यज्ञादि साधनद्वारा, सन्तानोत्पत्तिद्वारा और पितृपूजादिद्वारा तीनों ऋणों को चुका देने से और अध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक शुद्धि से ऋषिगण, देवगण और पितृगण सन्तुष्ट होते हैं और उससे जगज्जननी प्रसन्न होती है। तब श्रद्धायुक्त साधक पुरुष मेरी शक्ति की सहायता से मेरे स्वरूप को जानकर मोहनिद्रासे जागृत हो ज्ञानभूमि में पहुंचता है। हे विप्रो! यह देव शक्ति के पीठ का अतिविस्तृत माहात्म्य और उत्तम रहस्य मैंने तुम्हें सुनाया है।।६४–६७।। जो ब्रह्म मन और वाणी से अगोचर कहा गया है उसे सर्वकारण जानो। वही सबका अध्यात्मिक है। अनाद्यनन्त, अज, अजर, दिव्य, ध्रुव, अव्यय, अप्रतर्क्य, अविज्ञेय ब्रह्म ही पहले रहते हैं। माया नामक स्वेच्छा से ही जगत् के जन्मका आदिकारण स्वरूप ईश्वर संज्ञक जो तत्त्व है, उसे अधिदैव कहते हैं।

अध्यात्मिक्याधिदैव्याधिभौतिकीशुद्धितस्तथा।

ऋषयो देववृन्दाश्च तथा पितृगणाः सदा।।९५।।
मोदन्ते तेन जगतां जनयित्री प्रसीदति।
तदा श्रद्धायुतः शक्त्या साधको मां स्वरूपतः।।९६।।
ज्ञात्वा तीर्त्वा तमोनिद्रां ज्ञानभूमिं प्रपद्यते।
एवं वः कथितं विप्रा! रहस्यमिदमुत्तमम्।।९७।।
पीठस्य देवशक्तेश्च माहात्म्यं बहुविस्तृतम्।
यत्तद्ब्रह्म मनोवाचामगोचरमितीरितम्।।९८।।
तत्सर्व्वकारणं वित्त सर्व्वाध्यात्मिकमित्यपि।
अनाद्यन्तमजं दिव्यमजरं ध्रुवमव्ययम्।।९९।।
अप्रतर्क्यमविज्ञेयं ब्रह्माग्रे संप्रवर्तते।
स्वेच्छामायाख्यया यत्तज्जन्मादिकारणम्।।१००।।
ईश्वराख्यन्तु तत्तत्त्वमधिदैवमिति स्मृतम्।
सर्व्वज्ञः सद्गुरुर्नित्यो ह्यन्तर्यामि कृपानिधिः।।१०१।।
सर्व्वसद्गुण सारात्मा दोषशून्यः परः पुमान्।
यत्कार्य्यब्रह्म विश्वस्य विधानं प्रकृतात्मकम्।।१०२।।
विराडाख्यं स्थूलतरमधिभूतं यदुच्यते।
यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः।।१०३।।
कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोर्ध्वं जघनादिभिः।
कारणे त्रिविधा भावन सन्त्यस्माद्युक्तमेव हि।।१०४।।
कार्य्येऽपि तस्य त्रैविध्यं प्रत्येकावयवेष्वपि।
एतदेवाहुरध्यात्ममधिदैवाधिभौतिके ।।१०५।।
सृष्टि स्थितिलयायास्याऽधिदैवं मुख्यमीरितम्।।१०६।।

सर्वज्ञ, सद्गुरु, नित्य, अन्तर्यामी, कृपानिधि, समस्त सद्गुणों के सारस्वरूप, दोषशून्य, वे ही विराट् संज्ञक स्थूलतर अधिभूत कहलाते हैं। जिसके अवयवों से बुद्धिमानगण कटि से नीचे सात अधोलोक और कटि से ऊपर सात ऊर्ध्वलोक की कल्पना करते हैं। कारण में जिस प्रकार त्रिविध भाव ठीक–ठीक हैं, कार्य के प्रत्येक अवयव में भी वह त्रिविधता विद्यमान है। यही अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत रहस्य है। इस संसार की सृष्टि स्थिति और लय के लिये अध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक इन तीनों में आधिदैविक ही मुख्य कहा गया है।।९८–१०६।।

इति श्री सूर्य्यगीतासूपनिषल्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे सूर्य्यर्षि सम्वादेऽधिदैवरहस्यनिरूणम नाम प्रथमोऽध्यायः।।

इस प्रकार श्री सूर्य्यगीतोपनिषद् के ब्रह्मविद्यासम्बन्धि सूर्यर्षिसम्बादात्मक योगशास्त्र अधिदैवरहस्य निरुपण नामक प्रथम अध्याय समाप्त।

।।अथ द्वितीयोऽध्याय।।

ऋषय ऊचुः।।१।।

भगवन्! यच्छ्रुतं पूर्वं भक्त्यास्माभिरनुत्तमम्।
अध्यात्मभावसम्पूर्णं रहस्यं चेतसः प्रियम्।।२।।
तेन प्राक्संचितोऽस्माकं मोहोऽयं विगतोऽभवत्।
यथाऽधिदैवभावोऽपि सन्देहो नाऽस्ति नोऽधुना।।३।।
इदानीं ब्रूहि नो ब्रह्मन्! उपास्यविधिमुत्तमम्।
वाङ्मनोगोचरातीतं निराकारंच निर्गुणम्।।४।।
कथं तद्ब्रह्म पुरुषैरुपास्यं बुद्धयगोचरम्।
भगवँस्त्वं महोदारः भक्तानां तापनाशकः।।५।।
लेकोपकारनिरतः सर्व्वशक्तियुतः प्रभुः।
अतोऽस्मान् तस्य तत्त्वस्य दुर्ज्ञेयस्य विशेषतः।।६।।
सुगमां पद्धतिं प्रोच्य कृतकृत्यान् कुरुष्व नः।।७।।

सूर्य्य उवाचः ।।८।।

रहस्यं सगुणोपास्तेर्ज्ञातव्यं श्रूयतां स्फुटम्।
पंचोपास्यतमा देवा सगुणं ब्रह्म साधवः!।।९।।

महर्षियों ने कहा ।।१।।

हे भगवन्! अध्यात्मभावपूर्ण, मनोहर, अत्यन्त उत्तम जो रहस्य हम लोगों ने भक्तिपूर्वक सुना, उससे हमारा पूर्वसंचित अज्ञान नष्ट हो गया है। अधिदैवभाव के सम्बन्ध में भी हमें कोई सन्देह नहीं है। अब हे ब्रह्मन्! हमें उत्तम उपासना विधि सुनाइये। वाणी और मनसे अगोचर, निराकार, निर्गुण, बुद्धि से परे स्थित ब्रह्मकी, उपासना पुरुष कैसे कर सकेंगे? हे भगवन्! आप महान् उदार हैं, भक्तों के त्रिताप का नाश करते हैं, परोपकार में निरत हैं, सर्वशक्तिमान् हैं और सर्वसमर्थ हैं, इसलिये हमें उस विशेष दुर्ज्ञेय तत्त्व की सुगम पद्धति को सुनाकर कृतार्थ करें।।२–७।।

श्री सूर्यदेव ने आज्ञा की।।८।।

हे साधुगण! सगुण उपासना का रहस्य आपको जानना है, सो सुनिये।।९।।

निर्गुणं दुर्गमं यस्मात्सगुणोपासना ततः।
सगुणब्रह्मणः पंच श्रेष्ठान्भावन्समाश्रिता।।१०।।
निर्गुणब्रह्मणः कार्य्यं जगद्दृश्यमयं यतः।

अनन्तं निखिला भावा अनन्ता कीर्तितास्तवः।।११।।
भावातीतस्यापि परब्रह्मणः पंचभिः परैः।
भावैरुपास्तिर्विहिता सगुणब्रह्म चास्म्यहम्।।१२।।
महामाया यदाऽव्यक्ता लीनास्ति ब्रह्मणि स्वयम्।
तदाऽद्वैतपरब्रह्मभावो राजत्यलौकिकः।।१३।।
सच्चिदानन्दभावोऽसौ गम्यते यत्तयैकया।
तदा स्वरूपावस्थेयमध्यात्मेति निगद्यते।।१४।।
प्रादुरास्ते जगन्माता वेदमाता सरस्वती।
यस्या न प्रकृतिः सेयं मूलप्रकृतिसंज्ञिका।।१५।।
ब्रह्मलीना महाशक्तिर्ब्रह्मणालिंगितेव सा।
यदा विलोक्यतेऽवस्था तदैव सगुणा मता।।१६।।

उपास्यों में श्रेष्ठ पंच देव ही सगुण ब्रह्म हैं। निर्गुण की उपासना दुर्गम होने के कारण सगुण ब्रह्म के पाँच श्रेष्ठ भावों का सगुणोपासना में आश्रय किया गया है।।१०।। निर्गुण ब्रह्म का कार्य्यस्वरूप दृश्यमय जगत् अनन्त होने से उसके सम्पूर्ण भाव भी अनन्त कहे गये हैं।।११।। भावातीत पर ब्रह्म की उपासना उत्तम पाँच भावों के द्वारा करने की विधि है, और सगुण बह्म मैं ही हूँ।।१२।। महामाया जब स्वयं ब्रह्म में लीन होकर अव्यक्त अवस्था में रहती है, तब परब्रह्म का अलौकिक अद्वैत भाव प्रकाशमान रहता है।।१३।। जब केवल वह इस सच्चिदानन्द भाव में लीन होती है, तब उस स्वरूपावस्थाको अध्यात्म कहते हैं।।१४।। जगज्जननी वेदमाता सरस्वती प्रादुर्भूत होती हैं, जिनकी कोई प्रकृति नहीं और जो स्वयं मूलप्रकृति के नामसे अभिहित होती हैं।।१५।। जिस अवस्था में ब्रह्म में लीन महाशक्ति ब्रह्म से आलिंगित होने के समान देखी जाती है, उस अवस्था को सगुण अवस्था कहते हैं।।१६।।

ईश्वरोऽसावसौ चाऽधिदैवभावोऽवधार्यताम्।
ब्रह्मेशभाव एकोऽपि भिन्नवद भाति मायया।।१७।।
ब्रह्माधिदैवावस्थायामेवोपास्तिर्हि पंचधा।
पंचदेवात्मिका पंच सगुणोपासना इमाः।।१८।।
चित्प्रधानो महाविष्णुः सूर्य्यस्तेजः प्रधानकः।
शक्तिप्रधाना सा देवी विश्वशक्तिप्रकाशिनी।।१९।।
ज्ञानप्रधानो गणपः सत्प्रधानः सदाशिवः।
पंचेते विबुधा ईशाः सगुणब्रह्मसंज्ञकाः।।२०।।
पंचधा सगुणोपास्तावधिकारोऽधिकारिणाम्।

भेदतः पंचगीतासु कीर्त्तिताः पंचदेवताः।।२१।।
एत एव परा देवाः सगुणा जगदीश्वराः।
ब्रह्मविष्णुशिवादीनां जनका एत एव ते।।२२।।
ब्रह्माण्डानन्त्यतो ब्रह्मविष्णुरुद्रा मुनीश्वराः।
अनन्ता एत एवान्यानन्तत्रिदशहेतवः।।२३।।

इसी को ईश्वर भाव अथवा अधिदैव भाव जानना चाहिये। ब्रह्मभाव और ईशभाव एक ही होने पर भी वे माया के कारण भिन्नवत् प्रतीत होते हैं।।१७।। ''ब्रह्मकी अधिदेव अवस्था में ही पाँच प्रकार की उपासना की विधि है। ब्रह्म की अधिदैव अवस्था में ही पाँच सगुणोपासनायें पंच देवात्मक हैं।।१८।। उनमें से महाविष्णु चित्प्रधान हैं, तेजःप्रधान सूर्यदेव हैं, शक्तिप्रधाना भगवती हैं–जो विश्व में शक्तियों का प्रकाश करती हैं। गणेशजी ज्ञान प्रधान हैं और भगवान् सदाशिव सत्प्रधान हैं। ये ही पाँच देव सगुण ब्रह्मसंज्ञक ईश्वर हैं।'' ।१६–२०।। अधिकारिभेदानुसार पाँचों सगुण देवों की उपासना करने का अधिकारियों का अधिकार है और पाँचों देवताओं का वर्णन पाँचों गीताओं में पृथक्–पृथक् किया गया है। ये ही पाँच श्रेष्ठ सगुण देव जगदीश्वर हैं और ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि के जनक हैं।।२१–२२।। हे मुनीश्वरों! ब्रह्माण्ड अनन्त होने के कारण ब्रह्मा, विष्णु महेश अनन्त हैं और ये ही अन्यान्य अनन्त देवताओं के कारण स्वरूप हैं।।२३।।

अहमेवास्मि चिद्भावः सद्भावोऽपि भवाम्यहम्।
आनन्दभावरूपेणाऽप्यहमेवाऽस्मि सत्तमाः।।२४।।
आनन्दो व्यापकत्वेन द्वयोरेवास्ति चित्सतोः।
स्पष्टं प्रमाणमेतस्मिन् प्राज्ञास्तत्त्वबुभुत्सवः।।२५।।
व्यक्तौ विषयसम्बद्ध आनन्दः स्वनुभूयते।
चितः सतश्चानुभवे न तस्यानुभवो ध्रुवम्।।२६।।
निजचेतनसत्ताया निजास्तित्वस्य च स्वतः।
स्वस्वचैतन्यसत्ताभ्यां दृश्ये त्वनुभवस्तयोः।।२७।।
निर्गुणं ब्रह्म सगुणं निजानन्दाय जायते।
प्रकाशते च प्रकृतिपुरुषालिंगनासदयम्।।२८।।
रसो वै स इति श्रुत्या स आनन्दो रसो मतः।
स श्रृंगार इति प्राज्ञा जानन्ति परमर्षयः।।२६।।
शुद्धश्च्च मलिनश्चासौ श्रृंगारो द्विविधो रसः।
ब्रह्मानन्दमयः शुद्धो विषयानन्कोऽपरः।।३०।।

मैं ही चिद्भाव हूँ और मैं ही सद्भाव हूँ। हे महर्षियों! मैं ही आनन्दभाव भी हूँ।।२४।। चित् और सत् दोनों में आनन्द व्यापक रूप से स्थित है। हे तत्त्वजिज्ञासु महर्षियों! इस विज्ञान का स्पष्ट प्रमाण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में विषय से सम्बद्ध आनन्द का अनुभव होता है और वह आनन्द केवल सत् और चित् में अलग–अलग अनुभूत नहीं होता।।२५–२६।। अपनी चेतनसत्ता और अपने अस्तित्त्व का अनुभव अपने अपने चैतन्य और अस्तित्त्व के द्वारा दृश्य में होता है।।२७।। यथार्थ में निर्गुण ब्रह्म अपने आनन्द के लिये ही सगुण बन जाते हैं और प्रकृति तथा पुरुष के आलिंगन से आनन्द प्रकाशित होता है।।२८।। 'रसो वै सः' इस श्रुति से वही आनन्द 'रस' नाम से प्रसिद्ध है। हे प्राज्ञों! महान् ऋषिगण उसी को शृंगार करके मानते हैं।।२९।। शृंगार रस दो प्रकार का होता है। यथाः–शुद्ध और मलिन। ब्रह्मानन्दमय शुद्ध और विषयानन्दमय मलिन शृंगार है।।३०।।

महादेवीपुरुषयोर्मिथुनत्वमुदेति चेत्।
भान्ति पंच तदा भावा ब्रह्मानन्दानुकूलतः।।३१।।
चित्तेजःशक्तिविज्ञानसद्रूपाः परमा मताः
पंच भावास्तत्र चिता चेतनोऽस्मीति निश्चयः।।३२।।
प्रकृतिः प्राकृतं विश्वं देव्याश्लेषणमीश्वरे।
दृश्यास्तित्वं विराड्रू पे तेजसैव प्रकाशते।।३३।।
शक्त्या क्रियाभिव्यक्तिश्च द्वैतस्यानुभवस्ततः।
ततः सर्गाखिलावस्थापरिणामो विराजते।।३४।।
स्वरूपं च तटस्थं च ज्ञानं द्विविधमीक्षते।
सर्व्वानुभवसिद्धस्य विस्तृतिर्निष्प्रयोजना।।३५।।
अस्तिभावो हि सद्भावो निर्गुणेऽद्वैरूपतः।
सोऽस्ति तस्मात् पृथक्त्वेन सद्भावो नैव विद्यते।।३६।।
सगुणे सगुगत्वेन स्वतः सोऽस्ति ततो निजम्।
जन्मस्थितिलयाध्यक्षं सगुणं ब्रह्म मन्यते।।३७।।

महादेवी और परमपुरुष का जब मिलन होता है, तब ब्रह्मानन्द के अनुसार पाँच भाव प्रकट होते हैं।।३१।। वे पाँच भाव चित्, तेज, शक्ति, विज्ञान् और सत् के नाम से परम प्रसिद्ध हैं। उनमें से चित् के द्वारा मैं चेतन हूँ, इस प्रकार का निश्चय होता है। प्रकृति और प्राकृतिक विश्व, ईश्वर के साथ भगवती का आलिंगन और विराट् रूप में दृश्य का अस्तित्व ये तेज से ही प्रकाश को प्राप्त होते हैं।।३२–३३।। मेरी शक्ति के द्वारा क्रियाभिव्यक्ति, द्वैतका अनुभव और सृष्टि की अखिलावस्था का परिणाम ये सब होते हैं।।३४।।

स्वरूपज्ञान और तटस्थज्ञान इस तरह से दो प्रकार का ज्ञान है। इसका सबको अनुभव है, अतः ज्ञान का विषय विस्तार के साथ समझाने की आवश्यकता नहीं है।।३५।। अस्तिभाव ही सद्भाव है। वह निर्गुण में भी अद्वैत रूप से है। 'वह है' इससे पृथक् सद्भाव और कोई नहीं है।।३६।। सगुण में सगुण रूप से स्वयं वे स्थित हैं। अतः वे अपने को सृष्टि, स्थिति तथा लयका अध्यक्ष सगुण ब्रह्म मानते हैं।।३७।।

एतेषां पंचभावानां विज्ञानात्समजायत।
उपासनानां पंचानां सगुणानां समुद्भवः।।३८।।
सच्चिदानन्दभावानमद्वैते ह्येकरूपता।
एषां त्रयाणां भावानामतोऽत्रानुभवः समम्।।३९।।
तद्विष्णोरिति वाक्योक्तमेतदेव परं पदम्।
कृतार्थतैव सर्वेषामत्रैवेति सुगीयते।।४०।।
सच्चितोः खलु पार्थक्यं यदा द्रष्ट्रानुभूयते।
तदानीं ध्रुवमानन्दो व्यापको विद्यते स्फुटम्।।४१।।
यथाविधि विधेः पूजा न सर्वत्रावलोक्यते।
चित्सत्सत्तानुभूतिर्यत् द्वैते प्राधान्यतो भवेत्।।४२।।
चितोऽनुभूतौ सद्भावोऽप्रधानत्वेन वर्त्तते।
चेतनस्यानुभूतौ यत् तिष्ठत्येव ममास्तिता।।४३।।
निजसत्तानुभूतौ तु चेतनस्यास्तिता स्थिता।
अन्यथानुभवे कोऽनुभविता सम्भविष्यति।।४४।।

इन्हीं पूर्वकथित पाँच भावों के विज्ञानसे पंच सगुणोपासनाओंका प्रादुर्भाव हुआ है।।३८।। सच्चिदानन्द भावों की अद्वैत में एकरुपता रहती है। उस दशा में इन तीनों भावों का अनुभव एक साथ होता है।।३९।। यही 'तद्विष्णोः परं पदम्' इस श्रुतिवाक्यका कहा हुआ परमपद है। यह प्रसिद्ध है कि उसी परम पद में सबकी कृतार्थता होती है।।४०।। द्रष्टा जब सत् और चित् को पृथक् रूप को अनुभव करता है, तभी आनन्द दोनों में व्यापक रूप से अनुभव में आता है।।४१।। ब्रह्मा की पूजा यथाविधि सर्वत्र नहीं देखी जाती। अतः चित्सत्ता और सत्सत्ता का अनुभव द्वैत में प्रधानता से हुआ करता है।।४२।। चित्सत्ता के अनुभव में सत्भाव प्रधानता से हुआ करता है। क्योंकि चेतन की अनुभूति में मेरा अस्तित्व रहता ही है।।४३।। और अपनी सत्ता की अनुभूति में चेतन का अनुभव रहता ही है, नहीं तो अनुभव में अनुभविता कौन होगा?।।४४।।

अतो हरिर्हरप्रेम्णि हरिप्रेम्णि हरस्तथा।

अलौकिकमसादृश्यं तन्मयत्वं सुविन्दते।।४५।।
चित्सतोः सच्चित्तोर्वापि सहैवानुभवेन तु।
आनन्दसत्तानुभवो भवतीति विभाव्यताम्।।४६।।
व्यापकत्वं सुविज्ञेयं चितोऽपि च सतोऽपि च।
अभिव्यक्तेः प्रणाली तु स्वतन्त्रैवावलोक्यते।।४७।।
निदर्शनं विश्वमत्र प्रधानपुरुषात्मकम्।
अत्रैकं प्रकृतेः स्त्रोतः पुरुषस्येतरत्स्फुटम्।।४८।।
सृष्ट्यादौ पुरुषो मूलप्रकृतिश्च ततः परम्।
नरो नारी च सर्व्वत्र स्त्रीपुंभावस्तु विद्यते।।४६।।
द्रष्टात्मा दृश्यदेहो यत्सर्व्वत्र परिलक्ष्यते।
पुंभावः पुरुषे तत्र स्त्रीभावः प्रबलः स्त्रियाम्।।५०।।
पुंभावो जंगमे विप्राः स्त्रीभावः स्थावरे तथा।
किन्तूत्कर्षापकर्षाभ्यां द्वौ भावौ स्तो द्वयोरपि।।५१।।

इसी विज्ञान के अनुसार हर के प्रेम में हरि और हरि के प्रेम में हर की अलौकिक अतुलनीय तन्यमता सुशोभित रहती है।४५।। चित् का सत् के साथ और सत् का चित् के साथ अनुभव होने से आनन्द सत्ता का अनुभव होता है।।४६।। चित् का और सत् का व्यापकत्त्व जानना चाहिये क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति की प्रणाली स्वतन्त्र रूप से देखी जाती है।।।४७।। इसका निदर्शक प्रकृति पुरुषात्मक विश्व ही है। इस विश्व में एक प्रकृतिका स्रोत और दूसरा पुरुष का स्रोत विद्यमान है।।४८।। सृष्टि के आदि में पुरुष और मूल प्रकृतिकी स्थिति है। तत्पश्चात् नारी रूप से स्त्रीपुंभाव सर्वत्र विराजमान है।।४६।। अतः द्रष्टा आत्मा और दृश्य देह सर्वत्र देखने में आता है, इसी कारण पुरुष में पुंभाव एवं स्त्रियों में स्त्रीभाव प्रबल होता है।।५०।। हे विप्रगण! ऐसे ही जंगम में पुंभाव और स्थावर में स्त्रीभाव है किन्तु उन दोनों में उत्कर्ष तथा अपकर्ष के अनुसार दोनों भाव विद्यमान रहते हैं।।५१।।

जंगमे खलु पश्वादौ चिदात्मा सद्वपुस्तथा।
नगादौ स्थावरे देवश्चित् तन्मानी स सन्नगः।।५२।।
चिद्भावः पौरुषो भावः सद्भावः प्राकृतः स च।
तयोः सर्वत्र सत्वेन व्यापकत्वं हि चित्सतोः।।५३।।
व्यापिकानन्दसत्तास्ति ततो ब्रह्मा हि केवलम्।
जगतो द्वैतमानन्दं ससर्ज कुशलोत्सुकः।।५४।।
तस्मात्स जगतः स्रष्टा सर्व्वस्य च पितामहः।
निदानं सकलस्यास्य भुवनस्वादिकारणम्।।५५।।

ब्रह्मविष्णुमहेशानां महेशेन सदाशिवः।
विष्णुना च महाविष्णुः सम्बद्धो ब्रह्मणा न तु।।५६।।
सदाशिवो महाविष्णुर्महादेवी गणेश्वरः।
सूर्य्यश्च परिकीर्त्यन्ते सगुणब्रह्मसंज्ञया।।५७।।
एत एवामराः पंच सगुणबह्म कीर्तिताः।
स्वस्वोपासकवृन्दनां शुभदातार ईश्वराः।।५८।।

पशु आदि जंगमों में चित् आत्मा और सत् शरीर है और पर्वतादि स्थावरों में तदभिमानी देवता चित् और वह पर्वतादि ही सत् है।।५२।। चित्भाव पुरुष का भाव और सत्भाव प्रकृतिका भाव है। उन दोनों का सर्वत्र अस्तित्व होने से चित् और सत्की सर्वत्र व्यापकता है।।५३।। आनन्द सत्ता व्यापक है। इस कारण कुशल और उत्सुक ब्रह्मा ने जगत् के द्वैत आनन्द को सृजन किया है।।५४।। इसी से वह जगत् का स्रष्टा, सबका पितामह, सबका निदान और त्रिभुवन का आदि कारण कहा गया है।।५५।। ब्रह्मा, विष्णु और महेशों में महेश के साथ सदाशिव का और विष्णु के साथ महाविष्णु का सम्बन्ध है–ब्रह्मा से सम्बन्ध नहीं है।।५६।। सदाशिव, महाविष्णु, महादेवी, गणेशजी और सूर्यदेव सगुण ब्रह्म की संज्ञा से प्रसिद्ध हैं।।५७।। ये ही पाँच देवता सगुण ब्रह्म रूप से वर्णित हैं, जो अपने–अपने उपासकों को शुभ फल प्रदान करने में समर्थ हैं।।५८।।

रजोऽधिष्ठातृतया पूर्व्वकल्पानुसारतः।
सर्व्वस्रष्टृतया स्रष्टा ब्रह्म नैतुषु कीर्त्त्यते।।५९।।
यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति।
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्।।६०।।
मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति मुनीश्वराः।
मयि सर्व्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव।।६१।।
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्।
बलं बलवतां चाऽहं कामरागविवर्जितम्।।६२।।
प्रणवः सर्ववेदेषु प्रभाऽस्मि शशिसूर्यः।
इन्द्रियाणां मनश्चाऽस्मि भूतानामस्मि चेतना।।६३।।
अध्यात्मविद्या विद्यानां वित्त मां पौरुषं नृषु।
धर्म्माऽविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि मुनिपुंगवाः।।६४।।
अहमादिश्च मध्यंच भूतानामन्त एव च।
वीजं मां सर्व्वभूतानां वित्त विप्राः सनातनम्।।६५।।
नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां महर्षयः।

एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया।।६६।।

रजोगुण के अधिष्ठिता होने से पूर्वकल्पानुसार सब दृष्टि कर्ता होने से सृजन करने वाले बह्मा का सगुण ब्रह्म के पंच रूपों में उल्लेख नहीं है।।५१।। जो–जो भक्त देवता रूप जिस–जिस मूर्ति की श्रद्धापूर्वक उपासना करने में प्रवृत्त होता है, मैं उस–उस भक्त की उस–उस मूर्तिविषयिणी वैसी ही दृढ़ श्रद्धा का विधान करता हूँ। हे मुनीश्वरों! मुझसे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है, सूत्र में मणिगण समान मेरे में यही समस्त जगत् ग्रथित है। मैं बुद्धिमानों में बुद्धिरूप हूँ, मैं तेजस्वियों में तेज रुप हूँ, और बलवानों में काम और राग से रहित बलरूप मैं हूँ। मैं सब वेदों में प्रणव रूप हूँ, मैं चन्द्रमा और सूर्य में प्रभारूप हूँ, मैं इन्द्रियों में मनरूप हूँ और सब प्राणियों में चेतनरूप हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्यारूप हूँ, मुझको मनुष्यों में पुरुषार्थ रूप जानना चाहिये और हे मुनिश्रेष्ठों! सब प्राणियों में धर्मानुकूल काम मैं हूँ।।६०–६४।। मैं सब भूतों का आदि मध्य और अन्त भी हूँ और हे विप्रों! मुझको सब भूतों का सनातन बीज समझो– हे महर्षियों! मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त नहीं है।

चे चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये।
मत्त एवेति तान् वित्त न त्वहं तेषु ते मयि।।६७।।
आत्मनो हि प्रतिष्ठाऽहममृतस्याऽव्ययस्य च।
शाश्वतस्य च धर्म्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च।।६८।।
तपस्विभ्योऽधिको भक्तः ज्ञानिभ्योऽपिमतोऽधिकः।
कर्म्मिभ्यश्चाऽधिको भक्तस्तस्माद्भक्ता भवन्तु वः।।६६।।
योगिनामपि सर्व्वेषां मदग्तेनान्तरात्मना।
श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः।।७०।।
बहूनां जन्मनामन्ते प्रज्ञावान् मां प्रपद्यते।
परमात्मा सर्व्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः।।७१।।
इति श्रीसूर्य्यगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे सूर्य्यर्षिसम्वादे पंचोपास्तिनिरूपणं नाम द्वितीयोऽध्यायः।

यह विभूतियों का विस्तार तो मैंने संक्षेप रूप से कहा है। सात्विकभाव, राजसिकभाव और तामसिकभाव सब ही को मुझसे ही उत्पन्न जानो। परन्तु मैं उनमें नहीं हूँ, वे मुझमें हैं। मैं आत्मा का, अविनश्वर मोक्ष का, सनातन धर्म्म का और ऐकान्तिक सुखका (परमानन्दका) स्थितिस्थान हूँ अर्थात् मैं ही आत्मा, मोक्ष, धर्म्म और परमानन्द रूप हूँ।।६५–६८।। भक्त तपस्वियों से भी उत्कृष्ट है, ज्ञानियों से भी उत्कृष्ट माना गया है और कर्म्मियों से भी उत्कृष्ट है। इस कारण आप लोग भक्त होवें। सब प्रकार के योगियों में भी जो

मुझ में अन्तःकरण को लगाकर श्रद्धापूर्वक मेरी उपासना करता है, उसको मैं युक्ततम् अर्थात् यथार्थ योगी मानता हूँ। बहुत जन्मों के पश्चात् प्रज्ञावान् व्यक्ति मुझको प्राप्त होता है। ''सब परमात्मा है'' ऐसा ज्ञान जिन महात्माओं को है, वे अत्यन्त दुर्लभ हैं।।६६–७०।।

इस प्रकार श्रीसूर्य्यगीतोपनिषद् के ब्रह्मविद्यासम्बन्धि सूर्य्यर्षिसंवादात्मक योगशास्त्र का पंचोपासनानिरूपणनामक द्वितीय अध्याय समाप्त।

तृतीयोऽध्याय

ऋषय ऊचुः।।१।।

भगवन्! केन संसारे प्राणिनः सम्भ्रमन्त्यमी।
केन तेषां निवृत्तिश्च संसाराद्वद सद्गुरो।।२।।

सूर्य्य उवाच।।३।।

प्रागुत्पत्तेरकर्मैकमकर्तृ च निरिन्द्रियम्।
निर्विशेषं परं ब्रह्मैवासीन्नात्रास्ति संशयः।।४।।
तथापि तस्य चिच्छक्तिसंयुतत्वेन हेतुना।
प्रतिच्छायात्मिके शक्ती मायाऽविद्ये बभूवतुः।।५।।
अद्वितीयमपि ब्रह्म तयोर्यत्प्रतिबिम्बितम्।
तेन द्वैविध्यमासाद्य जीव ईश्वर इत्यपि।।६।।
पुण्यपापादिकर्तृत्वं जगत्सृष्ट्यादिकर्तृताम्।
अभजत्सेन्द्रियत्वं च सकर्मत्वं विशेषतः।।७।।
यस्स्वशक्त्या समुल्लास उदभूत्परमात्मनः।
स्वबन्धाजनकं सूक्ष्मं तदाद्यं कर्म कथ्यते।।८।।

महर्षिगण बोले।।१।।

हे भगवन्! हे सद्गुरों! संसार में ये सब प्राणी आवागमन चक्र में क्यों घूमते रहते हैं और इस संसार से उनकी कैसे निवृत्ति होगी, सो कृपा करके कहिये।।२।।

श्रीसूर्यदेव ने कहा।३।।

इसमें सन्देह नहीं है कि उत्पत्ति के पहिले अकर्म, अकर्ता, इन्द्रियहीन, विशेषतारहित एक परब्रह्म ही थे ।।४।। तथापि वे चित्शक्ति से युक्त होने के कारण उनकी प्रतिच्छायास्वरूप माया और अविद्या नामक दो शक्तियाँ हुई।।५।। ब्रह्म अद्वितीय होने पर भी उक्त दोनों शक्तियों में जो वे प्रतिबिम्बित हुए, उसी से द्विविधता प्राप्त कर ईश्वर और जीव हुए।।६।। जीव पुण्य पाप का तथा ईश्वर जगत् की सृष्टि आदि के कर्ता होकर ईश्वर सकर्मत्त्व और जीव विशेष रूप से इन्द्रियत्वको प्राप्त हुआ।।७।। परमात्मा का अपनी शक्ति

से जो समुल्लसा उद्भूत हुआ, अपने को बद्ध नहीं करने वाला वही सूक्ष्म आदिकर्म कहा गया।।८।।

न तेन निर्विशेषत्वं हीयते तस्य किंचन।
न च संसारबन्धश्च कश्चिद् विप्राः प्रसज्यते।।६।।
पारमार्थिकसंसारी जीवः पुण्यादिकर्मवान्।
प्रातिभासिकसंसारी त्वीशः सृष्ट्यादिकर्मवान्।।१०।।
असंसारि परं ब्रह्म जीवेशोभयकारणम्।
ततोऽप्यतीतं नीरूपमवाङ्मनसगोचरम्।।११।।
कर्मवन्तौ परित्यज्य जीवेशौ ये महाधियः।
अकर्मवत्परं ब्रह्म प्रयान्त्यत्र समाधिभिः।।१२।।
ते विदेहविमुक्ता वा जीवन्मुक्ता नरोत्तमाः।
कर्माकर्मोभयातीतास्तद्ब्रह्माऽरूपमाप्नुयुः।।१३।।
कर्मणा संसृतौ बद्धा मुच्यन्ते ते ह्यकर्मणा।
बन्धमोक्षोभयातीताः कर्मिणो नाप्यकर्मिणः।।१४।।
जीवस्य कर्मणा बन्धस्तस्य मोक्षश्च कर्मणा।
तस्माद्धेयं च कर्म स्यादुपादेयं च कर्म हि।१५।।

हे विप्रो! उससे न तो उनकी निर्विशेषता ही नष्ट होती है और न वे संसार बन्ध से बांधे ही जा सकते हैं।।६।। परमार्थिक (वस्तुतः) संसारी जीव पुण्य आदि का कर्ता और प्रातिभासिक (आभासमात्र) संसारी ईश सृष्टिआदिका कर्ता कहा गया है।।१०।। जीव और ईश दोनों के कारण असंसारी परब्रह्म हैं। वे जीव और ईश से अतीत, रूप रहित एवम् वाणी तथा मनसे अगोचर हैं।।११।। परम ज्ञानी पुरुष कर्मवान् जीव और ईश को छोड़कर समाधिद्वारा अकर्मवान् परब्रह्म को प्राप्त करते हैं।।१२।। वे विदेहमुक्त अथवा जीवन्मुक्त महापुरुष कर्म और अकर्म दोनों से अतीत होकर उस निराकार ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।।१३।। वे कर्म से संसार में बद्ध होते हैं, वे अकर्म से छूट जाते हैं। बन्ध और मोक्ष दोनों से जो अतीत हैं, वे कर्मकर्ता नहीं है और अकर्मी भी नहीं हैं। कर्म से जीव को बन्ध होता है और कर्म से ही उसकी मुक्ति है। इसलिये हेय और उपदेय दोनों कर्म ही हैं।।१४–१५।।

त्यक्ते कर्मणि जीवत्वमात्मनो गलति त्वयम्।
गृहीते कर्मणि क्षिप्रं ब्रह्मत्वं च प्रसिध्यति।।१६।।
आविद्यकमशुद्धं सत्कर्म दुःखाय तन्नृणाम्।
विद्यासम्बन्धि शुद्धम् यत्तत्सुखाय च कथ्यते।।१७।।
विद्याकर्म्मक्षुरात्तीक्ष्णात् छिनत्ति पुरुषोत्तमः।

अविद्याकर्म्मपाशाँश्चेत्स मुक्तो नात्र संशयः।।१८।।
सर्व्वस्य व्यवहारस्य विधेः कर्मैव कारणम्।
प्रथमं द्विविधं कर्म सहजं स्वकृतं तथा।।१६।।
सहजं जीवधाराया जनकं कथितंच तत्।
द्वितीयं याति त्रैविध्यं मनुष्यादिषु योनिषु।।२०।।
संचितं क्रियमाणंच प्रारब्धमिति भेदतः।
पुण्यपापात्मकं कर्म यत्सर्वप्राणिसंचितम्।।२१।।
अनादिसुखदुःखानां जनकं तन्निगद्यते।
शास्त्रैस्सर्वैश्च विहितं प्रतिषिद्धं च सादरम्।।२२।।

"कर्मत्याग करने से आत्मा का जीव भाव नष्ट हो जाता है और कर्म का ग्रहण करने से शीघ्र ब्रह्मत्त्व सिद्ध होता है अर्थात् शुद्ध कर्मों के साधन से जीव ब्रह्मत्व प्राप्त करता है।।१६।। अविद्यायुक्त अशुद्ध कर्म मनुष्यों के लिये दुःख का और विद्या सम्बन्धी शुद्ध कर्म सुख का कारण होता है। जो महापुरुष विद्या सम्बन्धी कर्मरूपी तीक्ष्ण छुरे से अविद्यासम्बन्धी कर्मरूपी पाशों को काट डालता है, वह मुक्त है, इसमें कोई सन्देह नहीं।।१७–१८।। सब प्रकार के व्यवहार और विधिका कर्म ही कारण है। कर्म दो प्रकार का होता है। एक सहज और दूसरा स्वकृत।।१६।। सहज कर्म जीवधारा का जनक कहा गया है। मनुष्यादि योनियों में स्वकृत कर्म तीन प्रकार का होता है! यथाः–संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। सब प्राणियों का संचित पुण्यपापात्मक जो कर्म है, वही अनादि सुख दुःखों का जनक कहा गया है। सब शास्त्रों में आदर के साथ जिन–जिन कर्मों का विधान किया है तथा जिन–जिन कर्म्मों का निषेध किया है, उन सब कामादिजनित कर्मों संसार का कारण जानो।"

कामादिजनितं वित्त यूयं संसारकारणम्।
पश्वादीनामभावेऽपि तयोर्विधिनिषेधयोः।।२३।।
संसारस्य न लोपोऽस्ति पूर्वकर्मानुसारतः।
पूर्वं मनुष्यभूतानां पापर्मवशादिह।।२४।।
श्वखरोष्ट्रादिजन्मानि निकृष्टानि भवन्त्यहो।
पापकर्मसु भोगेन प्रक्षीणेषु पुनश्च ते।।२५।।
प्राप्नुवन्ति मनुष्यत्वं पुनश्च श्वादिजन्मिताम्।
जननैर्मरणैरेवं पौनःपुन्येन संसृतौ।।२६।।
भ्रमन्त्यब्धितरंगस्थदारुवद्धीमतां वराः।।२७।।

ऋषय ऊचुः।।२८।।

प्रक्षीणपापकर्माणः प्राप्तवन्तो मनुष्यताम्।

पुनश्च श्वादिजन्मानि केन गच्छन्ति हेतुना।।२६।।
न हि दुर्जन्महेतुत्वं पुण्यानां युक्तमीरितुम्।
न च पुण्यवतां भूयः पापकर्मोपपद्यते।।३०।।

उन विधि निषेधों के पशु आदि में न रहने पर पूर्वकर्मानुसार संसार का लोप नहीं होता। पहिले जो मनुष्य हैं, अहो! वे ही पाप कर्मों के कारण कुत्ते, गदहे, ऊँट आदि निकृष्ट योनियों को भी प्राप्त करते हैं। वे ही पाप कर्मों के भोग लेने पर।।२०–२५।। पुनः मनुष्य होते और पुनः पश्वादि योनियों में जन्म पाते हैं। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठों! इसी तरह संसार में पुनः–पुनः जनन मरण को प्राप्त होते हुए, समुद्र के तरंगोपर पड़ी हुई लकड़ी की तरह, जीवगण भ्रम रहे हैं।।२६–२७।।

ऋषिगण बोले।।२६।।

पाप कर्म क्षीण हो जाने पर प्राणी जब फिर मनुष्यत्व को प्राप्त कर लेते हैं, तब उन्हें पुनः कुत्ते आदिकी योनियों में क्यों कर जन्म ग्रहण करना पड़ता है? एक तो पुण्यवानों को दुर्जन्म (नीच योनि) नहीं मिलनी चाहिये और दूसरे पुण्यवान् का पापकर्मी होना सम्भव नहीं।

पुण्यैर्विशुद्धचित्तानां ज्ञानयोगादिसाधनैः।
संसारमोक्षसंसिद्ध्या पापकर्माप्रसक्तितः।।३१।।
जीवेषु पौनःपुन्यं चेदुत्तमाधमजन्मनाम्।
नियमेनाभिधीयेत येन केनापि हेतुना।।३२।।
मोक्षशास्त्रस्य वैयर्थ्यमापतत्येव सर्वथा।
तस्मादपापिनां जन्म पुनश्चेति न युज्यते।।३३।।

सूर्य्य ऊवाच।।३४।।

प्रक्षीणेष्वपि भोगेन पापकर्मसु देहिनः।
पुनश्च पापकर्माणि कुर्वन्तो यान्ति दुर्गतिम्।।३५।।
तानि दुर्जन्मबीजानि कामात्पापानि देहिनाम्।
पुनरप्युपपद्यन्ते पूर्वपुण्यवतामपि।।३६।।
सकामानांच पुण्यानां भोगहेतुतया नृणाम्।
न चित्तशुद्धिहेतुत्वं क्वचिद्भवितुमर्हति।।३७।।

पुण्य कर्म से जिनके चित्त निर्मल हो गये हैं, उनके ज्ञानयोगादि साधनों द्वारा संसार से मुक्त हो जाने के कारण उनकी पाप कर्म में आसक्ति नहीं रहेगी। यदि उनका भी उत्तम अधम योनियों में बारम्बार जन्म ग्रहण करना किसी प्रकार से अनिवार्य है, तो मोक्षशास्त्र की आवश्यकता ही नहीं रह

जाती। इस कारण पुण्यात्माओं का पुनर्जन्म होता है, यह बात ठीक नहीं प्रतीत होती।।२६–३३।।

श्रीसूर्यदेव बोलेः।।३४।।

प्राणिमात्र के पापकर्म भोगद्वारा क्षीण हो जाने पर पुनः पापाचरण करने पर ही उन्हें दुर्गति प्राप्त होती है।।३५।। पूर्व जन्म के पुण्यात्मा प्राणियों के भी दुर्जन्म के बीजस्वरूप वे पापकर्म वासना के कारण पुनः उत्पन्न हुआ करते हैं।।३६।। मनुष्यकृत सकाम पुण्य कर्मों के भोग हेतु होने से वे कभी चित्त शुद्धि के कारण नहीं बन सकते।।३७।।

कुतश्चाशुद्धचित्तानां ज्ञानयोगादिसम्भवः।
ज्ञानयोगादिहीनानां कुतो मोक्षश्च संसृतेः।।३८।।
कामेन हेतुना सत्स्वप्युत्तमाधमजन्मसु।
मोक्षशास्त्रस्य सार्थक्यं नैष्काम्योदयहेतुकम्।।३६।।
सुखदुःखोपभोगेन यदा निर्वेदमागतः।
निष्कामत्वमवाप्नोति स्वविवेक पुरस्सरम्।।४०।।
ततःप्रभृति कैश्चित्स्याज्जन्मभिर्ज्ञानयोगवान्।
श्रवणादिप्रयत्नैर्हि मुक्तिः स्वात्मन्यवस्थितिः।।४१।।
कर्माध्यक्षं परात्मानं सर्वकर्मैकसाक्षिणम्।
सर्वकर्मविद्रन्तं कर्मवान् कथमाप्नुयात्।।४२।।
पुण्येष्वपि च पापेषु पौर्विकेषु च भोगतः।
क्षपितेषु परात्मा स स्वयमाविर्भविष्यति।।४३।।
कर्तृभिर्भुज्यते जीवैस्सर्वकर्मफलं न तु।
साक्षिणा निर्विकल्पेन निर्लेपेन परात्मना।।४४।।

अशुद्ध चित्त पुरुषों में ज्ञानयोगादिका सम्भव कैसे होगा और जो ज्ञानयोगादिसे विमुख हैं उनका संसार से मोक्ष कैसे होगा?।।३८।। काम्यकर्मों के कारण उत्तम या अधम योनि में जन्म होने पर भी निष्काम कर्म के उदय होने से ही मोक्षशास्त्र की सार्थकता हो जायेगी। सुख–दुःखों को भोग लेने पर जब निर्वेददशा में मनुष्य पहुँच जाता है, तब वह विवेकी बनकर निष्काम दशाको प्राप्त करता है।।३६–४०।। फिर कई जन्मों में वह ज्ञानयोगी बनता है। श्रवणमननादि प्रयत्नों जो आत्मा में अवस्थिति होती है, वही मुक्ति है। जो कर्माध्यक्ष हैं, परमात्मा हैं, सब कर्मों के साक्षिस्वरूप हैं और सब कर्मों से परे हैं, उनको कर्मवान् पुरुष कैसे प्राप्त कर सकता है? पहिले के पुण्य पाप भोग से जब क्षीण हो जाते हैं, तब परात्मा स्वयं आविर्भूत हो जाते हैं। सब प्रकार

के कर्मफल उनके कर्ता जीव ही भोगते हैं, सर्वसाक्षी, निर्विकल्प, निर्लेप, परमात्मा नहीं भोगते।

जीवानां तदनन्यत्वात् भोगस्यावसरः कुतः।
इति केचन शङ्कन्ते वेदान्तापादर्शिनः।।४५।।
परमार्थदशायां हि तदनन्यत्वमिष्यते।
व्यवहारदशायां नानुपपत्तिश्च काचन।।४६।।
परमार्थदशारुढ़े जीवन्मुक्तेऽपि कर्मणाम्।
भोगोऽङ्गीक्रियते सम्यग् दृश्यते च तथा सति।।४७।।
अज्ञानां व्यवहारैकनिष्ठानां तदनन्यता।
अभोक्तृता च केनैव वक्तुं शक्या मनीषिणा।।४८।।
ज्ञानिनः कर्मकर्तृत्वं दृश्यमानमपि स्फुटम्।
उत्पादयेत्फलं नेति मन्यन्ते स्वप्नकर्मवत्।।४९।।
तद्वै युक्तं न हि स्वप्ने पापकर्तुः स्वतन्त्रता।
जाग्रति प्राणिनः कर्मस्वातन्त्र्यं वर्तते खलु।।५०।।
तिरश्चां जागरावस्था यथा भोगैककारणम्।
तथा स्वप्नदशा नृणां फलभोगैककारणम्।।५१।।

इस पर वेदान्ततत्त्वानभिज्ञ कोई–कोई पुरुष यह सन्देह करते हैं कि, जब परमात्मा से जीव कोई भिन्न वस्तु नहीं है, तब जीव को भोग का अवसर कहां है? इसका उत्तर यह है कि, परमार्थ दशा में जीव का ब्रह्म से अनन्यत्त्व है किन्तु व्यवहार दशा में अनन्यत्त्व नहीं है। अतः जीव को भोग में कोई बाधा नहीं हो सकती।।४१–४६।। किन्तु परमार्थ दशा में आरूढ़ जीवन्मुक्त पुरुषों में भी कर्मों का भोग माना गया है और ऐसा भली भांति देखा भी जाता है। फिर कौन बुद्धिमान् पुरुष अज्ञानी और केवल व्यवहार में तत्पर मनुष्यों के साथ ब्रह्म की अनन्यता और उनमें भोग का न होना कह सकता है? ज्ञानियों में कर्मकर्तृत्व स्पष्टतया देख पड़ने पर भी वे उन कर्मों को स्वप्न दशा के कर्मों की भांति मानते हैं, उन कर्मों से फलोत्पत्ति नहीं होती क्योंकि वे कर्म स्वप्न में कृत कर्मों की तरह होते हैं और ऐसा होना ठीक भी है क्योंकि स्वप्न में पाप करने वाले को स्वतन्त्रता नहीं रहती, केवल जागृत् अवस्था में प्राणी कर्म करने में स्वतन्त्र होते हैं।।४७–५०।। तिर्यक् योनियों को जागृतावस्था जिस प्रकार भोग का कारण होती है, उसी प्रकार मनुष्यों को स्वप्न दशा भी फलभोग का कारण होती है।

नृणां च जागरावस्था बालानां स्यात्तथा न तु।
यूनां वृद्धतनामां वा किमुत स्वात्मवेदिनाम्।।५२।।

भाविभोगार्थकं कर्म जाग्रत्येव नृणां भवेत्।
फलन्तु कर्मणः स्वप्ने जाग्रत्यपि च युज्यते।।५३।।
कर्मण्यध्यस्य भोगं ये भोगेध्यस्याथ कर्म च।
कर्म तद्भोगयोर्भेदमज्ञात्वाहुर्यथेप्सितम्।।५४।।
तेषां मन्दधियां ज्ञानवादिनां पापकारिणाम्।
कथं कृतार्थतां ब्रूयामध्यासक्षयसम्भवाम्।।५५।।
कर्मण्यकर्मधीयेषामकर्मणि च कर्मधीः।
ये चाध्यासवशा मन्दा ज्ञानिनः स्वैरचारिणः।।५६।।
वर्णाश्रमादिधर्माणामद्वैतं कर्मणैव ये।
अनुतिष्ठन्ति ते मूढाः कर्माकर्मोभयच्युताः।।५७।।
स्वानुभूतिं वरिष्ठां तां सर्वानुष्ठानवर्जिताम्।
सर्वानुष्ठानवन्तोऽपि सिद्धामाहुर्बतात्मनाम्।।५८।।

मनुष्यों में जैसी बालकों की जागृतावस्था होती है, वैसे युवा अथवा वृद्धों की नहीं होती। फिर जो आत्मज्ञानी हैं, उनकी तो बात ही क्या है।।४७–५२।। जिस कर्म का भोग भविष्यत् काल में होगा, वह कर्म मनुष्य जागृत अवस्था में ही करते हैं, परन्तु उसका फल जागृत और स्वप्न दोनों में हो सकता है। कर्म में भोग का और भोग में कर्म का अध्यास करके कर्म और उसके भोग के भेद को न जानते हुए जो यथेष्ट बोला करते हैं, उन मन्दबुद्धि, ज्ञानवादी, पापकारी पुरुषों को अध्यास के क्षय से प्राप्त होने वाली कृतार्थता हुई है, यह क्यों कर कहा जा सकता है? जिनकी विहित कर्म में अविहित कर्म बुद्धि और अविहित कर्म में विहित कर्म बुद्धि है, जो अध्यास के वशीभूत हुए हैं और जो वर्ण और आश्रम आदि धर्म्मों–को केवल कर्मके ही व्याज से विशेषता रहित एकाकार समझते हैं, वे मन्दबुद्धि स्वर आचरण करने वाले ज्ञानमूढ़ कर्म और अकर्म दोनों से च्युत हुए हैं, ऐसा जानना चाहिये। मनमाने कर्मों की करने वाले होने पर भी वे सब प्रकार के सत् अनुष्ठानों से रहित अपने अनुभव को सबसे श्रेष्ठ और सिद्ध मानते हैं।

अभेदध्यानसाध्यां तां स्वानुभूतिं महत्तमाम्।
विचारसाध्यां मन्यन्ते ते महापापकर्मिणः।।५६।।
निदिध्यासनमप्यात्माऽभेदाभिध्यानलक्षणम्।
उपेक्षन्ते वृथाद्वैतज्ञानवादैकमोहतः।।६०।।
आश्रित्यैव विचारं ये वाक्यार्थमननात्मकम्।
मन्यन्ते कृतकृत्यत्वमात्मनां ते हि मोहिताः।।६१।।
आद्यज्ञानोदये काम्यकर्मत्याग उदीर्यते।

द्वितीयसम्यग्ज्ञाने तु नैमित्तिकनिराकृतिः।।६२।।
तृतीयपूर्णज्ञाने च नित्यकर्मनिराकृतिः।
चतुर्थाद्वैतबोधे तु सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत्।।६३।।
नित्यनैमित्तिकोपेतज्ञानान्मुक्तिः क्रमाद्भवेत्।
सम्यग्ज्ञानात्तु सा जीवन्मुक्तिर्नित्यैकसंयुतात्।।६४।।
पूर्णज्ञानाद्विदेहाख्या शाश्वती मुक्तिरिष्यते।
यथा नैष्कर्म्यसंसिद्धिर्जीवन्मुक्ते निरङ्कुशा।।६५।।

यह बड़े खेद की बात है। अभेद ध्यान से अर्थात् ध्येय के साथ एकतानता के द्वारा साध्य महान् स्वानुभवको जो विचार–साध्य अर्थात् तर्क गम्य समझते हैं, उनको महान् पापी समझना चाहिये।।५३–५६।। आत्मा के साथ अभेदानुभूति रूप जो निदिध्यासन है, उसकी केवल वृथा अद्वैत ज्ञानवाद के मोहसे उपेक्षा करते हैं। वाक्यार्थके मनन रूप विचार का आश्रय करके जो अपने को कृतकृत्य समझते हैं, वे मूढ़ हैं। प्राथमिक ज्ञान के उदय से काम्य कर्म का त्याग होता है। द्वितीय सम्यक् ज्ञान से नैमित्तिक कर्म छूटता है। द्वितीय सम्यक् ज्ञान से नैमित्तिक कर्म छूटता है। तृतीय पूर्णज्ञान होने से नित्य कर्म नहीं रहता और चतुर्थ अद्वैत ज्ञान होने पर साधक अतिवर्णाश्रमी अर्थात् वर्णाश्रम के सम्बन्ध से मुक्त होता है। नित्य नैमित्तिक कर्मों से युक्त ज्ञान के द्वारा क्रमशः मुक्ति होता है। नित्य नैमित्तिक कर्मों से युक्त ज्ञान के होने से जीवन्मुक्ति प्राप्त होती है। जिस प्रकार जीवन्मुक्त में निरंकुशा नैष्कर्म्य सिद्धि होती है, वैसे ही पूर्ण ज्ञान से विदेहनाम्नी शाश्वती मुक्ति होती है।।६०–६५।।

अत्रैवं सति नैष्कर्म्यं ज्ञानकर्मसमुच्चयात्।
सिध्येत् क्रमेण सद्योवानान्यथा कल्पकोटिभिः।।६६।।
यावद्विदेवहमुक्तिस्सा न ध्यिति शरीरिणः।
तावत्समुच्चयस्सिद्धो ज्ञानोपासनकर्मणाम्।।६७।।
तस्माज्ज्ञात्वा परात्मानं ध्याननिष्ठो महामतिः।
भूयान्निजाश्रमाचारनिरतश्श्रेयसे सदा।।६८।।
ज्ञानोपास्ती कर्मसापेक्षके ते कर्मोपास्ती ज्ञानसापेक्षके च।
कर्मज्ञाने चान्यसापेक्षके तन्मुक्त्यै प्रोक्तं साहचर्यं त्रयाणाम्।।६९।।
ज्ञानोपास्ति स्वीयकर्मस्वपास्याप्येकं मुक्तिर्नैव कस्यापि सिध्येत्।
तस्मा द्धीमानश्रये दप्रमत्तस्त्रीण्युक्तानि श्रद्धया देहपातात्।।७०।।

ऐसा होने पर ज्ञान और कर्म के समुच्चय से क्रमशः अथवा उसी सभय नैष्कर्म्य सिद्धि होती है। अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी नहीं हो सकती। जब तक मनुष्य को विदेह मुक्ति की सिद्धि प्राप्त न हो, तब तक ज्ञान,

उपासना और कर्म का समुच्चय सिद्ध है। इसलिये ध्याननिष्ठ बुद्धिमान् पुरुष परमात्मा को जानकर अपने कल्याण के लिये निरन्तर आश्रमोचित आचार पालन में निमग्न रहे। ज्ञान और उपासना कर्म की अपेक्षा रखते हैं, कर्म और उपासना ज्ञान की अपेक्षा रखते हैं तथा कर्म और ज्ञान उपासना की अपेक्षा रखते हैं। अतः मुक्ति के लिये तीनों का साहचर्य कहा गया है।।६६–६६।। ज्ञान, उपासना एवं कर्म में से किसी एक को भी छोड़कर किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। अतः बुद्धिमान् मनुष्य अप्रमत्त होकर मरण पर्यन्त तीनों का श्रद्धा पूर्वक आश्रय करें। यज्ञ, दान और तपरूपी कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिये।

यज्ञदानतपःकर्म्म न त्याज्यं कार्य्यमेव तत्।
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्।।७१।।
एतान्यपि तु कर्म्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च।
कर्त्तव्यानिति मुनयो निश्चितं मतमुत्तमम्।।७२।।
नियतस्य तु सन्न्यासः कर्म्मणो नोपपद्यते।
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्त्तितः।।७३।।
दुःखमित्येव यत्कर्म्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्।
स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्।।७४।।
कार्य्यमित्येव यत्कर्म्म नियंत क्रियते बुधाः।
संगं त्यक्त्वा फलंचैव स त्यागः सात्विको मतः।।७५।।
इति श्रीसूर्य्यगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे सूर्य्यर्षिसम्बादे कर्म्मरहस्यनिरूपणं नाम तृतीयोऽध्यायः।

उनको करना ही उचित है। क्योंकि यज्ञ, दान और तप मनीषियों को भी पवित्र करने वाले हैं। ये सब कर्म संग त्याग कर और फलेच्छा रहित होकर करने चाहिये। हे मुनिगण! यही मेरा निश्चित और उत्तम मत है। नित्य कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं। यदि कोई अज्ञान से नित्य कर्मों का त्याग करे, तो वह तामसिक त्याग होगा। जो कर्म दुःखजनक समझकर काया क्लेश के भय से छोड़ा जाता है, वह राजस त्याग है, उससे सच्चे त्याग का फल नहीं होता। हे ज्ञानीगण! जो कर्म करना उचित है, वह जब निःसंग और फलाशरहित होकर निरन्तर किया जाता है, तब उस त्याग को सात्त्विक त्याग कहते हैं,।।७०–७५।।

इस प्रकार श्री सूर्यगीतोपनिषद् के ब्रह्मविद्यासम्बन्धि सूर्यर्षि सम्वादात्मक
योगशास्त्रका कर्मरहस्यनिरूपणनामक
तृतीय अध्याय समाप्त।

।।अथ चतुर्थोऽध्यायः।।

ऋषय ऊचुः।।१।।

जगद्गुरो! वयं श्रुत्वाऽधिदैवं परमाद्भुतम्।
रहस्यं परमं तृप्ताः परया तेऽनुकम्पया।।२।।
तथाधिदैवीं शक्तिन्तेऽनुभूय वयमद्भुताम्।
अनन्तामाधिदैवींच विभूतिं स्म चमत्कृताः।।३।।
ततोऽस्मान् कृतकृत्यत्वं नेतुं वर्णितवान्भवान्।
पंचोपास्तिरहस्यं यत् पंचोपास्तिकृते विभो!।।४।।
पंचानां सगुणानां स्वमूर्तीनां भेदतोऽधुना।
तेन सर्वे वयं योग्या जाताः स्मो वेदितुन्तव।।५।।
किंचिदेव पराभक्तेः स्वरूपं पापनाशनम्।
ततस्तेऽनाद्यनन्तस्य स्वरूपस्य सहायतः।।६।।
ज्ञात्वा स्थानेषु सर्वेषु व्याप्तस्याद्भुतकर्म्मणः।
रहस्यं परमं तद्वत्कर्म्मशक्तिं विमोहिनीम्।।७।।
सावधाना वयं जाता इदानीं कृप्या विभो!।
कर्म्मणोऽपरिहार्यस्य दुर्बोधस्याद्भुतस्य च।।८।।
विभागान् वर्णयित्वाऽस्मान् मोचयेः कर्म्मबन्धनात्।।६।।

ऋषिगण ने कहा।।१।।

हे जगद्गुरो! आपकी अपार कृपा से हम लोग अधिदैव रहस्य सुनकर एवं आपकी अनन्त अधिदैव विभूतियों और अधिदैव शक्तियों का अनुभव करके चमत्कृत हुए।।२–३।। तत्पश्चात् आपने हम लोगों को कृतकृत्य करने के लिये जो पंचोपासना जनित पांच प्रकार की आपकी सगुणमूर्ति के भेद से पंचोपासना का रहस्य वर्णन किया उससे हम सब आपकी पराभक्ति का कुछ स्वरूप समझने में समर्थ हुए हैं। तदनन्तर आपके अनादि अनन्त रूप के सदृश्य सर्व स्थानों में व्याप्त कर्म का विस्तारित रहस्य और कर्मशक्ति विदित होकर हम सब सावधानता को प्राप्त हुए हैं। हे कृपानिधे! अपरिहार्य्य और दुर्बोध कर्म के विभागों का वर्णन करके अब हम लोगों को कर्म्म बन्धन से विमुभक्ति का पथ प्रदर्शन करिये।।४–६।।

सूर्य्य उवाच।।१०।

ऋषयस्सम्प्रवक्ष्यामि कर्मणां पंच भूमिकाः।
उत्तरोत्तमुत्कर्षाद्वित सोपानपङ्क्तिवत्।।११।।
प्रथमा तान्त्रिकी प्रोक्ता परा पौराणिकी मता।
स्मार्ता तृतीया तुर्या तु श्रौता संकीर्तिता बुधैः।।१२।।

पंचमी त्वौपनिषदी विबुधोत्तमसम्मता।
यस्याः परं न किंचित्स्याद्वाच्यं श्रेयं च सत्तमाः!।।१३।।
स्वेच्छं कर्माणि कुर्वन्यः प्रमाणाश्रयणं विना।
तन्त्रोक्तानि करोत्येष कर्मी प्राथमिको मतः।।१४।।
तानि तन्त्रोक्तकर्माणि त्यक्त्वा पौराणिकानि यः।
करोति तन्त्रसम्बन्धीन्ययं कर्मी द्वितीयकः।।१५।।
त्यक्त्वा तान्यपि यः स्मार्तान्यनुष्ठिति सर्वदा।
श्रुतिसम्बन्धवन्त्येष तृतीयः कर्म्युदीर्यते।।१६।।
यश्च तान्यपि सन्त्यज्य श्रौतान्येवाचरत्ययम्।
कर्मी धर्मार्थकामानां स्थानं तुर्योऽभिधीयते।।१७।।

श्री सूर्य देव ने आज्ञा की।।१०।।

"अब कर्म की पांच भूमिकायें कहता हूँ, जो उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होने से सोपान परम्परा समान है। प्रथम भूमिका तान्त्रिकी, दूसरी पौराणिकी, तीसरी स्मार्ता है और ज्ञानियों ने चौथी का नाम श्रौता कहा है तथा उत्तम विद्वानों के मत से पांचवीं कर्म भूमिका नाम औपनिषदी है।" और हे सज्जनों! जिस अवस्था से परे न कुछ कहने योग्य है और न जानने ही योग्य है।।११–१३।। स्वेच्छा से किसी अन्य प्रमाण का आश्रय किये बिना जो तन्त्रोक्त कर्म करता है, वह प्राथमिक कर्मी है।।१४।। उन तन्त्रोक्त कर्मों को छोड़कर जो तन्त्र सम्बन्धी पौराणिक कर्म करता है, वह द्वितीय कर्मी है।।१५।। उनको भी छोड़कर जो श्रुति सम्बन्धी स्मार्त्त कर्म करता है, वह तृतीय कर्मी है।।१६।। और जो उन स्मार्त कर्मों को भी छोड़ कर केवल श्रौत कर्मों का ही आचरण करता है, वह चतुर्थ कर्मी है और वही धर्म, अर्थ तथा काम का आश्रय कहा गया है।।१७।।

श्रौतान्यपि च यस्त्यक्त्वा सदौपनिषदानि वै।
करोति श्रद्धया कर्माण्ययं मोक्षी तु पंचमः।।१८।।
यान्यौपनिषदानां स्युरविरोधीनि कर्मणाम्।
श्रौतादीनि सुसंग्रह्यान्यमलानि मुमुक्षुभिः।।१६।।
कर्माण्युपनिष्त्सु स्युर्ब्रह्मैकार्थासु वै कथम्।
इत्याशंक्य न कुर्वन् हि विधिरस्ति जिजीविषेत्।।२०।।
ईशावास्यादिवेदान्तप्रोक्तान्यामरणादपि।
कुर्वन्नेव विमुच्येत ब्रह्मवित्प्रवरोऽस्तु वा।।२१।।
यतयस्त्यक्तगार्हस्थ्या अपि स्वोचितकर्मभिः।
आश्रमं पालयन्तस्स्वं कैवल्यं प्राप्नुयुः परम्।।२२।।

कर्मप्राधनानां यस्त्यागस्समभिधीयते।
कामैकविषयत्वेन स यतेर्न विरुध्यते।।२३।।
संन्यासिनो हि कर्माणि नित्यानि विमलानि च।
श्रेयोऽर्थानि विधीयन्ते परिव्राजेऽब्जजन्मना।।२४।।

श्रौत कर्मों को भी छोड़कर जो श्रद्धा पूर्वक केवल उपनिषदोक्त कर्म ही करता है, वह पंचम कर्मी है और वही मोक्ष का अधिकारी है।।१८।। उपनिषद् सम्बन्धी कर्मों के जो अविरोधी श्रौतादि पवित्र कर्म हों, मुमुक्षुओं को उनका संग्रह करना चाहिये।।१६।। केवल ब्रह्मप्रतिपादक उपनिषदों में कर्म का विधान कैसे हो सकता है, इस प्रकार के विचारों को लेकर कर्म करते हुए भी महात्मा लोग शरीर धारण करते हैं, ऐसी भी विधि है।।२०।। इसी प्रकार कोई ब्रह्मवित् प्रवर महात्मा ईशावास्यादि उपनिषदों के जगत् को ही ब्रह्म मानने वाले सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए अपने शरीर पात पर्यन्त कर्म करते हैं।।२१।। तृतीयतः गृहस्थाश्रमत्यागी सन्यासीगण भी अपने आश्रमोचित कर्मों का अनुष्ठान करते हुए परम कैवल्य पद को प्राप्त कर सकते हैं।।२२।। केवल काम मूल के होने से ही कर्म प्रजा और धनों का त्याग कहा गया है। अतः यदि के जीवन के साथ ऐसे त्याग का विरोध नहीं है।।२३।। परिव्राट् अवस्था में संन्यासियों के पवित्र नित्य कर्म केवल कल्याण के लिये ब्रह्मा जी ने कहे हैं।।२४।।

अपेतकाम्यकर्माणो यतयोन्येऽवि वा जनाः।
सद्यः क्रमेण वा मुक्तिमाप्नुयुर्नात्र संशयः।।२५।।
पंचमीं भूमिमारूढः ज्ञानोपासनकर्मभिः
शोकमोहादिनिर्मुक्तः सर्वदैव विराजते।।२६।।
न ज्ञानेन विनोपास्तिनोंपास्त्या च विनेतरत्।
कर्मापि तेन हेतुत्वं पूर्वपूर्वस्य कथ्यते।।२७।।
श्रद्धा यावन्नहि ज्ञानं तावन्नोपासनं मतम्।
यावन्नोपासनं तावन्न ज्ञानं च कथंचन।।२८।।
ज्ञानं यावन्न कर्मापि न तावन्तुख्यमीर्यते।
यावन्न कर्म तावच्च न ज्ञानं साधुसम्मतम्।।२६।।
यावन्नोपासनं तावन्न कर्मापि प्रशस्यते।
यावन्न कर्मोपास्तिश्च न तावत्सात्विकी मता।।३०।।
ज्ञानोपासनकर्माणि सापेक्षणि परस्परम्।
प्रयच्छन्ति परां मुक्तिं नान्यथेत्युक्तमेव वः।।३१।।

चाहे यति हो या और कोई हो, जो निष्काम कर्म करते हों, वे उसी समय वा क्रमशः मुक्ति पाते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं।।२५।। ज्ञान, उपासना और कर्म के द्वारा जो पांचवीं भूमि में आरूढ़ हो गया है, वह सर्वदा शोक मोह आदि से मुक्त होकर शोभायमान होता है।।२६।। ज्ञान के विना उपासना नहीं होती है और उपासना के विना कर्म भी नहीं होता है। अतः ज्ञान उपासना का और उपासना कर्म की हेतु है।।२७।। अथवा जब तक ज्ञान नहीं, तब तक उपासना नहीं हो सकती और उपासना के विना कदापि ज्ञान नहीं प्राप्त होता।।२८।। जब तक ज्ञान नहीं है, तब तक कर्म की प्रधानता नहीं हो सकती और जब तक कर्म नहीं है, तब तक ज्ञान की प्रधानता साधुसम्मत नहीं है।।२९।। जब तक उपासना नहीं है, तब तक कर्म की प्रधानता नहीं है और जब तक कर्म नहीं, तब तक उपासना सात्त्विक नहीं कही जा सकती।।३०।। यह मैं आप लोगों को पहिले ही कह चुका हूँ कि, ज्ञान, उपासना और कर्म परस्पर सापेक्ष हैं और ये ही परम मुक्ति को प्रदान करते हैं।

एतेषु साधनेष्वेकं त्रिषु यत्किंचिदत्र यः।
त्यजेदसदगुरूक्त्या स नाश्नुवीत परामृतम्।।३२।।
नानाविधानि ज्ञानानि नानारूपा उपास्तयः।
नानाविधानि कर्माणि श्रुत्यन्तादिषु संविदुः।।३३।।
सम्बन्धस्तु त्रयाणां स्यादुचितश्शिष्टवर्त्मना।
निपुणैश्च सुविज्ञेयमनुबन्धचतुष्टयम्।।३४।।
अनुबन्धाविरोधेन त्रयाणां चेत्समुच्चयः।
कृतस्य सद्यः प्राप्नोति तृप्तिं मानवपुंगवः।।३५।।
अनुबन्धपरिज्ञानं विना मुक्त्यै प्रयत्नवान्।
न मुक्तिं विन्दते कोऽपि साधकादिविपर्ययात्।।३६।।
भोगाधिकारी मोक्षं चेत्फलमिच्छेत्कदाचन।
अनुबन्धस्य विज्ञानं कथन्नु स्यात्समंजसम्।।३७।।
अधिकारानुगुण्येन सम्बन्धः परिकीर्तितः।।
तत्सम्बन्धानुगुण्येन विषयश्च प्रकीर्त्तित।।३८।।

अन्यथा मुक्ति नहीं होती।।३१।। इन तीनों में से किसी एक को असद्गुरु के उपदेश से यदि कोई छोड़ दे, तो वह परम मुक्ति दशा को नहीं पा सकता है।।३२।। श्रुतिआदि ग्रन्थों में नाना प्रकार के ज्ञान, नाना प्रकार की उपासनायें और नाना प्रकार के कर्मों का उल्लेख है।।३३। इन तीनों के द्वारा इनका अनुबन्धचतुष्टय भी जानना चाहिये।।३४।। अनुबन्धचतुष्टय के अविरोध से जिसने तीनों का समुच्चय किया है, वह नर श्रेष्ठ उसी समय शान्ति प्राप्त

करता है।।३५।। अनुबन्ध ज्ञान के विना जो मुक्ति के लिये प्रयत्न करता है, वह अधिकार और अधिकारिविपर्यय होने से मुक्ति नहीं पाता।।३६।। यदि कोई भोगाधिकारी मोक्ष की इच्छा करे, तो अनुबन्धचतुष्टय का ज्ञान ठीक–ठीक कैसे होगा?।।३७।। उसका सिद्धान्त यह है कि, अधिकार के अनुसार सम्बन्ध कहा गया है और उस सम्बन्ध के अनुसार विषय होता है।।३८।। और विद्वानों ने विषय के अनुसार प्रयोजन माना है।

विषयानुगुणं प्रोक्तं प्रयोजनमतो बुधैः।
अनुबन्धास्सुविज्ञेया ज्ञानोपासनकर्मसु।।३१।।
वर्णाश्रमाणां सर्वेषामनुष्ठेयेषु कर्मसु।
अविद्वान् संश्यात्मा चेदनुवर्तेत पूर्वकान्।।४०।।
विद्वांश्चेत्संशयात्माभूच्छास्त्रे स्वमतिनिश्चितम्।
आचरेत्तु न शिष्टस्याप्यबुधस्य पितुर्मतम्।।४१।।
पूर्वाचारानुसरणं कर्ममात्रे नियम्यते।
ज्ञानोपास्त्योस्त्वबाह्यत्वादन्यथाऽपिच युज्यते।।४२।।
स्वकुलस्थबुधाचारस्साधुसंविदितो यदि।
विद्वानपि त्यजेत्स्वीयं तद्विरुद्धमसम्मतम्।।४३।।
पूर्वकेष्वपि सांखयेषु स्वस्य युज्येत योगिना।
अन्यथाऽपि च नैतेन प्रत्यवायः कियानापि।।४४।।

ज्ञान, उपासना और कर्म इन सबके ये ही पूर्व कथित चार अनुबन्ध जान लेने चाहिये।।३६।। समस्त वर्ण और आश्रमों में आचरण करने योग्य कर्मों के सम्बन्ध यदि किसी अज्ञानी को सन्देह उत्पन्न हो, तो पूर्व परम्परा से जैसा वह कर्म होता आया हो, वैसा उसको करना चाहिये।।४०।। और विद्वान को यदि उक्त कर्मों में किसी प्रकार का सन्देह उत्पन्न हो, तो उसको उचित है कि, शास्त्र द्वारा अपने विचार को निश्चय करके उस कर्म्म का आचरण करे परन्तु ऐसे अवसर में पूज्य पिता यदि अविद्वान् हों, तो उनका भी मत स्वीकार नहीं करना चाहिये।।४१।। कुलाचार का अनुसरण केवल कर्म्म के विषय में ही योग्य है। अन्तःराज्य के साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान और उपासना के विषय में अन्यथा चरण भी हो सकता है।।४२।। अतः अपने कुल के विद्वानों का आचार उसके विरुद्ध और असाधुसम्मत होने पर छोड़ देना चाहिये।।४३।। कुल परम्परा के ज्ञान और उपासना, अपने ज्ञान और उपासना से मिलाये जा सकते हैं और अन्यथा भी हो, तो कोई प्रत्यवाय नहीं है।।४४।। परन्तु कुल परम्पराचरित कर्मों के विरुद्ध यदि मनुष्य कर्माचरण करे, तो निःसंन्देह वह मूर्ख शीघ्र प्रत्यवायी होता है।।४५।।

यदि पूर्वविरोधेन कुर्यात्कर्माणि मानवः।
स मूर्खो भवति क्षिप्रं प्रत्यवायी न संशयः।।४५।।
नैमित्तिकानामकृतौ काम्यानां च न कश्चन।
प्रत्यवायोऽत्र वाऽपुत्र लोके भवितुमर्हति।।४६।।
नित्यानान्त्वकृतावत्रामुत्र वा प्रत्यवायभाक्।
भवेदवश्यकार्यत्वापदाश्रमच्युतिहेतवे।।४७।।
अज्ञानाद्विहिते लुप्ते ज्ञानाद्वा कर्मणि स्वके।
प्रायश्चित्ती भवेन्मर्त्यो लभेद्दुर्जन्म वा पुनः।।४८।।
बुद्धिपूर्वं त्यजन्नित्यमनुतापविवर्जितः।
अनाश्रमी नरो घोरं रौरवं नरकं व्रजेत्।।४६।।
जीवन्मुक्तस्य नित्येषु यदि लुप्तानि कानिचित्।
न तेन प्रत्यवायोऽस्ति कश्चित्स्वाश्रमसिद्धितः।।५०।।
प्रायश्चित्तनिवर्त्यानि निषिद्धाचरणानि च।
प्रायश्चित्तमकुर्वन्तमपि लिम्पन्ति नैव तम्।।५१।।

नैमित्तिक और काम्य कर्मों को न करने से इहलोक और परलोक में किसी प्रकार का प्रत्यवाय नहीं हो सकता।।४६।। परन्तु नित्य कर्मों के छोड़ देने से इहलोक और परलोक दोनों में प्रत्यवाय होगा क्योंकि नित्यकर्म अवश्य कर्तव्य हैं और उनके न करने से अपने आश्रम से च्युति होती है।।४७।। अज्ञान से अथवा ज्ञान से अपने विहित कर्म का यदि लोप करे, तो वह मनुष्य प्रायश्चित्ती होगा अथवा उसे अन्य जन्म में नीच योनि प्राप्त होगी। बुद्धिपूर्वक पश्चात्तापरहित होकर यदि कोई नित्यकर्म का त्याग करे, तो वह अनाश्रमी पुरुष घोर रौरव नरक में गिरता है। जीवन्मुक्त के नित्यकर्मों में से यदि कोई लोप हो जाय, तो अपने उस आश्रम की सिद्धि हो जाने से उसे किसी प्रकार का प्रत्यवाय नहीं होता।।४८–५०।। प्रायश्चित्त से निवृत्त होने वाले निषिद्ध आचरणों का यदि जीवन्मुक्त महापुरुष प्रायश्चित्त न करे, तो भी उसको दोष नहीं लगता। शुद्ध और अशुद्ध इस प्रकार से कर्म दो प्रकार के वेदों में कहे गये हैं।

कर्म शुद्धमशुद्धं च द्विविधं प्रोच्यते श्रुतौ।
तत्राशुद्वेन बन्धस्स्यान्मोक्षश्शुद्धेन देहिनाम्।।५२।।
अशुद्धं च तथा प्रोक्तं पुण्यं पापमिति द्विधा।
परस्परं न बाधोऽस्ति तयोरत्राविरोधतः।।५३।।
सुखदुःखे समस्तस्य जन्तोर्याभ्यां प्रसिध्यत।
तयोर्न वशमागच्छेच्छुद्ध मात्रेण संस्थितः।।५४।।

शुद्धं नित्यमनन्तं यत्सत्यं कर्म निगद्यते।
नित्यशुद्धविमुक्तात्मसाक्षात्कारार्थकं विदुः।।५५।।
विशुद्धैः कर्मभिश्शुद्धानीन्द्रियाणि भवन्त्यलम्।
इन्द्रियेषु विशुद्धेषु मनश्शुद्धं स्वतो भवेत्।।५६।।
शुद्धे मनसि जीवाऽपि विशुद्धो ब्रह्मणैकताम्।
उपेत्य केवलानन्दं निष्कलं परमश्नुते।।५७।।
ब्राह्यमाभ्यन्तरंचेति शुद्धं कर्म द्विधोच्यते।
बाह्यं स्नानादि नित्यस्याद्ध्यानाद्याभ्यन्तरं परम्।।५८।।

उनमें से अशुद्ध कर्मों द्वारा मनुष्य को बन्ध और शुद्ध कर्मों द्वारा मोक्ष होता है। अशुद्ध कर्म पुण्य पाप रूप से द्विविध होते हैं। उनका अविरोध होने से वे परस्पर में बाधक नहीं होते अर्थात् पुण्य से पाप का और पाप से पुण्य का नाश नहीं होता। उन्हीं दोनों से प्राणिमात्र के सुख–दुख उत्पन्न होते हैं, इसलिये उनके वशीभूत न होकर शुद्ध कर्माचरण में ही रत रहना चाहिये। शुद्धकर्म नित्य, अनन्त और सत्य हैं तथा वे नित्य, शुद्ध और विमुक्त आत्मा का साक्षात्कार कराने वाले कहे गये हैं। विशुद्ध कर्मों से इन्द्रियाँ शुद्ध होती हैं और इन्द्रियों के शुद्ध होने से मन स्वयं शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध होने से जीव विशुद्ध होकर और ब्रह्म के साथ एकता प्राप्त कर निष्कल और परम केवल आनन्द को प्राप्त करता है।।५१–५७।। शुद्धकर्म भी बाह्य और आभ्यन्तर इस प्रकार से द्विविध हैं। बाह्य कर्म स्नानादि और आभ्यन्तर कर्म ध्यानादि हैं। इस प्रकार शुद्ध कर्माचरण से शुद्धि प्राप्त होने पर अशुद्ध कर्मों का नाश हो जाता है। ''शुद्ध कर्मों के सिवाय अशुद्ध कर्मों का नाश करने के लिये और कोई उपाय नहीं है।''

अतश्शुद्धैरशुद्धानां नाशो भवितुमर्हति।
न शुद्धव्यतिरेकेण प्रयत्नान्तरमिष्यते।।५६।।
विशुद्धकर्मनिष्ठास्ते यतोऽन्येऽपि वा जनाः।
अत्रैव परिमुच्यन्ते स्वातन्त्र्येण परामृतात्।।६०।।
आरूढः पंचमीं भूमि शुद्धेनैवावतिष्ठते।
अतोऽत्र मतिमान्नित्यं पंचम्यभ्यासमाचरेत्।।६१।।
इन्द्रियाणि विशुद्धान्यप्यशुद्धानां विवर्जनात्।
शुद्धानामप्यनुष्ठानाद्धीमांस्तानि न विश्वसेत्।।६२।।
अशुद्धेषु प्रवर्तेरन् पूर्ववासनया स्वतः।
तेभ्यो नियम्य शुद्धेषु नित्यं तानि प्रवर्तयेत्।।६३।।
इन्द्रियाणांच मनसः प्रसादं शुद्धकर्मभिः।

उपलभ्यापि दुर्बुद्धिरशुद्धे हा प्रवर्तते।।६४।।
प्रसन्नमनसस्स्वास्थ्यात्सुखं किंचित्प्रजायते।
तावन्मात्रेण तृप्तस्तु क्रमेणाधः पतेन्नरः।।६५।।

विशुद्ध कर्म करने वाले सन्यासी अथवा इतर मनुष्य कैवल्य प्राप्त कर स्वतन्त्रता से इहलोक में ही मुक्त हो जाते हैं। शुद्ध कर्मों की अनुष्ठान से साधक पूर्व्वकथित पांचवीं भूमि में आरूढ़ हो कर रहता है, इसलिये बुद्धिमान् पुरुष को पांचवीं भूमि का अभ्यास करना चाहिये। अशुद्ध कर्म के त्याग और शुद्ध कर्म के अनुष्ठान से इन्द्रियों के विशुद्ध होने पर भी उन पर विश्वास नहीं करना चाहिये क्योंकि पूर्ववासना से वे पुनः अशुद्ध कर्मों की ओर झुक सकती हैं। इसलिये उनको अशुद्ध कर्मों से रोककर सर्वदा शुद्ध कर्मों की ओर प्रवृत्त करना चाहिये। शुद्ध कर्मों इन्द्रियों और मन की प्रसन्नता प्राप्त होने पर भी दुर्बुद्धि मनुष्य अशुद्ध कर्मों में प्रवृत्त होता है, यह बड़े खेद का विषय है।।५८–६४।। प्रसन्न मनके स्वस्थ रहने से कुछ सुख होता है, परन्तु उतने ही सुखसे जो मनुष्य तृप्त हो जाता है, वह पुनः क्रमशः अधोगति को पहुंचता है। अल्पसुख प्राप्त होने पर तृप्ति लाभ करना महान् अनर्थ का कारण है। इसलिये तृप्त न होकर ही सर्वदा शुद्ध कर्माचरण करते रहना चाहिये।

तृप्तिल्पसुखप्राप्तौ महानर्थैककारणम् ।
अतस्तृप्तिमनाप्यैव शुद्धं नित्यं समाचरेत्।।६६।।
यथा विषयभोगेषु विना तृप्तिं पुनः पुनः।
प्रवर्तते तथा नित्यं यश्शुद्धेषु स बुद्धिमान्।।६७।।
शुद्धं शुद्धेन वर्द्धेत शुद्धश्शुद्धं ततो ब्रजेत्।
अशुद्धमप्यशुद्धेनाशुद्धोऽशुद्धं तथा नरः।।६८।।
यदेन्द्रियमनःप्राणाः शान्तास्सुप्ताविवाभवन्।
शुद्धाशुद्धोभयातीतस्तदा तृप्तिं परा व्रजेत्।।६९।।
यावन्नेन्द्रियसंशान्तिर्यावन्न मनसोऽन्ययः।
यावन्न प्राणशांन्तिश्च तावच्छुद्धं समाचरेत्।।७०।।
परस्परोपयोगित्वाद्बाह्याभ्यन्तरशुद्धयोः।
वियोगो नैव कार्योऽत्र बुधैरादेहमोचनात्।।७१।।
शुद्धपक्षद्वयोर्हंस ऊर्ध्वं गच्छति चाम्वरे।
अशुद्धपक्षः श्येनस्तु व्योमगोऽपि पतत्यधः।।७२।।

जिस प्रकार मनुष्य विषय भोग में तृप्ति न पाकर पुनः–पुनः प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार जो नित्य प्रति शुद्ध कर्माचरण करता है, वही बुद्धिमान् है। मनुष्य को चाहिये कि, शुद्ध से शुद्ध की वृद्धि करे और शुद्ध होकर शुद्ध

को प्राप्त करे अथवा अशुद्ध से अशुद्ध को बढ़ावे और अशुद्ध को अर्थात् आवागमन को अशुद्ध होकर प्राप्त करे। जब इन्द्रिय मन और प्राण सुषुप्ति अवस्था की तरह शान्त हो जायँ, तब शुद्ध और अशुद्ध दोनों अवस्थाओं से अतीत होकर मनुष्य परम तृप्ति को लाभ करेगा। जब तक इन्द्रियों की अच्छी तरह शान्ति ओर मनोनाश एवं प्राण की शान्ति न हो जाय, तब तक शुद्ध कर्म करता रहे। जब तक शरीर है, तब तक विद्वदजन बाह्य और आभ्यन्तर शुद्ध कर्मों का वियोग न करें क्योंकि दोनों परस्पर उपयोगी हैं।।६५—७१।। बाह्य और आभ्यन्तर रूप से दोनों शुद्ध कर्मों को करने वाला मनुष्य आकाश में उड़ने वाले हंस की तरह ऊपर को अर्थात् ऊर्ध्व गति को ही जाता है एवं पुण्य पापात्मक दो प्रकार के अशुद्ध कर्मों को करने वाला मनुष्य आकाश में उड़ने वाले श्येन (बाज) की तरह नीचे ही गिरता है अर्थात् वह स्वर्ग में जाकर भी पुनः अधोगति को प्राप्त होता रहता है।

छिन्नैकपक्षो हंसोपि नोर्ध्वं गन्तुमितोऽर्हति।
अतश्शुद्धद्वयं मुख्यं साधनं मुक्तये विदुः।।७३।।
यद्यप्याभ्यन्तरं शुद्धं बाह्यशुद्धनिवर्तकम्।
भवत्येतेन साम्यन्न तयोरिति च केचन।।७४।।
तथापि बाह्यविलयसमकाललयात्परम्।
आभ्यन्तरं समं तेन बाह्येन स्यात्स्वकर्मणा।।७५।।
आभ्यन्तरंच तच्छुद्धं कर्म द्विविधमुच्यते।
सम्प्रज्ञातसमाध्याख्यमसम्प्रज्ञातनाम च।।७६।।
जीवन्मुक्तेः पुरा वृत्तमाद्यं कर्म स्वमानसम्।
पुरा विदेहमुक्तेस्तु वृत्तमन्यत्स्वमानसम्।।७७।।
मानसत्वात्समाधेश्च कर्मत्वोक्तिर्न दूष्यते।
अनन्यविषयत्वाच्च तत्फलं नैव नश्वरम्।।७८।।
अन्तश्शुद्धिर्बहिश्शुद्धिं यथा नृणामपेक्षते।
बहिश्शुद्धिस्तथैवान्यः शुद्धिं च नियमेन हि।।७९।।

यदि हंस का ही एक पक्ष छिन्न हो जाय, तो वह ऊपर नहीं उड़ सकता। इसलिये, मुक्ति के लिये दोनों प्रकार के शुद्ध कर्मों का आचरण करना मुख्य साधन माना गया है। यद्यपि आभ्यन्तर शुद्ध कर्म बाह्य शुद्ध कर्मों का निवर्त्तक है, अतः दोनों की साम्यता करना वृथा है, ऐसा कोई—कोई कहते हैं, तथापि बाह्य कर्मों का विलय होने की समकालीन अवस्था के पश्चात् अपने बाह्य और आभ्यन्तरिक कर्म समान हो जाते हैं। आभ्यन्तर शुद्ध कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। एक सम्प्रज्ञात समाधि रूप और द्वितीय असम्प्रज्ञात

समाधिरूप। जीवन्मुक्ति के पहिले जो अपना मानसिक वृत्त है, वह प्रथम अर्थात् सम्प्रज्ञात नामक है और विदेहमुक्ति के पहिले जो अपना मानसिक वृत्त है, वह द्वितीय अर्थात् असम्प्रज्ञात नामक है। समाधिका मनसे सम्बन्ध होने से उसे कर्म कहने में दोष नहीं है। उसका विषय अनन्य एकमात्र ब्रह्म होने से उसका फल भी नश्वर नहीं है।।७२।। मनुष्यों के लिये अन्तः शुद्धि के साथ जैसी बाह्य की अपेक्षा रहती है, वैसी बाह्य शुद्धि के साथ नियमपूर्वक अन्तःशुद्धि की भी अपेक्षा रहती है।।७६।।

प्रारब्धकर्म्मणाः जन्तोः शरीरं जायते क्षितौ।
तस्यापि त्रिविधा प्रोक्ता गतिस्तत्र मनीषिभिः।।८०।।
प्रथमा मानसी वृतिः सा संकल्पविकल्पिका।
द्वितीया जीवप्रकृतिं जनयत्यनिशं भुवि।।८१।।
गत्या तृतीययोत्पन्ना भोगायुर्जातयः किल।
नियतं कर्म कुरुत कर्म्मज्यायो ह्यकर्मणः।।८२।।
शरीरयात्रापि च वो न प्रसिध्येदकर्म्मणाम्।
मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः।।८३।।
मदर्थमपि कर्माणि कुर्व्वन् सिद्धिमवाप्स्यति।
कर्मण्यकर्म्म यः पश्येदकर्म्मणि च कर्म्म यः।।
स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्म्मकृत्।।८४।।
इति श्रीसूर्य्यगीतासूपनिषसत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे सूर्य्यर्षिसम्वादे कर्म्मविभाग निरूपणं नाम चतुर्थोऽध्यायः।

प्रारब्ध कर्म से प्राणिमात्र को भूलोक में शरीर प्राप्त होता है। मनीषिगण के मतानुसार उसकी त्रिविध गति होती है। पहिली मानसीवृत्ति जो संकल्पविकल्पात्मक कही गयी है। दूसरी, निरन्तर जीव प्रकृति को उत्पन्न करती है और तृतीय गति से भोग, आयु और जाति उत्पन्न होती है। आप नियमित रूप से कर्म करो क्योंकि अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है। अकर्म से तो आपकी शरीर यात्रा भी नहीं हो सकती। मेरे सम्बन्धी कर्म करने वाला, मुझमें रत और मेरा भक्त बनकर संग छोड़कर यदि मेरे लिये ही कर्म करे, तो सिद्धि प्राप्त करेगा। कर्म में जो अकर्म और अकर्म में कर्म देखे, वही मनुष्यों में बुद्धिमान् है और वही योगी और यथार्थ कर्मी है।।८०–८५।।

इस प्रकार श्रीसूर्य्यगीतोषनिषद् ब्रह्मविद्यासम्बन्धि सूर्य्यर्षिसम्वादात्मक
योगशास्त्रका कर्म विभाग निरूपणनामक
चतुर्थ अध्याय समाप्त।

।।अथ पंचमोऽध्यायः।।

ऋषय ऊचुः।।१।।

भगवन्! कृतकृत्याः स्मो ज्ञात्वा सम्यगनुत्तमम्।
रहस्यमाधिदैवस्य कर्म्मणश्च तथैव हि।।२।।
सर्गक्रमस्य चेदानीं प्रकारं ज्ञापयन् विभो।
आत्मनोऽचिन्त्यरूपस्य ज्ञानं किंचिन्निरूपय।।३।।

सूर्य्य उवाच।।४।।

सृष्टिश्चाऽत्र त्रिधा प्रोक्ताऽऽधिभौतिक्याधिदैविकी।
अध्यात्मिकीति तत्राद्या पिण्डसम्बन्धमश्नुते।।५।।
द्वितीयाऽपि च ब्रह्माण्डसम्बधाऽऽध्यात्मिकी तथा।
विराट् सम्बन्धितां याति तत्राऽऽद्ये सादिसान्ति के।।६।।
अन्त्या त्वनाद्यनन्ताऽस्ति संख्यातीताविमौ स्मृतौ।
ब्रह्माण्डपिण्डौ विस्तारे विराजस्त्ववधिर्न हि।।७।।
अहं हि क्षोभ को विज्ञाः क्षोभ्यश्च पुरुषोत्तमः।
संकोचेन विकाशेन प्रधानत्वेऽपि च स्थितः।।८।।

महर्षियों ने कहा।।१।।

हे भगवन्! अत्युत्तम अधिदैव रहस्य और कर्म रहस्य को भलीभाँति जानकर हम कृतकृत्य हुए हैं। अब हे विभो! सृष्टि क्रम के प्रकार को कहते हुए अपने अचिन्त्य रूप के ज्ञान का कुछ निरूपण कीजिये।।२–३।।

श्री सूर्यदेव बोले ।।४।।

''सृष्टि त्रिविध है। यथाः—आधिमौतिकी, आधिदैविकी और अध्यात्मिकी। इनमें से पहिली पिण्डसम्बन्धी है, दूसरी (आधिदैविकी) ब्रह्माण्डसम्बन्धी और तीसरी (अध्यात्मिकी) विराट् सम्बन्धी है। आधिदैविकी और आधिभौतिकी सृष्टि के आदि अन्त दोनों हैं, अध्यात्मिकी सृष्टि का आदि अन्त नहीं है, अस्तु पिण्ड और ब्राह्माण्ड दोनों संख्या से अनन्त हैं एवम् विराट् के विस्तार से अनन्त होने से उसकी अवधि नहीं है।'' ।५–७।। हे विज्ञों! सृष्टि में मैं पुरुषोत्तमही संकोच और विकाशके द्वारा क्षोभ्य और क्षोभक हूँ एवं मैं ही प्रधान रूप से स्थिति हूँ।

विकाराणुस्वरूपैश्च ब्रह्मरूपादिभिस्तथा।
व्यक्तस्वरूपश्च तथा चाऽहं सर्वेश्वरेश्वरः।।६।।
गुणसाम्यात् ततस्तस्मात् क्षेत्रज्ञाधिष्ठितात्तथा।
गुणव्यंजनसम्भूतिः सर्गकाले द्विजोत्तमाः।।१०।।
प्रधानतत्त्वमुद्भूतं महान्तं तत् समावृणोत्।
सात्विको राजसश्चैव तामसश्च त्रिधा महान्।।११।।

प्रधानतत्त्वेन सवं त्वचा बीजमिवावृतम्।
वैकारिकस्तैजसश्च भूतिदश्चैव तामसः।।१२।।
त्रिविधोऽयमहंकारो महत्तत्त्वादजायत।
भूतेन्द्रियाणां हेतुः स त्रिगुणत्वान्महर्षयः।।१३।।
यथा प्रधानेन महान् महता स तथा वृतः।
भूतादिस्तु विकुर्वाणः शब्दतन्मात्रिकं ततः।।१४।।
ससर्ज्ज शब्दतन्मात्राकाशं शब्दलक्षमण्।
शब्दमात्रं तथाकाशं भूतादिः स समावृणोत्।।१५।।

आकाशादि पंच भूत और ब्रह्मादि जीवों के रूप से मैं ही व्यक्त स्वरूप हूँ तथा सब ईश्वरों का भी ईश्वर परमेश्वर (परमेष्ठी) हूँ। पश्चात् सृष्टि समय पुरुष द्वारा अधिष्ठित उसी गुण साम्य से गुण व्यंजन अर्थात् महत्तत्त्व उत्पन्न हुआ। महत्तत्त्व त्रिविध है सात्त्विक राजसिक और तामसिक। बीज जिस प्रकार त्वचा द्वारा आवृत रहता है, उसी प्रकार पूर्व्वोक्त गुणसाम्य (प्रधानत्त्व) ने इस महत्तत्त्वको आवृत्त किया अर्थात् प्रधानतत्त्व महत्तत्त्व में व्यापक होकर स्थित हुआ। महत्तत्त्व से वैकारिक अर्थात् सात्त्विक, तैजस अर्थात् राजस और भूतादि अर्थात् तामस इस त्रिविध अहंकार तत्त्व की उत्पत्ति हुई। हे महर्षियों! अहंकार त्रिगुणात्मक है। अतः पंचभूत और इन्द्रियों की उत्पत्तिका कारण है।।८–१३।। जिस प्रकार प्रधान तत्त्व द्वारा महत्तत्त्व आवृत है, महत्तत्त्व द्वारा अहंकार तत्त्व भी उसी प्रकार आवृत्त है। तामस अहंकार तत्त्व ने क्षुभित अर्थात् कार्य्योन्मुख होकर शब्दतन्मात्र और शब्दतन्मात्र से शब्दगुणविशिष्ट आकाश की सृष्टि की एवम् दोनों को आवृत कर लिया।

आकाशस्तु विकुर्व्वाणः स्पर्शमात्रं ससर्ज्ज ह।
बलवानभवद्वायुस्तस्य स्पर्शो गुणो मतः।।१६।।
आकाशं शब्दमात्रन्तु स्पर्शमात्रं महावृणोत्।
ततो वायुर्व्विकुर्व्वाणो रूपमात्रं ससर्ज्ज ह।।१७।।
ज्योतिरुत्पद्यते वायोस्तद्रूपगुणमुच्यते।
स्पर्शमात्रन्तु वै वायूरूपमात्रं समावृणोत्।।१८।।
ज्योतिश्चापि विकुर्व्वाणं रसमात्रं ससर्ज्ज ह।
सम्भवन्ति ततोऽम्भांसि रसाधाराणि तानि च।।१६।।
रसमात्राणि चाम्भांसि रूपमात्रं समावृणोत्।
विकुर्व्वाणानि चाम्भांसि गन्धमात्रं ससर्ज्जिरे।।२०।।
संघातो जायते तस्मात् तस्य गन्धो गुणो मतः।
तस्मिंस्तस्मिंस्तु तन्मात्रा तेन तन्मात्रता स्मृता।।२१।।

कर्मैव कारणं सृष्टेस्तस्य भेदास्त्रिधा मताः।
प्राधान्यात्सहजं जैवमैशंचेति विभागशः।।२२।।
स्थावरं जंगमं तेन धार्य्यते ह्यखिलं जगत्।
तत्राऽस्ति जैवं पिण्डेषु ब्रह्माण्डे सहजं मतम्।।२३।

आकाश ने क्षुभित होकर स्पर्शतन्मात्र की सृष्टि की। उसके द्वारा स्पर्श गुण विशिष्ट बलवान् वायु उत्पन्न हुआ और आकाश ने वायु को आवृत्त कर लिया। तदनन्तर वायु के क्षुभित होने से रुप मात्र और ज्योति उत्पन्न हुई। ज्योतिका गुण रूप है। ज्योति वायु के द्वारा आवृत्त हुई।।१४–१८।। ज्योति के क्षुभित होने से रसतन्मात्रा उत्पन्न हुई, उससे रस–गुणविशिष्टि जल का जन्म हुआ। वह ज्योति के द्वारा आवृत्त है। जलने क्षुभित होकर गन्धतन्मात्रा की सृष्टि की। उससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। उसका गुण गन्ध है। तत्तद्वस्तु में तन्मात्रा है, इसी से उन्हें तन्मात्रा कहते हैं।।१६–२१।। कर्म्म ही सृष्टि का कारण है। उसके प्रधानतः सहज, जैव और ऐश ये तीन भेद हैं। और उसी ने स्थावर जंगमात्मक अखिल जगत् को धारण कर रक्खा है। उन त्रिविध कर्मों में से हे मुनिपुंगवों! पिण्ड में जैव, ब्रह्माण्ड में सहज में सहज और मेरे अवतारों में ऐश कर्म्म विद्यमान है, ऐसा जानो।

ऐशं ममावतारेष्वित्यूह्यतां मुनिपुंगवाः।
किन्तु ये ही मनुष्याणामार्य्यास्तेषां विशेषतः।।२४।।
निःश्रेयसायाऽभीष्टाय परमाऽभ्युदयाय च।
कर्म्मोपास्तिस्तथा ज्ञानमेतत्कर्म्मत्रयं सदा।।२५।।
भावत्रयसमाजुष्टं परं हितकरं मतम्।
कर्मोपासनबोधषु ब्रह्मविष्णुशिवाः क्रमात्।।२६।।
प्रसिद्धा इति सन्त्यज्य धियं शृणुत मे वचः।
त्रिषु त्रयः प्रसिद्धास्स्युस्तारतम्येन चारुणा।।२७।।
काम्यकर्मप्रधानोऽस्ति स्वयम्भूश्चतुराननः।
नैमित्तिकप्रधानस्तु विष्णुः कमललोचनः।।२८।।
नित्यकर्मप्रधानस्स शिवस्साक्षात्त्रिलोचनः।
मृर्त्युपास्तौ विधिर्मुख्यस्त्वंशोपास्तौ हरिर्मतः।।२६।।
निरंशोपासने मुख्यो नीलकण्ठो हरो मतः।
ज्ञाने श्रवणजे ब्रह्मा विज्ञाने मननोदिते।।३०।।
विष्णुस्स सम्यग्ज्ञाने तु निदिध्यासनजे शिवः।
अहमेवेह प्रत्येके ब्रह्माण्डेऽतीतसंख्यके।।३१।।

किन्तु मनुष्यों में जो आर्य्य (श्रेष्ठ) हैं, विशेषतः उनके अभीष्ट निःश्रेयस और परम अभ्युदय के लिये भावत्रय युक्त कर्म्म, उपासना और ज्ञानरूपी तीनों कर्म्म सदा परम हितकर हैं। कर्म, उपासना और ज्ञान में क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रसिद्ध हैं–इस विचार को छोड़कर मैं जो कहता हूँ, उसे सुनो। उत्कृष्ट तारतम्य से तीनों में तीन प्रसिद्ध हैं। काम्य कर्म में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान हैं। नैमित्तिक कर्मों में कमललोचन विष्णुप्रधान हैं और नित्यकर्म में साक्षात् त्र्यम्बक शिवजी प्रधान हैं। मूर्ति की उपासना में ब्रह्मा, अंशकी (अवतारों की) उपासना में विष्णु और निरंश (ब्रह्म) उपासना में नीलकण्ठ शिवजी मुख्य हैं। श्रवण सम्बन्धी ज्ञान में ब्रह्मा, मनन सम्बन्धी ज्ञान में विष्णु और निदिध्यासन सम्बन्धी सम्यक् ज्ञान में शिवजी प्रधान हैं।

ब्रह्मविष्णुमहेशानां स्वरूपेण स्वमायया।
सर्गस्थितिलयान्कुर्व्वें तत्र तत्र विभागशः।।३२।।
ब्रह्मविष्णुशिवा मत्तो जायन्ते तेऽमिता इह।
अहमेवाष्टवसव आदित्या द्वादश स्मृताः।।३३।।
रुद्रा एकादश ख्याता मघवा च प्रजापतिः।
इमे देवास्त्रयस्त्रिंशत्प्रख्याता शास्त्रविस्तरे।।३४।।
अहमेवर्षयो देवा पितरश्च तथा स्मृताः।
एभीरूपैश्च बहुभिर्ब्रह्माण्डनि च पालये।।३५।।
मवैवोपासना विप्राः! सकलानामुपासना।
ममैवाराधने सर्व्वे देवा आयान्ति तुष्टताम्।।३६।।
यथा नद्योऽमितास्तास्तास्समुद्रं यान्ति वै तथा।
सर्व्वदेवनमस्कारो मामेवैति न संशयः।।३७।।
अचिन्तनीयमव्यक्तमवाङ्मनसगोचरम्।
तत्त्वातीतं निर्विकारं चिन्मेयं सृष्टितः परम्।।३८।।
श्रद्धां विना ममेदं हि रूपं नैवानुभूयते।
श्रद्धा च सात्त्विकी विप्रा जायते भावशुद्धितः।।३६।।

मैं ही अनन्त ब्रह्माण्डों में से प्रत्येक ब्रह्माण्ड में अपनी माया से ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप से विभागशः सृष्टि, स्थिति और लयकी क्रिया किया करता हूँ।।२२–३२।। अनन्त ब्रह्मा, विष्णु और शिव मुझसे उत्पन्न होते हैं। मैं ही आठ वसु, बारह आदित्य, एकादश रुद्र, इन्द्र, प्रजापति इस प्रकार से शास्त्रों में कहे हुए तैंतीस देवता, एवं ऋषि, देवता, पितृगण सब हूँ। मैं ही इन रूपों में ब्रह्माण्डों का पालन किया करता हूँ। हे विप्रो! मेरी ही उपासना सबकी उपासना है। मेरी ही आराधना करने से सब देवता सन्तुष्ट होते हैं। जिस

प्रकार सब नदियाँ समुद्र में जा मिलती हैं, उसी प्रकार सब देवताओं को किया हुआ नमस्कार निःसन्देह मेरे पास पहुँचता है।।३३–३७।। अचिन्तनीय, अव्यक्त, वाणी और मनसे अगोचर, तत्त्वातीत, निर्विकार, चिन्मय और सृष्टि से परे इस प्रकार का जो मेरा रूप है, उसका अनुभव बिना श्रद्धा के नहीं हो सकता है।

चित्तैकाग्र्यं भावशुद्ध्या तस्माज्ज्ञानं विकासते।
ततो ह्युत्पद्यते श्रद्धा सात्त्विकी ज्ञानमूलिका।।४०।।
अतो विद्वद्भिराख्याता भावशुद्धेः प्रधानता।
यथा यथा साधकस्य चित्तं श्रद्धोपगूहति।।४१।।
तथा तथा भावशुद्धिः सन्निधत्तेऽस्य चेतसि।
श्रद्धया भावनिष्पत्तिर्भावश्चोन्नतिसाधकः।।४२।।
फलसिद्धिर्नृणां शुद्धभावमूला निगद्यते।
भावशुद्धिं विना जुष्टधर्मांगेष्वेकमप्यलम्।।४३।।
न प्रसूते फले दिव्यं पुंसामित्येष निश्चयः।
धर्मांगेषु च सर्वत्र भावशुद्धिरपेक्षिता।।४४।।
ततश्चैतद्विचारोऽयं स्पष्टं प्रस्तूयते मनाक्।
यदि कोऽपि नरो दानधर्मसाधनतत्परः।।४५।।
फलप्रत्युपकाराप्ति भावमालिन्यदूषितः।
अपि दद्यात्स्वर्णकोटिं ततोऽप्यधिकमेव वा।।४६।।

हे विप्रो! भावशुद्धिसे सात्त्विकी श्रद्धा उत्पन्न होती है। भावशुद्धि से पहिले चित्त की एकाग्रता होती है और उसी से ज्ञान का प्रकाश होता है। फिर जिसके मूल में ज्ञान है, वह सात्त्विकी श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसी से विद्वानों ने भावशुद्धि की प्रधानता का वर्णन किया है। जैसे–जैसे साधक के चित्त को श्रद्धा आश्रय करेगी, वैसे–वैसे उसके चित्त में भावशुद्धिकी मात्रा बढ़ेगी। ''श्रद्धा से भाव की पूर्णता होती है और भाव ही उन्नतिविधायक है। मनुष्यों को फल सिद्धि शुद्धभाव द्वारा प्राप्त होती है।'' भाव शुद्धि के विना आचरित कर्म का एक भी अंग मनुष्यों को महत् फलदायक नहीं होगा, इसमें सन्देह नहीं है। सभी धर्मागों की साधना में भावशुद्धि की अपेक्षा रहती है। यहां पर इस सम्बन्ध में स्पष्ट विचार किया जाता है। यदि कोई दान धर्म के साधन में तत्पर पुरुष फल अथवा प्रत्युपकार की प्राप्ति रूप भावमालिन्यसे दूषित होकर करोड़ों या इससे अधिक मोहरें दान करे।।३८–४६।। तो उसे इहलोक में सुख अथवा स्वर्गप्राप्ति के अतिरिक्त कोई फल नहीं होगा।

किन्त्वैहिकसुखात्स्वर्गाद्वाऽन्यंन्नो लभते फलम्।
अथैका ताम्रमुद्रापि सुगुप्तं शुद्धभावतः।।४७।।

दीयते चेत्सापि दातुः साक्षान्मोक्षाय कल्पते।
एवं तपोऽपि यद्यत्र दम्भार्थं यशसेऽथवा।।४८।।
निषेव्यते तदा नेयात् तद्दिव्यफलहेतुताम्।
तपस्तदेव तप्तंचेदात्मोन्नतिधिया नरैः।।४६।।
निर्मायं शुद्धभावेन तत्तु मुक्त्यै प्रजायते।
एवमेव सदाचारविषयेऽपि विचिन्त्याम्।।५०।।
यथा कोऽपि यशस्कामः शीलं व्यंजयितुं निजम्।
छद्मना विनयी भूत्वा प्रणमेद्बहुशस्तदा।।५१।।
तत्सर्वं राजसौद्देश्यसंसिद्ध्या एव केवलम्।
किन्तु सत्त्वाश्रितः कोऽपि पूज्यत्वेन सतो नमेत्।।५२।।
स तदाऽऽध्यात्मिकीं विन्देदुन्नतिं सत्यशीलवान्।
इत्थमेव च यः कश्चित्कर्मसाधनतत्परः।।५३।।
सात्विकांजपयागादीन् दुष्टभावनयाऽऽचरेत्।
एतेभ्यः सात्विकेभ्योऽपि नीचभावाश्रयादसौ।।५४।।

और यदि भावशुद्धि पूर्वक एक ही पैसा गुप्तरूप से दान किया जाय, तो वह पैसा दाता को साक्षात् अर्थात् एकदम मोक्ष प्राप्त करा सकता है। ऐसे ही यदि दम्भ दिखाने अथवा यश फैलाने की इच्छा से कोई तप करे, तो उसका तप का दिव्य फल कभी प्राप्त नहीं होगा। वही तप यदि मनुष्य आत्मोन्नति होने की बुद्धि से कपट रहित होकर शुद्ध भाव से करे, तो वह मुक्ति का कारण होता है। इसी तरह सदाचार के विषय में भी सोचना चाहिये। मानलो, कोई यश की इच्छा रखने वाला मनुष्य अपना शील दिखाने के लिये कपट से नम्र होकर बहुत प्रणाम किया करे, तो वह केवल राजसिक उद्देश्य की सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। किन्तु जो सच्चा शीलवान् होगा, वह सत्त्वगुण के आश्रय से सज्जनों को पूज्य मानकर प्रणाम करेगा और उससे अध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करेगा। इस प्रकार कोई कर्म साधन में तत्पर मनुष्य यदि सात्त्विक जप, योगआदि कर्मों को दुष्ट भावना से करे, तो उस नीचभावना के आश्रय से वे सात्त्विक कर्म भी केवल राजसिक सिद्धि के देने वाले बन जायेंगे।

केवलां राजसीमेव सिद्धिं समधिगच्छति।
येन चेत्पूतभावेनाऽऽध्यात्मिकोन्नतिमीप्सुना।।५५।।
विहितः पुशयागोऽपि नूनं स्यात्तस्य मुक्तये।
भक्त्युपासनयोर्यानि साधनानीह तान्यपि।।५६।।
यथार्थफलदानि स्युर्भावशुद्यैव केवलम्।

यश्च निष्कामभावेन देवपित्राद्युपासनाम्।।५७।।
कुर्यात्तदा ततोऽप्यस्य मुक्तिरेवोपपद्यते।
सकामश्चेच्चरेद्ब्रह्मोपासनामपि मानवः।।५८।।
भावमालिन्यतः सापि स्वर्गमात्रप्रदायिनी।
ज्ञानकाण्डगता येयं शास्त्रशिक्षाप्रणालिका।।५६।।
तत्राप्येतत् तत्त्मुक्तं मुनिवर्या विबुध्यताम्।
स्थूलदृष्ट्या विवादाय ये वै शास्त्राण्यधीयते।।६०।।
तेषां शाब्दं ज्ञानमेतद्भार एव निरर्थकम्।
यः सद्वादाय शास्त्रार्थाभ्यासी जिज्ञासुभावतः।।६१।।
सोऽवश्यं प्राप्तविज्ञानः स्वात्मभावं प्रपद्यते।
योगसाधनमध्ये तु भाव एव विशिष्यते।।६२।।

''अध्यात्मिक उन्नति चाहने वाला मनुष्य पवित्र भाव से यदि पशुयाग (यहाँ शाब्दिक अर्थ नहीं लें।) भी करे, तो वह उसकी मुक्ति का कारण होगा। भक्ति और उपासना के जितने साधन हैं, वे सब केवल भावशुद्धि से ही यथार्थ फल प्रदान करते हैं। जो निष्काम भाव से देवता पितर आदि की उपासना करता है, उसकी उसी से मुक्ति अवश्य ही होती है।'' सकाम होकर मनुष्य यदि ब्रह्मोपासना भी करे, तो भावमालिन्य के कारण वह केवल स्वर्ग देने वाली होगी। हे मुनिगण! ज्ञान काण्ड के अन्तर्गत जो शास्त्रशिक्षा की प्रणाली है, उसमें भी यही तत्त्व कहा गया है, सो आप जान लें। विवाद के लिये ही स्थूल दृष्टि से जो शास्त्र पढ़ते हैं, उनका शब्द पांडित्य केवल भारभूत और व्यर्थ है। जो उत्तम वाद के लिये जिज्ञासु बुद्धि से शास्त्रों का अभ्यास करता है, वह अवश्य ही विज्ञान प्राप्त कर आत्माभाव में पहुंच जाता है। ''योग साधनों में तो भाव ही प्रधान है।''।।४६–६२।।

योगसिद्धिरलभ्यैव भावालम्बनमन्तरा।
अध्यात्मिक्युन्नतिप्राप्तावुपाया ये प्रकीर्तिताः।।६३।।
तेष्वप्ययं भाव एव मतः प्राधान्यतो बुधाः।
समाधिविषयेऽप्यस्याऽवश्यम्भावो ह्यपेक्षितः।।६४।।
सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्यो द्विधा मत।
तत्र पूर्वमतिक्रम्य सविकल्पं हि साधकः।।६५।।
निर्विकल्पसमाधौ च प्रविविक्षुर्यदा भवेत्।
तदा सात्त्विकभावस्य साहाय्येनैव तत्र सः।।६६।।
साफल्यं लभते नूनं न तु भावश्रयं बिना।
उक्तंच प्राक् श्रद्धयैव भाव उन्नतिमश्नुते।।६७।।

तयैव चास्य संशुद्धिर्वृद्धयोदेत्यसंशयम्।
यदा च पूर्णरूपेण भावशुद्धिः प्रजायते।।६८।।
तदा नृणां परा भक्तिः स्वत एव सुसिद्ध्यति।
श्रद्धेयं सुतरां प्रत्याहारभूम्युपयोगिनी।।६६।।

भाव का अवलम्बन किये बिना योग सिद्धि अप्राप्य है। हे विज्ञों! अध्यात्मिक उन्नति के जो उपाय कहे गये हैं, उनमें भी भाव की प्रधानता रक्खी गयी है। समाधि के विषय में तो भाव की अधिक आवश्यकता रहती है। समाधि सविकल्प और निर्विकल्प दो प्रकार की कही गयी है। उसमें पहिली सविकल्प समाधि को अतिक्रमण करके जो साधक निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करना चाहता है, वह सात्त्विक भाव की सहायता से ही सफलता प्राप्त कर सकता है। भाव का आश्रय लिये विना सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। पहिले कहा गया है कि, श्रद्धा से ही भाव की उन्नति होती है, उसी श्रद्धा की वृद्धि से भाव शुद्धि होती है, उसमें सन्देह नहीं है। जब पूर्णरूप से भावशुद्धि हो जाती है, तब मनुष्यों को पराभक्ति स्वयं प्राप्त होती है। यह श्रद्धा प्रत्याहार भूमि में और भाव धारण भूमि में उपकारक है। इसी तरह ध्यान भूमि में भक्ति का अवलम्बन किया जाता है।।६३–७०।।

भावश्च धारणाभूमावुपकारकतांगतः।
एवमेव ध्यानभूमौ भक्तिः समवलम्ब्यते।।७०।।
तस्माच्छ्रद्धैव सर्वेषां मूलमादौ न संशय।
एतदुक्तं मया भावतत्त्वं संजुषते तु यः।।७१।।
सन्तो विशुद्धभावोऽसौ परं श्रेयोऽधिगच्छति।
अता वै योगिनो यस्य भावशुद्धिरजायत।।७२।।
अन्तःकरणमध्येऽथ शास्त्रे श्रद्धा तथा गुरौ।
ईदृशो गुरुभक्तस्य श्रद्धालोस्तत्त्वदर्शिनः।।७३।।
भावशुद्धया पवित्रतान्तः करणस्य च योगिनः।
चिन्मयं रूपमव्यक्तं व्यक्तं मे भवति ध्रुवम्।।७४।।
ईक्षते स तदानीं मां जंगमस्थावरात्मके।
स्थूलसूक्ष्मोभये सर्वे सूत्रे मणिगणं यथा।।७५।।
उपले मूर्त्तिवत् सर्व्वं मय्येवेदं स्थितं जगत्।
विभुराकाशवच्चाऽस्मि तद्द्रष्टा च ततः पृथक्।।७६।।
अस्म्येवाहमिदं सर्व्वे सर्व्वस्मादप्यहं पृथक्।
निमित्तं जगतश्चाऽस्मि तथोपादानमेव च।।७७।।

अतः श्रद्धा ही सबका मूल है, यह निःसन्देह है। हे सत्पुरुषों! वह जो मैंने भावतत्त्व कहा है, इसके आचरण से साधक को भाव शुद्धि होकर वह परम कल्याण को प्राप्त करता है। सारांश यह कि, जिस योगी की भाव शुद्धि हो जाय और जिसके अन्तःकरण में शास्त्र तथा गुरु के प्रति श्रद्धा हो, उस गुरुभक्त, श्रद्धालु, तत्त्वदर्शी योगी को जिसका कि अन्तःकरण भावशुद्धि से पवित्र हो गया है, मेरा अव्यक्त चिन्मय स्वरूप शीघ्र व्यक्त हो जाता है। तब वह इस स्थावर जंगमात्मक और स्थूल सूक्ष्मात्मक उभय प्रकार की सृष्टि में मुझे सूत्र में पिरोये हुए मणियों की तरह देखता है। पत्थर पर खुदी हुई मूर्ति की तरह मुझ में यह सब जगत् स्थित है। मैं विभु और आकाश के समान उनका द्रष्टा होकर उनसे पृथक् हूँ।।७१–७६।। मैं ही यह सब कुछ हूँ और सबसे पृथक् भी हूँ। जगत् का निमित्त कारण मैं हूँ और उसका उपादान कारण भी हूँ।

मत्सत्तया जगत्सत्ता किन्तु व्यक्तस्थितौ जगत्।
मय्येव विन्दते स्वीयां स्थितिमेतद्विनिश्चितम्।।७८।।
अव्यक्तावस्थितौ याति जगत्सत्तालयं मयि।
जीवदेहेऽस्मि कूटस्योऽनन्तब्रह्माण्डदर्शकः।।७६।।
ईश्वरोऽहं तथा लोके प्रथितः शास्त्रविस्तरे।
ममैकस्मिन् स्थिता क्षुद्रेऽनन्तब्रह्माण्डरूपिणी।।८०।।
सृष्टिरंशेऽहमेवाऽस्मि सच्चिदानन्दरूपवान्।।८१।।

इति श्रीसूर्य्यगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे सूर्य्यर्षिसम्वादे सृष्टिप्रकरणात्मस्वरूप वर्णनं नाम पंचमोध्यायः।

मेरी सत्ता से जगत् की सत्ता है किन्तु जगत् व्यक्तावस्था में मुझमें ही अपने अस्तित्व को प्राप्त करता है और यह निश्चय है कि, अव्यक्त अवस्था में मुझमें जगत् की सत्ता लय को प्राप्त हो जाती है। जीवों के शरीरों में मैं कूटस्थ और अनन्त ब्रह्माण्डों को देखने वाला ईश्वर हूँ–यह बात शास्त्रों में तथा लोक में सर्वत्र प्रसिद्ध है। मेरे एक छोटे से अंश में अनन्त ब्रह्माण्डरूपिणी सृष्टि स्थित है और मैं ही सच्चिदानन्द स्वरूप हूँ।।७७–८१।।

इस प्रकार श्रीसूर्य्यगीतोपनिषद् के ब्रह्मविद्यासम्बन्धी
सूर्य्यर्षिसम्वादात्मक योगशास्त्रका सृष्टिक्रम और आत्मस्वरूप वर्णन नामक
पंचम अध्याय समाप्त।

।।अथ षष्ठोऽध्यायः।।

ऋषय ऊचुः।।१।।

भवतश्चिन्मयं रूपं तत्त्वातीतंच यत् प्रभो!।

इदानिमपि नोऽस्माभिर्बुध्यते खलु तत्त्वतः।।२।।
भगवन्! कृपयाऽस्मान् एवं विराड्रूपं प्रदर्शय।
जगद्गुरो! गीयसे त्वं सर्व्वशक्तिसमन्वितः।।३।।

सूर्य्य उवाच।।४।।

भवतां श्रद्धया विप्रा ऐकाग्र्येण च तोषितः।
जिज्ञासया च दिव्यं वश्चक्षुः सम्प्रददेऽधुना।।५।।
यूयं तेनाऽशु मे स्थूलं विराड्रूपं प्रपश्यत।।६।।

ऋषय ऊचुः।।७।।

देवादिदेव! प्रथितप्रभाव! दृष्टवा महाकाश इह प्रसन्ने।
अनाद्यनन्ते सुविराट्शरीरमनाद्यनन्तं तव विस्मिताः स्मः।।८।।
तव प्रसादात् खलु दिव्यदृष्टिसमृद्धिमन्तोऽपि वयं भवामः।
अपूर्व्वदेहस्य तवैकमंगमपीक्षितुं पूर्णमहो क्षमा न।।६।।

महर्षिगण बोले।।१।।

हे प्रभो! आपका तत्त्वातीत चिन्मय रूप हमें अब भी भली भांति नहीं समझ में आता। इसलिये हे भगवान! कृपा करके आप हमें अपना विराट् रूप दिखाइये। हे जगद्गुरो! आप सर्व शक्तिमान हैं।।२—३।।

श्रीसूर्य्यदेव ने कहा।।४।।

हे द्विजगण! आपकी एकाग्रता और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। आपकी जिज्ञासा से मैं अब दिव्यचक्षु प्रदान करता हूँ, जिससे आप मेरे विराट् स्थूल शरीर को देखें।।५—६।।

ऋणिगण बोले।।७।।

हे प्रसिद्ध प्रभाव! देवादिदेव! उस अनादि अनन्त निर्मल महाकाश में आपका अनादि अनन्त विराट् शरीर देखकर हम विस्मित हो गये हैं।।८।। आपके प्रसाद से दिव्य दृष्टि रूप समृद्धि को प्राप्त हुए हैं, तो भी आपके अपूर्व देह के पूरे एक अंगको भी देखने में हम समर्थ नहीं हैं।।६।।

भवच्छरीरप्रतिरोमकूपमहो महासूर्य्यगणः समन्तात्।
अस्माकमेतानि समुज्ज्वलानि स्तभ्नान्ति दिव्यान्यपि दर्शनानि।।१०।।
तवाङ्घ्रिमाश्रित्य यथाधिकारं ब्रह्माण एते हरयो हराश्च।
सृजन्ति रक्षन्ति च संहरन्ति ब्रह्माण्डसंघानिति दृश्यतेऽत्र।।११।।
ऊद्र्ध्वेऽप्यधोऽपीश्वर! नाभितस्ते लोकानसंख्यान् ननु सप्त सप्त।
निरीक्ष्य चित्रं स्मृतिशक्तिहीनाः संस्तम्भिताः केऽपि वयं भवामः।।१२।।
विराट्स्वरूपा दश बाहवस्ते दिशो दश व्याप्य विराजमानाः।
तिष्ठन्ति सम्यक् सुविचित्रमेषां नादिं निरीक्षामह एवमन्तम्।।१३।।

एषां कराणां समनन्तभावात् व्याप्तं महाकाशमपि ह्यनन्तम्।
एतत्पुनश्चिन्यतां मनो नो मोहम्बुधौ साधु निमज्जतीव।।१४।।
आनन्ददस्याऽपि तवाननस्य विचित्रकार्य्यं विवरस्य वीक्ष्य।
अहो वयं विस्मयलुप्तधैर्य्याःस्मः कीदृशास्तन्नहि वक्तुमीशाः।।१५।।

आपके शरीर के प्रत्येक रोम कूप में चारों ओर अनेक महासूर्य विद्यमान हैं, जिनसे हमारी उज्ज्वल और दिव्य दृष्टि भी चकाचौंध को प्राप्त हुई है।।१०।। यहाँ पर देखा जाता है कि, आपके चरण का आश्रय कर अनेक ब्रह्मा, विष्णु, महेश अनेक ब्रह्माण्डों की सृष्टि स्थिति और लय करते हैं।।११।। हे ईश्वर! आपकी नाभि से ऊपर भूः भुवः स्वः आदि असंख्य सप्त ऊर्द्धवलोक और नाभि से नीचे रसातल पातालादि अगणित सप्त अधोलोक देखकर स्मृति शक्ति से हीन हो हम जड़वत् हो गये हैं।।१२।। आपके परमविशाल दश हाथ दशों दिशाओं में व्याप्त हो रहे हैं। उनमें यह विचित्रिता है कि हमें न उनका आदि देख पड़ता है और न अन्त ही दिखाई देता है।।१३।। उन हाथों के अनन्त होने से अनन्त महाकाश भी उनके द्वारा व्याप्त हो रहा है। इसका विचार कर हमारा मन मुग्धतारूप समुद्र में डूब जाता है।।१४।। आनन्द देने वाले आपके मुख के विवरका विचित्र कार्य देखकर हम विस्मित हो ऐसे धैर्यहीन हो गये हैं कि हमें अपनी दशा कुछ कहते नहीं बन आती।।१५।। असंख्य देवता, दिग्पाल, सूर्य, चन्द्र, ब्रह्मा, ग्रह, उपग्रह, तारागणआदि विचित्र रूप से इसमें विराजमान हैं।।१६।।

अतीतसंख्या विबुधा दिगीशाः सूर्य्याः शशांकाः कमलासनाश्च।
अहो ग्रहोपग्रहतारकाद्याः सर्व्वेऽत्र तिष्ठन्ति विचित्रदृश्याः।।१६।।
सिद्धाः सुरा यक्षमहोरगाद्या मर्त्या अमर्त्या भुवनं समन्तात्।
चराचरं हे जगदादिदेव! दृश्यन्त एवाऽत्र विचित्रेमतत्।।१७।।
ब्रह्माण्डसंघानमितानसंख्यान् निर्गच्छतोऽस्मात् खलु काँश्चनाशु।
प्रतिक्षणं कांश्चन गच्छतोऽत्र दृष्टवा वयं विस्मयमाश्रिताः स्मः।।१८।।
एवं विधं किंचन नैव विद्मो यदत्र नो सत् सविकाशमस्ति।
सुसंयमेनाऽपि कथंचनाऽपि न ज्ञातुमीशा वयमस्य तत्त्वम्।।१६।।
इहो महाकालविभोरनन्तरूपं महोग्रोग्रमखण्डनीय्।
कथंचिदेषां परिपश्यतां नो बुद्धिर्हता व्याकुलतां प्रयाति।।२०।।
प्रभो! तव श्रीमुखमण्डनस्य शोभां परानन्दमपंच तेजः।
संपश्यतां नंः परमाऽभिमानः स्वरूपशून्योऽस्तमितः परात्मन्!।।२१।।
तव प्रसादान्नवदिव्यदृष्टिं प्राप्याऽपि विश्वेश्वर! विश्वरूपम्।
अनाद्यनन्तं किमिवाऽद्य वीक्ष्य भीता वयं मूर्च्छितवद्भवामः।।२२।।

हे देवादिदेव! सिद्ध, सुर, यक्ष, महोरग, मनुष्य, देव और समस्त भुवनआदि चराचर इसमें देख पड़ते हैं—यह एक विचित्र बात है।।१७।। जिनकी गिनती नहीं हो सकती ऐसे अनन्त ब्रह्माण्डसमष्टि इसमें से हर एक क्षण में बड़ी शीघ्रता से बाहर निकलते और बाहर से इसमें घुस जाते हैं, वह देख—देख हमें बड़ा विस्मय होता है।।१८।। ऐसी कोई वस्तु नहीं देखते, जो सत् और प्रकाशमय न हो, विशेष ध्यान देने पर भी किसी प्रकार इसका तत्त्व जानने में हम समर्थ नहीं हो सकते।।१६।। अहो, महाकाल प्रभु के अखण्डनीय और उग्रतर से भी उग्र अनन्त रूप को देखकर एकाएक हमारी बुद्धि लोप हो गयी और हम व्याकुल हो रहे हैं।।२०।। हे परमात्मन्! हम लोगों में जो अभिमान था, सो हे प्रभो! आपके सुन्दर मुख की शोभा और परमानन्दमय तेज को देखकर मूल सहित जाता रहा।।२१।। हे विश्वेश्वर! आपके प्रसाद से नवीन दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने पर भी आपका अनाद्यनन्त विश्वरूप देखकर हम भयभीत और मूर्च्छित की तरह हो गए हैं।।२२।। हमारी दृष्टि जड़वत् हो गयी है।।

अस्माकमास्ते जड़ितैव दृष्टिः लुप्तैव शान्तिः प्रहतैव बुद्धिः।
कर्त्तव्यमूढ़ा वयमाभवामो गुरुं भवन्तं शरणं प्रपन्नाः।।२३।।
रूपं प्रभो! संहर संहरैतन्मनोहरं दर्शय दर्शयाऽन्यम्।
पूर्णां धृतिं स्याम यथाऽधिगन्तुमीशास्तथा त्वं दयया विधेहि।।२४।।
अनन्तवैचित्र्यमयं प्रदीप्तं विराट्स्वरूपं तव भीतिदं यत्।
तस्माद्वयं चित्तसदेकतत्त्वभावं सुपातुं न तु पारयामः।।२५।।
तत्सच्चिदानन्दमयाऽद्वितीयमतीतवाङ्मानसवर्त्मरूपम्।
दृष्टवा वयं स्याम यथा कृतार्थास्तथा विदध्याभुवनेश्वर! त्वम्।।२६।।
कृपामय! त्वां शरणाप्तवत्सलमचिन्त्यरूपं शरणागता वयम्।
वपुर्मनोवाग्भिरलं समन्ततः सहस्त्रशः संप्रणमाम आकुलाः।।२७।।

व्यास उवाच।।२८।।

एवं प्रार्थयमानेषु महर्षिषु विहाय सः
सूर्य्यो देवो विराड्रूपं रूपं लीलामयं दधौ।।२६।।

शान्ति जाती रही, बुद्धि मारी गयी और हमने कर्तव्यमूढ़ होकर हे गुरो! आपकी शरण ली है।।२३।। हे प्रभो! आप अपने इस रूप को शीघ्र दूर कर मनोहर अन्य रूप शीघ्र प्रकट कीजिये और जिससे हम पूर्ण धैर्य को धारण करने में समर्थ हों, ऐसा उपाय कृपा करके करिये।।२४।। अनन्त विचित्रताओं से युक्त आपका प्रकाशमान भयंकर विराट् स्वरूप देखकर हम अपने चित्त के उत्कृष्ट एकतत्त्वभाव को नहीं रख सकते।।२५।। हे

त्रिभुवननाथ! आप अपना ऐसा सच्चिदानन्दमय, अद्वितीय, वाणी और मन की गति से अतीत स्वरूप प्रकट करिये, जिसे देख कर हम कृतार्थ हों।।२६।। हे करूणामय! शरणागतवत्सल! अचिन्त्यरूप! आपके हम शरणागत हैं और व्याकुल होकर काया, वाणी तथा मनसे हजारों प्रणाम करते हैं।।२७।।

व्यासजी बोले।।२।।

इस प्रकार महर्षियों के प्रार्थना करने पर श्रीसूर्य्यदेव ने विराट् रूप को संवरण करके लीलामयरूप धारण किया।।२६।। उस समय तेजोमय भक्तवत्सल श्रीभगवान् सूर्य्यदेव सहसा गले हुए सोने के समान कान्तिवाले होकर आविर्भूत हुए।।३०।।

तेजोमयस्तदानीं स भगवान् भक्तवत्सलः।
आविर्बभूव सहसा विगलत्कांचनप्रभः।।३०।।
चतुर्षु तस्य हस्तेषु शोभमानेषु सर्व्वथा।
शंखश्चक्रंच कमलं शक्तिश्च रेजिरेतमाम्।।३१।।
सप्तभिर्वाजिभिः सप्तरूपैराकृष्टतमुज्ज्वलम्।
एकचक्रं रथं दिव्यमारूढ़ोऽरुणसारथिम्।।३२।।
प्रसन्नवदनः शान्तः स्मितशोभितदिङ्मुखः।
तेजो ज्योतिश्च सर्व्वेभ्यस्तदानीं प्रददौ भृशम्।।३३।।
एवमाविर्भवन्तं तं भगवन्तं महर्षयः।
विलोक्य बद्धांजलयः प्रणतास्तुष्टुवुर्मुदा।।३४।।

महर्षय ऊचुः।।३४।।

देवादिदेव!स्तोतव्य!ज्योतिर्ज्योतिस्त्वमद्भुतम्।
संजीवयस्यनन्ते हि ब्रह्माण्डे ज्योर्तिषाऽखिलम्।।३६।।
सूर्य्यः स्वतन्त्रः प्रत्येक ब्रह्माण्डे स्वस्वमण्डलात्।
त्वज्ज्योतिराप्तोऽनायासं ज्योतिःस्रोतः किरत्यलम्।।३७।।

उनके शोभायमान चारों हाथों में शंख, चक्र, पद्म और शक्ति अच्छी तरह से सुशोभित थीं।।३१।। सात रंग के सात अश्वों से आकृष्ट उज्ज्वल औदिव्य एक चक्रवाले रथ पर आरूढ़, अरुणसारथि, प्रसंगमुख, शान्त, मन्दहदास्यसे सुशोभित हैं। दशों दिशारूप मुख जिनके, ऐसे सूर्य्यदेव ने उस समय सकल लोकों को तेज और ज्योति प्रदान की।।३२–३३।। इस प्रकार आविर्भूत श्रीभगवान् सूर्य्यदेव के दर्शन करके महर्षि लोग हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक प्रसन्नचित्तसे स्तुति करने लगे।।३४।।

महर्षिगणबोले।।३५।।

हे स्तुति करने योग्य देवादिदेव! आप ज्योतियों के भी ज्योति हैं और उस ज्योति से ही अनन्त ब्रह्माण्डस्थित सकल पदार्थों को आप सजीव करते हैं, यह अद्भुतता है।।३६।। आपकी ज्योतिको प्राप्त करके प्रत्येक ब्रह्माण्ड के पृथक्–पृथक् सूर्य्य अपने–अपने मण्डल से अनायास ज्योतिःस्रोत प्रवाहित करते हैं।।३७।।

यत्तेज इह संसारे यच्च ज्योतिस्त्वमेव तत्।
तेजोज्योतिःप्राणतोऽदो विश्वं धत्से त्वमेव हि।।३८।।
अनन्तकोटिब्रह्माण्डपिण्डसंघाः पृथक् पृथक्।
त्वय्येव प्रोथिताः सन्ति सूत्रे मणिगणा इव।।३६।।
आदिर्गुरूणां सर्व्वेषां त्वमेवाऽसि जगदगुरुः।
ऋषिभिः स्रावयस्येतज्ज्ञातस्रोतस्त्वमेव हि।।४०।।
समर्प्य शक्तिर्देवेषु कृत्वा कर्म्मव्यवस्थितिम्।
सृष्टिस्थितिलयानां त्वं सामंजस्यं करोष्यलम्।।४१।।
त्वमेव पितृरूपेण मानवानां क्रमोन्नतिम्।
विदधासि जगद्वन्द्य! कृप्याद्भुतया तया।।४२।।
परमात्मन्! त्वमेतेभ्यो जीवेभ्यो निजतेजसा।
आकृष्य क्रमशो मुक्तिं ददासि सविताऽसि तत्।।४३।।
त्वं विश्ववन्द्य! क्रमशश्चित्सत्ताया विवर्द्धनैः।
जीवन् नयसि कैवल्यं तद्विष्णुरसि विश्वप!।।४४।।

इस संसार में जो तेज और ज्योति है, वह आप ही हैं और इस विश्व को अपने तेज ज्योति और प्राण द्वारा आपने ही धारण कर रखा है।।३८।। अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड और पिण्डों के समूह पृथक्–पृथक् होने पर भी सूत्र में मणियों की तरह आप में ही ग्रथित हैं।।३६।। सब गुरुओं के आदि रूप आप ही जगद्गुरु हैं और ऋषियों के द्वारा यह ज्ञान का स्रोत आप ही बहाया करते हैं।।४०।। देवताओं को शक्ति प्रदान करके कर्म्मों की व्यवस्था करते हुए सृष्टि स्थिति और लय का ठीक सामंजस्य विधान आप ही करते हैं।।४१।। हे जगत्वन्द्य! आप ही अपनी अद्भुत कृपा के द्वारा पितृरूप से मनुष्यों की क्रमोन्नतिका विधान करते हैं।।४२।। हे परमात्मन्! आप अपने तेज से आकर्षण करके इन जीवों को क्रमशः मुक्ति प्रदान करते हैं। आप चित्सत्ताका क्रमशः अभिवर्द्धन करते हुए जीवों को कैवल्य की ओर ले जाते हैं। अतः आप विश्व को पालन करने वाले विष्णु हैं।।४४।।

त्वं स्वशक्तिप्रदानेन जीवन् कृत्वोद्ध्र्वगामिनः।

क्रमान्नयसि तद्धाम परमं शक्तिरस्यतः।।४५।।
त्वं बुद्धितत्त्वाऽभिव्यक्त्या जीवान् प्रज्ञाप्रदानतः।
नयेर्बुद्धेः परं पारं गणेशोऽसि ततो विभो!।।४६।।
त्वं गुरो! साङ्ख्ययोगस्य कर्म्मयोगस्य च द्वयोः।
समन्वयस्याऽधिकारं दत्त्वा शङ्कर! सर्व्वथा।।४७।।
हृदये साधकस्यालमाविर्भावयसि स्वयम्।
अद्वैतभावं परमं परशान्तिनिकेतनम्।।४८।।
एतामवस्थामासाद्य साधको जगदात्मकः।
स्वतः स्यात्खलु तस्मात्त्वं सदाशिव इति स्मृतः।।४६।।
ब्रह्माण्डानामनन्तानां विधयो हरयो हराः।
त्वच्छक्तिलेशमासाद्य स्वस्वब्रह्माण्डमण्डले।।५०।।
आप्नुवन्तीश्वरत्वं ते कृपादृष्टिं पुनस्तव।
प्राप्याप्तुमर्हन्त्यन्ते तत् त्वत्स्वरूपमनव्ययम्।।५१।।

आप अपनी शक्ति देकर जीवों को ऊर्ध्वगामी करते हुए क्रमशः परमधाम को पहुंचाते हैं। अतः आप शक्तिरूप हैं।।४५।।हे विभो! आप बुद्धितत्त्व की अभिव्यक्ति करके जीवों को प्रज्ञा प्रदान करते हुए बुद्धि के परपार में पहुंचाते हैं। अतः गणेशरूप हैं।।४६।। हे गुरो! हे शंकर! आप साधक को साङ्ख्ययोग और कर्म्मयोग के समन्वय का पूरा अधिकार देकर उसके हृदय में परम शान्ति के निकेतन परम अद्वैत भाव को अच्छी तरह स्वयं अविर्भाव करते हैं।।४७–४८।। इस अवस्था को प्राप्त होकर साधक स्वतः ही जगदात्मक हो जाता है। अतः आप "सदा शिव" इस नाम से अभिहित होते हैं।।४६।। अनन्त ब्रह्माण्डों के ब्रह्मा, विष्णु, महेश आपकी शक्ति के लेश को प्राप्त होकर अपने–अपने ब्रह्माण्डमण्डल में ईश्वरत्व को प्राप्त होते हैं और पुनः वे आपकी ही कृपादृष्टि प्राप्त करके अन्त में आपके उस अव्यय स्वरूप को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं।।५०–५१।। आप शब्दातीत होने पर भी कर्ण में श्रवणशक्ति प्रदान करने वाले हैं और आप त्वक् में स्पर्शशक्ति प्रदान करने वाले होने पर भी स्पर्श से बिल्कुल अतीत हैं।।५२।।

शब्दातीतोऽसि कर्णस्य श्रुतिशक्तिप्रदोऽपि हि।
त्वचि स्पर्शप्रदोऽपि त्वं स्पर्शातीतोऽसि सर्व्वथा।।५२।।
दृष्टिशक्तिप्रदोऽप्यक्ष्णोर्दृष्ट्यतीतोऽसि हे गुरो!।
रसातीतोऽसि रसना–रस–शक्तिप्रदोऽप्यलम्।।५३।।
घ्राणातीतोऽसि भगवन्! घ्राण घ्राणप्रदोऽपि सन्।
सर्व्वतत्त्वादिरप्यत्र तत्त्वातीतोऽसि विश्वभृत्।।५४।।

प्राणस्य प्राणरूपस्त्वं बुद्धेर्बुद्धिर्मनोमनः।
प्राणबुद्धिमनोभिस्त्वं तथाऽपि न हि गृह्य से।।५५।।
अनाद्यनन्तं विश्वं हि त्वय्येव विद्यतेऽनिशम्।
कदापि च न तत्र त्वमहो तव विचित्रता।।५६।।
दयाप्रदर्शनायैव साधकानां दयामय!।
एतत् सगुण रूपं त्वं दधासि भक्तवत्सलः!।।५७।।
अपारकरूणा देव! तत्वाऽस्मासु ततो वयं।
इदमानन्ददं रूपं दृष्टवा यामः कृतार्थताम्।।५८।।

आप आँखों को दृष्टिशक्ति प्रदान करने वाले होने पर भी हे गुरो! आप दृष्टि से अतीत हैं और आप रसना को रसशक्ति प्रदान करने वाले होने पर भी आप रस से सर्वथा अतीत हैं।।५३।। हे भगवन्! आप घ्राण को घ्राणशक्ति प्रदान करने वाले होने पर भी आप घ्राणातीत हैं और आप सब तत्त्वों के आदि होने पर भी हे विश्व भृत्! आप तत्त्वातीत हैं।।५४।। आप प्राण के भी प्राण, बुद्धि की भी बुद्धि और मन के भी मन हैं तथापि आप प्राण बुद्धि और मन से नहीं ग्रहण किये जाते हैं।।५५।। अनादि अनन्त विश्व निरन्तर ही आप में है परन्तु उसमें आप कदापि नहीं हैं, अहो! आपका यह कैसा वैचित्र्य है।।५६।। हे दयामय! हे भक्तवत्सल! साधकोंपर दया प्रदर्शन करने के अर्थ ही आप इस सगुण रूप को धारण किया करते हैं।।५७।।हे देव! हम लोगों पर आपकी अपार करुणा है, इसी कारण से हम इस आनन्दप्रद रूप को देखकर कृतार्थता को प्राप्त हुए हैं।।५८।।

अपारकरुणातस्ते ह्यपारकरुणामय!।
तवाऽस्मिंश्चरणे भूयो भवामः प्रणता वयम्।।५९।।

व्यास उवाच।।६०।।

इत्युदीर्य प्रणम्यापि भूयो भूयः सहस्रशः।
तूष्णीं ऋषितु जातेषु सूर्यस्तान् सदयोऽब्रवीत्।।६१।।

सूर्य्य उवाच।।६२।।

महिमानं मम ख्यातं जगज्जीवशिवेच्छया।
एतद्विज्ञानमय्यैव प्रचारयत शिक्षया।।६३।।
इड़ापिंगलयोः सन्धौ सायं प्रातश्च भक्तितः।
ध्यायतैतां विराड्मूर्त्तिं यूयं सद्वृत्तबुद्धयः।।६४।।
महेकचित्ता मद्युक्ता मद्भक्ता मत्परायणाः।
मद्याजिनो मत्प्रमाणा मत्स्था भवत सव्वर्था।।६५।।

हे आपार करूणामय! आपकी अपार करूणा से ही आपके इन चरणों में पुनः हम प्रणाम करते हैं।।५६।।

व्यास जी ने कहा।।६०।।

यह कहकर वे ऋषिगण सूर्य्यदेव को पुनः–पुनः हजारों प्रणाम करने लगे और जब ऋषि चुप हुए, तब दयालु सूर्य्यदेव ने उनसे कहा।।६१।।

सूर्य्यदेव कहा।।६२।।

यह मेरी विख्यात महिमा जगत् के जीवों की कल्याण कामना से विज्ञानमयी शिक्षा के द्वारा आप संसार में प्रचार करें।।६३।। इड़ा और पिंगला की संधि में प्रातःकाल और सायंकाल भक्ति भाव से इस विराट् मूर्तिका आप शुद्ध बुद्धिद्वारा ध्यान किया करें।।६४।। केवल मुझमें ही चित्त लगाइये, मेरी ओर सावधानता से तत्पर होइये, मेरे भक्त होइये, मुझमें अनुरक्त होइये, मेरी पूजा करिये, मुझे नमस्कार करिये और मुझमें निरन्तर स्थित होइये।।६५।।

ममाऽव्ययं निर्व्विकारं सच्चिदानन्दरूपकम्।
स्वरूपमेवं सत्येव ज्ञातुं शक्नुत सन्ततम्।।६६।।

महर्षय ऊचुः।।६७।।

प्रभो! तथोपदेष्टव्यं वातवच्चपलं मनः।
यथा निगृह्य शक्ष्यामस्त्वां स्मर्तुं चिरशान्तये।।६८।।
देव! त्वमेव परम उपदेष्टाऽसि वस्तुतः।
तत्त्वतः श्रोतुमिच्छामो भक्तौ योगे च किन्चन।।६६।।

सूर्य्य उवाच।।७०।।

भक्ता महर्षयः सम्यक् श्रूयतामीप्सितं हितम्।
यथार्थविषयासक्तिरनुरागः प्रकीर्तितः।।७१।।
अनुरागो बहुविधो विषयाणां विभेदतः।
पुत्रादिष्वनुरागः सः स्नेह इत्यभिधीयते।।७२।।
स्त्रीमित्रादिषु सः प्रेमा श्रद्धा स जनकादिषु।
मय्येव साधकानां स भक्तिरित्यभिधीयते।।७३।।

तभी मेरे अव्यय, निर्विकार, सनातन और सच्चिदानन्दमय स्वरूपको जानने में निरन्तर समर्थ हो सकेंगे।।६६।।

महर्षिगणने कहा।।६७।।

हे प्रभो! अब ऐसा उपदेश करें, जिससे वायु के समान चंचल मनको रोक कर स्थायी शान्तिके लिये हम आपका स्मरण करने में समर्थ हों।।६८।। हे देव! वास्तव में आप ही परम उपदेष्टा हैं, इस कारण आपसे ही भक्ति और योग के सम्बन्ध में हम कुछ सुनना चाहते हैं।६६।।

श्रीसूर्यदेव बोले।।७०।।

हे भक्त महर्षियो! जो कल्याणकारी विषय आप सुनना चाहते हैं, सो भलीभाँति सुनिये। विषयों में यथार्थ आसक्ति को अनुराग कहते हैं।।७१।। विषयों के भेद से अनुराग कई प्रकार का होता है, पुत्रादि में जो अनुराग होता है, उसे स्नेह कहते हैं।।७२।। स्त्री मित्रादिकों में जो अनुराग होता है, उसको प्रेम और माता पितादि में जो अनुराग होता है, उसको श्रद्धा कहते हैं। साधक जो मुझमें अनुराग करते हैं, उसे भक्ति कहते हैं।।३७।।

अशेषपुण्यसम्भाराऽमृतार्द्रीकृतचेतसाम्।
लभ्येयं विविधा भाति वैधी रागात्मिक च सा।।७४।।
गुरुपदेशपीयूष विधौतपूतमानसा।
मदेकचित्ता भवितुं यतन्ते साधका यदा।।७५।।
यदा स्वानीन्द्रियादीनि मदुपास्तौ तु सर्व्वथा।
नियोजयितुमीहन्ते तदा वैधी प्रकाशते।।७६।।
ततो योगं समभ्यस्य चित्तवृत्तीर्निरुध्य च।
मद्भक्तौ क्रमशो धीर साधके सति मज्जति।।७७।।
मद्भक्तिसागरेऽवर्ण्ये पीयूषरसजेतरि।
उन्मज्जयति तं यैव निमज्जयति च स्फुटम्।।७८।।
सैव रागात्मिका भक्तिरततीतवर्णनागतिः।
विनानुभवमेतस्या रूपं सम्यग् न बुद्ध्यते।।७६।।
पुण्यानां ज्ञानिभक्तानां भक्तिर्ज्ञानमयी तु या।
सैव शुद्धा पराभक्तिः परकल्याणसाधिनी।।८०।।

अनेक पुण्यपुंजरूप अमृत से जिनके चित्त आर्द्र हो गये हैं, उन्हीं को प्राप्त होने वाली यह भक्ति दो प्रकार की होती है। एक वैधी और दूसरी रागात्मिका।।७४।। गुरु के उपदेशरूपी अमृत से धुलकर जिनके मन पवित्र हो गये हों, वे साधक जब मुझमें ही चित्तका लय करने का यत्न करने लगते हैं, और अपनी सब इन्द्रियाँ मेरी ही उपासना में लगा देने की इच्छा करते हैं, तब वैधी भक्ति का उदय होता है।।७५–७६।। फिर योगाभ्यास कर और चित्तवृत्तिका निरोधकर क्रमशः जो धीर साधक मेरी भक्ति में डूबता है।।७७।। अमृत को भी जीतने वाले वर्णनातीत मेरे भक्तिरूपी उस सागर में उसे जो उन्मज्जन तथा निमज्जन कराती है।।७८।। वही रागात्मिका भक्ति है, जो वर्णनातीत है। विना अनुभव के इसका रूप भलीभाँति विदित नहीं हो सकता।।७६।। पुण्यात्मा ज्ञानी भक्तों की जो ज्ञानमयी भक्ति है, वही शुद्ध पराभक्ति परमकल्याणसाधिनी है।।८०।।

निरोधे चित्तवृत्तीनां संयमे च मयिस्थिरे।
विहितो य उपायोऽस्ति स एव योग उच्यते।।८१।।
योगोऽत्र शास्त्रे विज्ञेयः प्राधान्येन चतुर्विधः।
बुभुत्सवो धीरचित्ताः ज्ञातव्यं श्रूयतां स्फुटम्।।८२।।
महर्षयो मन्त्रयोगो हठयोगस्तथा शुभः।
लययोगो राजयोगो ज्ञेया एते प्रयत्नतः।।८३।।
संसारे रागवन्तोऽति ये मत्सन्नयस्तमानसाः।
भावपूर्णो मन्त्रयोगस्तेषां परमभद्रदः।।८४।।
विषयासक्तिशून्यानामपि येषां वपुः स्वतः।
विषयीव ध्रुवं तेषां हठयोगो हितप्रदः।।८५।।
येषां मनः शरीरंच योगोपयोगिनी सदा।
लययोगक्रिया तेषामनुकूला विशेषतः।।८६।।
त्रिषु मन्त्रादियोगेषु तेषु मुख्याधिकारिणाम्।
राजयोगाधिकारे हि घटते मम दर्शनम्।।८७।।

चित्तवृत्तियों के निरोध के लिये और मुझ में उनका स्थिर संयम करने के लिये जो विहित उपाय है, वही योग के नाम से अभिहित होता है,।।८१।। शास्त्रों में योग प्रधान तथा चार प्रकार का होता है। आप धीर प्रकृति और ज्ञानेच्छु हैं। इस कारण आपको जो जानना है, सो स्पष्टतया सुनिये।।८२।। हे महर्षियों! मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और राजयोग ये प्रयत्न पूर्वक जान लेने चाहियें।।८३।। संसार में अनुराग होने पर भी जिन्होंने अपने चित्त मुझमें लगा दिये हों, उन्हें भावपूर्ण मन्त्रयोग परम कल्याणकारी है।।८४।। जो विषयासक्तिशून्य हैं परन्तु जिनका शरीर विषयी के समान हो, उनको हठयोग हितकारी है।।८५।। जिनका शरीर और मन योग के उपयोगी हो, उनके लिये सदा लय योग की क्रिया विशेष अनुकूल होती है।।८६।। उक्त मन्त्रयोग हठयोग और लय योगों में से किसी एक में भी जो मुख्य अधिकारी हों वे ही राजयोग के अधिकारी हैं और इसी अधिकार में उन्हें मेरा दर्शन होता है।।८७।।

मद्दर्शननिदानत्वात्प्रधानत्वाच्च सर्व्वतः।
योगानां परमत्वाच्च राजयोग इतीर्य्यते।।८८।।
मद्भक्ताः साधकाः सम्यग् राजयोगाधिकारिणः।
मत्स्वरूपं विजानन्तो जीवन्मुक्ता भविन्त ते।।८९।।

इति श्रीसूर्य्यगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे सूर्यर्षिसम्वादे ब्रह्मणोऽधिभूतरूपदर्शन–योग विज्ञानवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः।

मेरे दर्शन कराने का प्रधान कारण स्वरूप है, सबसे प्रधान है और सब योगों में श्रेष्ठ है, इसी से इसे राजयोग कहते हैं।।८८।। राजयोग के उत्तम अधिकारी मेरे भक्त साधकगण मेरे स्वरूप को जानकर जीवन्मुक्त हो जाते हैं।।८६।।

इस प्रकार श्रीसूर्य्यगीतापनिषद् के ब्रह्मविद्यासम्बन्धि सूर्यर्षिसम्वादात्मक योगशास्त्र का ब्रह्म के अधिभूतरूपदर्शन और योग विज्ञान–वर्णन नामक षष्ठ अध्याय समाप्त।

।।अथ सप्तमोऽध्यायः।।

महर्षय ऊचुः।।१।।

जगद्गुरो! विश्वबन्द्य! हे देव! भुवनेश्वर!।
कर्मिश्रेष्ठस्य तु ब्रूया जीवन्मुक्तत्य लक्षमण्।।२।।
यत्स्वरूपं सुविज्ञाय कृपातस्तव हे गुरो!।
यतितुं प्रभविष्यामो वयमस्मै पिपासवः।।३।।

सूर्य्य उवाच।।४।।

शृणुध्वं संप्रवक्ष्यामि कर्मिश्रेष्ठस्य लक्षणम्।
यच्छ्रुत्वा नैव भूयोऽन्यच्छ्रोतव्यमवशिष्यते।।५।।
भूमिरापेऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च।
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा।।६।।
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं वित्त मे परां।
जीवभूतां हि मुनयः ययेदं धार्यते जगत्।।७।।
कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते।
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते।।८।।

महर्षिगण ने कहा।।१।।

हे संसार के वन्दनीय! हे जगद्गुरो! हे चतुर्दशभुवनों के ईश्वर! हे देव! अब कर्मिश्रेष्ठ जीवन्मुक्तों का लक्षण कहिये।।२।। जिसका स्वरूप आपकी कृपा से जानकर हे गुरो! उसके पिपासु हम लोग उसमें यत्नवान् होंगे।।३।।

श्रीसूर्यदेव बोले।।४।।

अब मैं कर्मिश्रेष्ठका लक्षण कहता हूँ, जिसे सुनकर आप लोगों के लिये कुछ भी सुनना अवशेष न रहेगा।।५।। पृथिवी जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, मेरी प्रकृति उक्त आठ प्रकार से विभक्त है।।६।। हे मुनिगण! उक्त प्रकृति अपरा (निकृष्टा) है, इसकी अपेक्षा परा (उत्कृष्टा) और एक जीव स्वरूपा (चेतनामयी) मेरी प्रकृति है, उसको जानना चाहिये, जो प्रकृति इस जगत् की रक्षा करती है।।७।। कार्य और कारण इन दोनों के

कर्तृत्व में प्रकृति ही हेतु कही जाती है और पुरुष सुखदुःखादि के भोक्तृत्व में हेतु कहा जाता है।।८।।

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्।
कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु।।६।।
उपद्रष्टाऽनुमन्ता च भर्त्ता भोक्ता महेश्वरः।
परमात्मेति चाऽप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः।।१०।।
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिंच गुणैः सह।
ज्ञानविज्ञानयुक्तो हि स कर्मिश्रेष्ठ उच्यते।।११।।
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च।
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी।।१२।।
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा द्दढनिश्चयः।
मय्यर्पितमनोबुद्धिः स कर्मिश्रेष्ठ उच्यते।।१३।।
यस्य देहः स्वकीयोऽपि सर्वथा न प्रतीयते।
नेन्द्रियाणि च सर्वाणि स कर्मिश्रेष्ठ उच्यते।।१४।।

सुखदःखादि के भोक्तृत्व में हेतु कहा जाता है।।।८।। पुरुष प्रकृतिस्थ होकर प्राकृतिक सकल गुणों का भोग करता है, सत् और असत् योनि में पुरुष के जन्म का कारण उसका सत्वरजस्तमोगुणों से संग है।।६।। इस प्रकृति के कार्यस्वरूप शरीर में वर्तमान रहकर भी पुरुष प्रकृति के कार्यस्वरूप देह से भिन्न हैं अर्थात् प्रकृति के गुणों से युक्त नहीं हैं, इस कारण वे उपद्रष्टा (साक्षिमात्र), अनुमन्ता (अनुग्राहक), भर्ता (भरणकर्ता), भोक्ता (प्रतिपालक), महेश्वर (ब्रह्मादि के भी अधिपति) और परमात्मा (अन्तर्यामी) भी कहे गये हैं।।१०।। जो इस प्रकार पुरुष का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और गुणों के सहित प्रकृति को भी जान लेता है तथा ज्ञान विज्ञान से युक्त है, उसी को कर्मिश्रेष्ठ कहते हैं।।११।। जो सब प्राणिमात्र का अद्वेष्टा, मैत्र और कृपालु हो, जो ममताहीन, निरहंकार, सुखदुःख में समानता जाननेवाला, क्षमाशील, सदा सन्तुष्ट, संयतचित्त, योगी, मुझ में स्थिर लक्ष्य रखने वाला और मेरे में मन और बुद्धि को समर्पण करनेवाला हो, वही कर्मिश्रेष्ठ है।।१२–१३।। जिसे अपने शरीर और इन्द्रियों की सर्वथा प्रतीति नहीं होती, वह कर्मिश्रेष्ठ है।।१४।।

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्विप्रा मनोगतान्।
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स कर्मिश्रेष्ठ उच्यते।।१५।।
यस्य प्राणाः प्रशान्तास्युर्मनआदीनि च स्वयम्।
अव्यक्तान्तानि सर्वाणि स कर्मिश्रेष्ठ उच्यते।।१६।।
दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः।

वीतरागभयक्रोधः स कर्मिश्रेष्ठ उच्यते।।१७।।
नाऽहंभावश्च यस्याऽस्ति नेदंभावश्च कुत्रचित्।
सर्वद्वन्द्वविहीनात्मा स कर्मिश्रेष्ठ उच्यते।।१८।।
प्राग्बद्धोऽहं विमुक्तोऽद्येत्येवं यस्य स्मृतिर्न च।
नित्यमुक्तस्वरूपः सन् स कर्मिश्रेष्ठ उच्यते।।१९।।
यः सर्वत्राऽनभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्।
नाऽभिनन्दति न द्वेष्टि स कर्मिश्रेष्ठ उच्यते।।२०।।
विदेहमुक्तो यः प्रोक्तो वरिष्ठो ब्रह्मवेदिनाम्।
अरूपो नष्टचित्ताऽसुः स कर्मिश्रेष्ठ उच्यते।।२१।।

"हे मुनिगण! परमानन्द स्वरूप आत्मा में स्वयं संतुप्त होकर जब योगी मानसिक सकल कामनाओं का परित्याग करता है, तब वह कर्मिश्रेष्ठ कहा जाता है।।१५।। जिसके प्राण और मन आदि स्वयं प्रशान्त तथा अव्यक्तभाव में स्थित हों, वह कर्मिश्रेष्ठ है।।१६।। जो दुःख प्राप्त होने पर अनुद्विग्निचित्त और सुख प्राप्त होने पर स्पृहाशून्य हो एवं जो अनुराग भय और क्रोध शून्य हो, वह कर्मिश्रेष्ठ कहा जाता है।।१७।। जिसे न तो अहम्भाव हो और न इदम्भाव हो और जिसका आत्मा सब प्रकार के द्वन्द्वों से रहित हो वह कमिश्रेष्ठ है।।१८।।" मैं पहले बद्ध था, अब मुक्त हो गया, इस तरह का जिसे स्मरण न हो और जो नित्य मुक्तस्वरूप में स्थित हो वह कर्मिश्रेष्ठ है।।१९।। जो सब विषयों में ममतारहित है और उन–उन शुभाशुभों को प्राप्त होकर आनन्द वा विषाद नहीं करता है, उसको कर्मिश्रेष्ठ कहते हैं।।२०।। जो विदेहमुक्त और ब्रह्मवादियों से श्रेष्ठ है तथा जो रूप सम्बन्धरहित और जिसका चित्त एवं प्राण स्वरूपशून्य हो गया हो, वह कर्मिश्रेष्ठ है।।२१।।

यदा संहरते चाऽयं कूर्मोऽंगानीव सर्वशः।
इन्द्रियाणीन्द्रियाऽर्थेभ्यः स कर्मिश्रेष्ठ उच्यते।।२२।।
कर्माणि यस्य सर्वाणि वासनात्रयजानि च।
अभवन्नुपशान्तानि स कर्मिश्रेष्ठ उच्यते।।२३।।
मुनयो यततश्चाऽपि पुरुषस्य विपश्चितः।
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः।।२४।।
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः।
वशे हि यस्येन्द्रियाणि स कर्मिश्रेष्ठ उच्यते।।२५।।
कर्माणि कर्मभिः शुद्धैरशुद्धान्युपमृद्य यः।
सकर्मब्रह्ममात्रोऽभूत् स कर्मिश्रेष्ठ उच्यते।।२६।।
ज्ञानिनामपि यः श्रेष्ठः सप्तमीं भूमिकां गतः।

उपासकानां यश्चैकः स कर्मिश्रेष्ठ उच्यते।।२७।।
यःसर्वैः पीडितोऽपि स्यान्निर्विकारोऽपि पूजितः।
सुखःदुखे न यस्य स्तः स कर्मिश्रेष्ठ उच्यते।।२८।।

जब साधक इन्द्रियों के सब विषयों से इन्द्रियों को, कछुआ जैसे अपने अंगों को संकुचित करता है, वैसे सर्वदा प्रत्याहार करता है, तब वह कर्मिश्रेष्ठ कहा जाता है।।२२।। तीन प्रकार की वासनाओं से उत्पन्न होनेवाले सब कर्म जिसके शान्त हो गये हों, वह कर्मिश्रेष्ठ है।।२३।। हे मुनियों! प्रमत्त इन्द्रियगण मोक्ष में प्रयत्नशील विवेकी पुरुष के भी मनको बलपूर्वक हरण करते हैं।।२४।। योगी उन इन्द्रियों को संयत करके मत्परायण होकर स्थित रहते हैं। अतः इन्द्रियाँ जिसके वश में हैं, वह कर्मिश्रेष्ठ कहा जाता है।।२५।। ''शुद्ध कर्मों से अशुद्ध कर्मों का नाश करके जो केवल कर्मब्रह्म हो गया हो अर्थात् जो जैव कर्मों से रहित होकर केवल और सहज कर्मों में रत हो, वह कर्मिश्रेष्ठ है''।।२६।। सातवीं भूमि में पहुंचने के कारण जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ और उपासकों में अद्वितीय हो वही कर्मिश्रेष्ठ है।।२७।। जो सब लोगों द्वारा पीडित अथवा पूजित होने पर भी निर्विकार रहे और जिसके सुख–दुःख छूट गये हों, वह कर्म्मिश्रेष्ठ है।।२८।।

यः सर्व्वैर्मनुजैः पूज्यो यः सर्व्वैश्च सुरासुरैः।
ब्रह्मविष्णुशिवैर्यश्च स कर्म्मिश्रेष्ठ उच्यते।।२१।।
त्यक्त्वा कर्म्माणि सर्व्वाणि स्वात्ममात्रेण तिष्ठतः।
कथं कर्म्मित्वमित्येवं शङ्क्यतां मा महर्षयः।।३०।।
कर्म्मणां फलमेषा हि स्वात्ममात्रेण संस्थितिः।
अतः सफलकर्म्मैष कर्म्मिश्रेष्ठो भवेद्ध्रुवम्।।३१।।
ज्ञानेन ज्ञायते यद्वा उपास्त्या चोपलभ्यते।
तत् स्थिरं प्राप्यतेऽनेन कर्मणाऽतोऽस्य कर्म्मिता।।३२।।
अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः।
सर्व्वारम्भपरित्यागी स कर्मिश्रेष्ठ उच्यते।।३३।।
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति।
शुभाशुभपरित्यागी स कर्म्मिश्रेष्ठ उच्यते।।३४।।

जो सब मनुष्यों का, सब देवताओं का, सब दानवों का तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर का पूजनीय हो, वह कर्म्मिश्रेष्ठ है।।२६।। सब कर्मों को छोड़कर जो केवल आत्माराम हो रहा हो, वह कर्म्मी कैसे हो सकता है? हे महर्षियों! इस प्रकार की शंका मत करो।।३०।। आत्माराम पद प्राप्त करना ही कर्म्मों का फल है। अतः जो सफलकर्म्मा हो, वह निःसन्देह कर्म्मिश्रेष्ठ

है।।३१।। जो निश्चित पद ज्ञान से जाना जाता है अथवा उपासना से प्राप्त होता है, वही कर्म्म से भी मिलता है। इसलिये ऐसे साधक की कर्म्मिता सिद्ध होती है।।३२।। जो सकल विषयों में निस्पृह, शुचि, अनलस, उदासीन (पक्षपातशून्य), चिन्ताशून्य और संकल्प विकल्पशून्य हो, वह कर्म्मिश्रेष्ठ है।।३३।। "जो प्रिय वस्तु पाकर हृष्ट नहीं होता है और अप्रिय वस्तु पाकर द्वेष नहीं करता है, इष्ट वस्तु के नाश में जो शोक नहीं करता है और अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा नहीं करता है एवं जो पुण्य पाप का परित्याग करनेवाला है, वह कर्म्मिश्रेष्ठ कहा जाता है"।।३४।। शरीर के रहते हुए देहाध्यास छूट जाने के कारण जो विदेहमुक्त हो जाता है, वह कर्मी कैसे हो सकता है, सो कहता हूँ।।३५।।

देहेऽस्मिन् वर्तमानेऽपि देहस्मृतिविविर्जनात्।
विदेहमुक्त इत्यक्तः कथं कर्म्मीति चोच्यते।।३५।।
देहविस्मृतिमत्त्वेऽपि कर्म्मदेहे स्थितत्वतः।
अन्यदृष्टयाऽस्य देहित्वात् कर्म्मित्वमुपपद्यते।।३६।।
देहस्थत्वादपूर्णः स्यादिति शङ्क्यं न किंचन।
तडागमग्नकुम्भस्थं जलं पूर्णं हि दृश्यते।।३७।।
प्रारब्धकर्म्ममुक्तोऽपि भोगान्मुक्तोऽपि चाऽखिलात्।
धर्मकार्य्ये स्थितः कर्म्मी देहे स्याद्भोगसाधने।।३८।।
साधने सति देहेऽपि साध्यो भोगो न सिद्धध्यति।
देहविस्मृतिमत्वेन देहहीनसमत्वतः।।३६।।
आहिताऽग्नित्वसंसिद्धध्यै ज्योतिष्टोमे कृतेऽपि च।
यथा न स्वर्गमाप्नोति निष्कामः पुरुषर्षभः।।४०।।
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यात्मसन्धित्रयकृताऽमृतः।
सर्वसन्ध्यादिरहितः सन्धिभिर्वन्द्यते सदा।।४१।।

देह की विस्मृति होने पर भी कर्म देह में उसकी स्थिति रहने के कारण दूसरी दृष्टि से उसका देहित्व बना ही रहता है और इसीसे उसे कर्मी कहने में कोई हानि नहीं है।।३६।। देही होने के कारण वह अपूर्ण है, ऐसी भी शंका करने पर कोई कारण नहीं है क्योंकि तालाब में डूबे हुए घड़े का पानी पूर्ण ही देख पड़ता है।।३७।। प्रारब्धकर्म तथा सम्पूर्ण भोगों से मुक्त होने पर भी भोग के साधनभूत शरीर में केवल धर्मकार्य करता हुआ ही स्थित रहता है—अतः वह कर्मी है।।३८।। भोग के साधन रूप शरीर के विद्यमान रहने से भी उससे भोग सिद्ध नहीं होते क्योंकि कर्मी को देहकी विस्मृति हो जाने से वह विदेह हो जाता है।।३६।। इसका उदाहरण यह कह सकते हैं कि,

अग्निहोत्र की सिद्धि के लिये निष्काम कर्मयोगी अग्निष्टोम करे, तो भी उसे स्वर्ग में जाना नहीं पड़ता।।४०।। जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों सन्धियों में एकरुपता प्राप्त करके अमर हो चुका है, वह सब सन्धियों से रहित होकर सन्धियों का ही वन्दनीय हो जाता है।।४१।।

यः सर्वकर्मिभिर्वन्द्यो नित्यं सर्वैरकर्मिभिः।
स कर्मिप्रवरोऽकर्मिप्रवरश्चेति कथ्यते।।४२।।
सर्वसाम्यमुपेतस्य स्वात्मारामस्य योगिनः।
सहस्रशः कृतैः किं वा वन्दनैरकृतैश्च वा।।४३।।
देहादिषु विकारेषु स्वीयत्वं स्वत्वपूर्वकम्।
विहाय नित्यनिष्ठाभिः स्वमात्रः स विराजते।।४४।।
इन्द्रियार्थैर्विमूढ़ानां दुष्कर्मित्वं निगद्यते।
तैरपेतः सुकम्मर्येष विदेह इति कथ्यते।।४५।।
यः सर्व्वद्वन्द्वनिर्मुक्तः सर्व्वत्रिपुटिवर्जितः।
सर्व्वाऽवस्थाविहीनः स विदेह इति कथ्यते।।४६।।
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानाऽपमानयोः।
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः।।४७।।
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित्।
अनिकेतः स्थिरमतिर्विदेह इति कथ्यते।।४८।।

जो सब कर्मी और अकर्मियों के लिये वन्दनीय हो, वही सच्चा कर्मिश्रेष्ठ और अकर्मिश्रेष्ठ अर्थात् कर्मरहित कहा जा सकता है।।४२।। ''जिसके लिये सभी समान हैं, उस आत्माराम योगी को कोई सहस्त्रों प्रणाम करे या न करे दोनों ही उसके लिये समान है''।।४३।। देहादि में और उनके विकारों में जिसने अपने स्वत्व का त्याग कर दिया हो, वह नित्य निष्ठाओं से केवल स्वरूप में ही सदा विराजमान रहता है।।४४।। इन्द्रियों के विषयों से जो मोहित है, उन्हें कुकर्म्मी कहते हैं। उन कर्म्मों को छोड़कर जो सुकर्म्मा बन गया हो, वही विदेह मुक्त है।।४५।। सब प्रकार के द्वन्द्व, समस्त त्रिपुटि और समग्र अवस्थाओं से जो अतीत हो, वही विदेहमुक्त है।।४६।। ''जो शत्रु और मित्र में एवं मान और अपमान में एकरूप, शीत, उष्ण, सुख और दुःख में विकार हीन, आसक्ति शून्य, निन्दा और प्रशंसा में समभावापात्र, मौनी, जो कुछ प्राप्त हो उसी से सन्तुष्ट, वासस्थनहीन और स्थिरचित्त व्यक्ति है, वह विदेह मुक्त है—ऐसा कहा जाता है''।।४७—४८।।

लौकिकं वैदिकं कर्म सर्वे यस्मिन् क्षयं गतं।
यस्मान्नैवाणुमात्रंच विदेह इति कथ्यते।।४६।।

यस्येन्द्रियाणि सर्वाणि न चलन्ति कदाचन।
भित्तिस्थचित्रांगानीव विदेह इति कथ्यते।।५०।।
आत्मानं सत्यमद्वैतं केवलं निर्गुणामृतम्।
सम्पश्यतः सदा स्वाऽन्यविकारस्फुरणं कुतः।।५१।
आदिमध्यान्तरहितचिदानन्दस्वरूपिणः।
स्थितप्रज्ञस्य को बाधः शरीरेण स्वयोगिनः।।५२।।
कर्माणि कर्मणा त्यक्त्वा ब्रह्मणा ब्रह्मणि स्थितः।
कर्मणा शर्म सततं सम्प्राप्तस्य विराजते।।५३।।
बुद्धेस्तैक्ष्ण्यंच मौढ्यंच यस्य नैवाऽस्ति किंचन।
बुद्धेः पारंगतस्सोऽयं प्रबुद्धश्शोभतेतराम्।।५४।।
मनस्तथैव संलीनं चितीव लवणं जले।
एवं निरन्तरात्मीयनिष्ठया सोऽद्वयोऽभवत्।।५५।।

लौकिक और वैदिक सभी कर्म्म जिसके क्षय को प्राप्त हो गये हों, अणुमात्र भी शेष न रहे गये हों, वही विदेहमुक्त है।।४६।। "जिसके सब इन्द्रिय कभी चंचल न होते हों और भीतपर लिखे हुए चित्रों की तरह सदा निश्चल रहें, वही विदेह मुक्त है"।।५०।। जो निरन्तर अपने को सत्य, अद्वैत, केवल, निर्गुण और अमृतस्वरूप देखता हो, उसको अपने से भिन्न विकारों का स्फुरण ही नहीं होगा।।५१।। जो आत्मा मे रममाण, आदि मध्य और अन्त से रहित, सच्चिदानन्दस्वरूप एवं स्थितप्रज्ञ हो, उसको शरीर रहने से ही क्या बाधा पहुंच सकती है।।५२।। कर्म से कर्मों को छोड़कर ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म में ही जो स्थित हैं, वे कर्म से अखण्ड कल्याण को प्राप्त होकर विराजमान रहते हैं।।५३।। जिसकी बुद्धि में न तीक्ष्णता है और न मूढता ही है, वह बुद्धि के परे रह कर सदा प्रबुद्ध (जागृत) अवस्था में शोभा पाता है।।५४।। जिसका मन चित् सत्ता में उस प्रकार लीन हो, जिस प्रकार जल में नमक लीन हो जाता है, वह निरन्तर आत्मीय निष्ठा से अद्वैतभावमय हो गया है ऐसा जानना चाहिये।।५५।।

समनस्कान् महद्दुःखममनस्कस्य तत्कुतः।
समनस्को हि संकल्पान् कुरुते दुःखकारिणः।।५६।।
प्रारब्धकर्मजं दुःखं जीवनमुक्तस्य कथ्यते।
कर्मत्रयविहीनस्य विदेहस्य कथन्नु तत्।।५७।।
कर्म कर्तव्यमिति वा न कर्तव्यमितीह वा।
यदि मन्येत वैदेहीं न मुक्तिं प्राप्तवांस्तु सः।।५८।।
समाधिर्वाऽथ कर्त्तव्यो न कर्त्तव्य इतीह वा।

यदि मन्येत वैदेहीं न मुक्तिं प्राप्तवांस्तु सः।।५६।।
पूर्वं बद्धोऽधुना मुक्तोऽस्म्यहमित्येव बन्धनात्।
यदि मन्येत वैदेहीं न मुक्तिं प्राप्तवांस्तु सः।।६०।।
पूर्वमप्यभवन् मुक्तो मध्ये भ्रान्तिस्तु बन्धवत्।
यदि मन्येत वैदेहीं न मुक्तिं प्राप्तवांस्तु सः।।६१।।
बन्ध्यापुत्रादिवत्सर्वं मय्यभूदसदित्यपि।
यदि मन्येत वैदेहीं न मुक्तिं प्राप्तवांस्तु सः।।६२।।

मनके अस्तित्व से ही दुःख होता है क्योंकि मन ही दुःखकारी संकल्प करता है। जो मानसरहित है, उसे दुःख छूता तक नहीं।।५६।। जीवन्मुक्त को प्रारब्ध कर्मों से उत्पन्न होने वाले दुःख भोगने पड़ते हैं परन्तु कर्मत्रयविहीन विदेह पुरुष के लिये ऐसा कैसे सम्भव है।।५७।। अमुक कर्म करना है अथवा अमुक नहीं करना इस प्रकार का विधिनिषेध जो मानता हो, उसे विदेह मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, ऐसा जानना चाहिये।।५८।। समाधि करना है अथवा नहीं करना है, इसका जो विचार करे, उसे विदेह मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, ऐसा जानना चाहिये।।५६। पहिले मैं बद्ध था और अब बन्धन से मुक्त हुआ हूँ ऐसा जो माने, उसे विदेह मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है।।६०।। पहिले मैं मुक्त ही था, पर बीच में भ्रम के चक्कर में पड़कर बद्ध की तरह अपने को समझने लगा था, ऐसा जो माने, वह भी विदेह मुक्त नहीं कहा जा सकता।।६१।। बन्ध्यापुत्र की तरह मुझमें सब कुछ असत् हो गया—ऐसा जो माने, उसे विदेह मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है।।६२।।

आविद्यकं तमो ध्वस्तं स्वप्रकाशेन वा इति।
यदि मन्येत वैदेहीं न मुक्तिं प्राप्तवांस्तु सः।।६३।।
स्वप्नेऽपि नाऽहंभावोऽस्ति मम देहेन्द्रियादिषु।
यदि मन्येत वैदेहीं न मुक्तिं प्राप्तवांस्तु सः।।६४।।
अरूपनष्टमनसो विदेहत्वं प्रकीर्त्यते।
तत् कथं मन्यमानस्य यत्किंचित् स्यादनात्मनः।।६५।।
मनो नश्यति निःशेषं मननस्य विसर्जनात्।
अमनस्कस्वभावं तत्पदं तस्याऽवशिष्यते।।६६।।
यस्य सर्व्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः।
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः।।६७।।
मननेन विनिश्चित्य वैदेहीं मुक्तिमात्मनः।
नैष्कर्म्यसिद्धिं वदतां का तृप्तिरविवेकिनाम्।।६८।।
स्वानुभूतिं विना यद्यत्कुर्वन्ति भुवि मानवाः।

तत्तत्सर्वं वृथैव स्यान्मरुभूमौ कृषिर्यथा।।६६।।

स्वप्रकाश से अविद्या के अन्धकार का नाश हो गया है। यह जिसकी भावना हो जाय, वह विदेहमुक्त नहीं है।।६३।। देह और इन्द्रियादि के विषय में मुझे अहंभाव नहीं है, ऐसा जो स्वप्न में भी माने उसे विदेह मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है।।६४।। "रूप और मन जिसका नष्ट हो गया हो, वही सच्चा विदेहमुक्त है।" जो केवल चिन्तामात्र से ही ऐसा मानता है कि मैं विदेह मुक्त हूँ, ऐसे अनात्मा को भला विदेह पद कैसे प्राप्त हो सकता है।।६५।। मनन के त्याग से ही मनोनाश होता है और तब विदेहमुक्ति के अधिकारी के लिये अमनस्क स्वभावमात्र ही अवशिष्ट रहता है।।६६।। "जिसके सब कार्य्यारम्भ कामसंकल्प रहित हैं ज्ञानाग्नि से दग्धकर्म्मा उस महापुरुष को विज्ञ लोग पण्डित (विदेहमुक्त) कहते हैं"।।६७।। जो व्यक्ति मनसे ही अपनी विदेह मुक्ति हुई है ऐसा समझकर नैष्कर्म्य सिद्धिकी बातें केवल मुख से कहते हैं, ऐसे अविवेकियों की तृप्ति कैसे हो सकती है।।६८।। स्वानुभव के विना पृथ्वी में मनुष्य जो कुछ करते हैं, वह मरुभूमि में खेती करने के समान व्यर्थ हो जाता है।।६६।।

स्वानुभूत्यर्थकं कर्म निकृष्टमपि सर्वथा।
उत्तमं विबुधैः श्लाध्यं नाऽत्र कश्चन संशयः।।७०।।
यस्तु वश्येन्द्रियं शान्तं निष्कामं सद्गुरुं सदा।
स्वात्मैकरसिकं मुक्तयै स धीमानुपगच्छति।।७१।।
काम्यकर्म्माणि चोत्सृज्य निष्कामो यो मुमुक्षया।
शान्त्यादिगुणसंयुक्तं गुरुं प्राप्तः स मुच्यते।।७२।।
ज्ञानाभिमानी कश्चित्तु गुरुभक्तिं विना क्वचित्।
रहस्यमस्या गीतायाः सम्यग् ज्ञातुं न शक्नुयात्।।७३।।
गुरुभक्तिविहीनस्तु साधको नैव कश्चन।
अस्याः पाठेन गीतायाः मत्सान्निध्यं प्रलप्स्यते।।७४।।
मन्त्रपेऽपि शब्देऽस्या गुरुभक्तिं विनानया।
सूर्ययागेऽनुष्ठितेऽपि साधकः सफलो न हि।।७५।।
कर्म्म वोपासना वाऽपि ज्ञानं वा भवति ध्रुवं।
तत्र सर्व्वेषु वर्तेत गुरुभक्तेः प्रधानता।।७६।।

स्वानुभव से युक्त अर्थात् अध्यात्म लक्ष्य युक्त होकर जो कर्म किया जाता है, वह निकृष्ट कर्म भी देवताओं को अत्यन्त प्रिय होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।।७०।। जिसके इन्द्रिय वश में हों, जो शान्त हो, जो निष्काम हो, जो आत्माराम हो, ऐसे सद्गुरु के पास मुक्ति की इच्छा से जो जाता है, वही बुद्धिमान है।।७१।। काम्य कर्मों को छोड़कर जो निष्काम हो गया है और

जो शान्ति आदि गुणों से युक्त सद्गुरु को मुक्ति की इच्छा से प्राप्त हुआ है, वह मुक्त होता है।।७२।। गुरुभक्तिहीन कोई भी साधक इस गीता के पाठ करने से मेरे सान्निध्यको नहीं प्राप्त होगा।।७४।। इस गीता के शब्द मंत्ररूप होने पर भी गुरु भक्ति के विना इसके द्वारा अनुष्ठान किया हुआ सूर्य्ययाग साधक को सफलता नहीं दे सकता।।७५।। कर्म्म उपासना और ज्ञान इन में से कोई भी हो, इन सबमें गुरु भक्ति की प्रधानता है।।७६।।

कल्याणायैव सर्व्वेषां गीतेयं श्राविता मया।
एतां प्रचार्य सर्व्वत्र यूयं कुरुत मंगलम्।।७।।
गुरुश्रद्धाविहीनेभ्यो नास्तिकेभ्यश्च साधकाः।
अविश्वासाऽपवित्रेभ्यो न देयैषा कदाचन।।७८।।
गुरौ शास्त्रै श्रद्दधद्भ्यः विरक्तेभ्यश्च सर्व्वथा।
प्रारब्धवद्भ्यो भक्तेभ्यः प्रदेयेयं प्रयत्नतः।।७६।।
सम्यगध्ययनादस्या स्तापत्रयविमुक्तिः।
कैवल्यमधिगच्छन्ति साधकाः शान्तमानसाः।।८०।।
शृण्वतां पठतां वैतां श्रद्धया प्राणिनां हितां।
आधयो व्याधयः सर्व्वे निवर्त्तन्ते ध्रुवं ध्रवं।।८१।।
पठनात् पाठिनाद् भक्त्या श्रवणादपि सर्व्वथा।
रोगी रोगात्प्रमुक्तः सन् शान्तिमाप्नोति भक्तिमान्।।८२।।
आर्त्तो जिज्ञासुरर्थार्थी त्रय एते सदाशयाः।
पठित्वा पाठयित्वेमां श्रुत्वा स्युः सफलाशयाः।।८३।।

मैंने सबके कल्याण के लिये यह गीता सुनायी है। इसका पूर्णरीत्या प्रचारकर आप मंगल करें।।७७।। जो गुरुभक्ति से हीन, नास्तिक और अविश्वास से अपवित्र हों, उनको यह कभी न दी जाए।।७८।। गुरु और शास्त्रों में जिसकी श्रद्धा हो, जो सर्वथा विरक्त हो और जो भाग्यवान भक्त हो, उसको यह अवश्य देनी चाहिये।।७६।। इसका अच्छी तरह अध्ययन करने से तीनों ताप छूट जाते हैं और फिर वे शान्तचेता साधक कैवल्य को प्राप्त करते हैं।।८०।। श्रद्धा के साथ इस कल्याणकारिणी गीता का पाठ करने से अथवा सुनने ही से प्राणिमात्र की आधि व्याधि छूट जाती है। यह निश्चय है।।८१।। भक्ति भाव से इसका पठन–पाठन या श्रवण ही करने से भक्तिमान् रोगी रोग से मुक्त होकर शान्तिलाभ करता है।।८२।। आर्त्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी ये तीनों सदाशय इसका पढ़कर, पढ़ाकर अथवा सुनकर सफलमनोरथ हो सकते हैं।।८३।।

ज्ञानी भक्तों ममैतस्याः श्रवणात्पठनादपि।

पाठनादपि मां द्रष्टुं सदैव भवति प्रभुः।।८४।।
पाठेनाऽस्या मन्त्रतश्च सूर्ययागे ह्यनुष्ठिते।
ज्वरादीनां हि सर्व्वेषां रोगाणां जायते क्षयः।।८५।।
इयं हि गीता रोगाणां मृतसंजीवनी ध्रुवा।
अनाश्या अपि रोगा हि नश्यन्त्यस्याः प्रसादतः।।८६।।
अस्याः प्रसादतो बाह्याः नश्यन्ति व्याधयो यथा।
तथान्तर्व्याधयो नूनं चिराय यान्त्यलं लयम्।।८७।।
चतुर्भिराश्रमैर्वर्णैरस्याः पाठेन सर्व्वथा।
सन्ततं सर्व्वकल्याणं लभ्यते नाऽत्र संशयः।।८८।।
उपासकेभ्यो गीताया अस्या दानेन भक्तितः।
धर्म्मार्थकामा लभ्यन्ते निरायासं प्रदातृभिः।।८९।।
पठनाच्छ्रवणादस्या मननात् पाठनादपि।
मुमुक्षवो निरायासं लभन्ते मोक्षमव्ययम्।।९०।।

मेरी इस गीता को ज्ञानी भक्त भी श्रवण कर, पढ़कर या पढ़ाकर मुझको देखने में समर्थ हो सकते हैं।।८४।। इस गीता के पाठ से और इस गीता के शब्द रूप मन्त्रों से सूर्य्ययाग का अनुष्ठान करने पर ज्वरादि सब रोगों का क्षय हो जाता है।।८५।। यह गीता रोगों के लिये मृतसंजीवनी है, असाध्य रोग भी इस गीता के प्रसाद से नष्ट होते हैं।।८६।। इसके प्रसाद से जैसे वहिर्व्याधियाँ नाश होती हैं, वैसे ही अर्न्तव्याधियाँ भी निर्मूल हो जाती हैं।।८७।। चारों आश्रम और चारों वर्ण इसके पाठ करने से निरन्तर सब कल्याण प्राप्त करते हैं, यह निस्सन्देह है।।८८।। उपासकों को इस गीता के दान करने से दाताओं को निरायास धर्मार्थ और काम प्राप्त होते हैं।।८९।। इस गीता के पठन श्रवण और मनन से और पाठन से भी मुमुक्षु निरायास अव्यय मोक्ष को प्राप्त करते हैं।।९०।।

त्रितापहारिणी सत्यमेषाऽभ्युदयकारिणी।
निःश्रेयसकरी नूनं ब्रवीम्यहमसंशयम्।।९१।।

इति श्रीसूर्य्यगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे सूर्य्यर्षिसंवादे जीवन्मुक्तलक्षण निरूपणं नाम सप्तमोऽध्यायः।

समाप्तेयं सूर्य्यगीता।

यह तीनों तापों को हरण करने वाली, इहलोक में अभ्युदयकारिणी और परलोक में निःश्रेयस पद को देने वाली है, यह जो मैं कहता हूँ, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है।।९१।।

इस प्रकार श्री सूर्य्यगीतोपनिषद् के ब्रह्मविद्यासम्बन्धि सूर्य्यर्षि संवादात्मक योगशास्त्र का जीवन्मुक्त लक्षण निरूपणनामक सप्तम अध्याय समाप्त।

।।श्री सूर्य्यगीता समाप्त।।

।।साभार।।

सूर्य तन्त्रम् खण्ड

सूर्य से कायाकल्प की गोपनविद्या : तृच भास्कर

सूर्यविद्या की गोपन रहस्यमयी तांत्रिक क्रिया से मानवीय कायाकल्प शताब्दियों से चर्चाका विषय रही। नौ सौ वर्ष पहले की अरुण संहिता की दुलर्भ पाण्डुलिपिवाले स्वर्गीय पण्डित हवेलीराम जोशी जम्मूसे श्रीनगर जाते पर्वतों के मध्य स्वामीजीके आश्रम में ठहरते रहे। एकदिन स्वामीजी ने श्री हेवलीराम जोशी से कहा कि वे एक माह आश्रम में रहें और सांझ ढलते ही एक लोटा दूध निर्धारित स्थान पर रख दें।

स्वामीजी ने आश्रम के अन्दर एक गहरा गड्ढा खुदवाया हुआ था। उस गड्ढे को गाय के गोबर से लीपाया। उसमें जानेका एक छोटाद्वार रखा। स्वामीजी नीचे एक माह तक साधना करना चाहते थे और समापन पर यज्ञ होना था। स्वामीजी ने स्पष्ट कहा कि यदि दो दिन तक गड्ढे के बाहर रखा दूध अनछुआ रहे तो उनके शरीर को खोदकर निकाला जाये। पण्डित हवेलीराम जोशी ने स्वयं के रूकने में असमर्थता जतायी, पर एक सेवक दूध रखने तैनात किया। मासान्त से पहले पण्डित जोशी हवन सामग्री लेकर आश्रम पहुँचे। तीसवें दिन गड्ढे के द्वारको तोड़कर अट्ठारह वर्ष का तरूण बाहर निकला। उसका रंग हल्का रक्तिम था। श्री जोशी ने उससे प्रश्न किया कि स्वामीजी कहाँ है ? उसने उत्तर दिया कि वे ही स्वामीजी हैं। श्री जोशी आश्चर्य में डूब गए। यज्ञ समापनके बाद श्री जोशी ने स्वामीजी से कायाकल्प की गुप्त से गुप्त विद्या की शिक्षा–दीक्षा की प्रार्थना की। स्वामीजी ने सहज ही कहा कि वे हिमालयमें जा रहे हैं, लौटने पर कायाकल्प का रहस्य सिखायेंगे। एक माह प्रतीक्षा करें। यह विचित्र है कि पण्डित जोशी ने महिनों–महिनों प्रतीक्षा की परन्तु स्वामीजी हिमालयी हिमनदों में जाकर अदृश्य हुए।

अरुण संहिता में सन दो हजार चौदह में कांग्रेस के पतन की भविष्यवाणी लिखी थी। महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराजने ज्ञानगंज, रहस्यम सिद्धभूमि तथा सूर्यविज्ञान आदिमें सन्यासी द्वारा काष्ठ के धूणे में सर्प को भूनने और कायाकल्प का वर्णन किया है। सन्यासी ने वृद्ध शरीर को सर्प की केंचुली की भांति उतारकर युवॉ शरीर प्राप्त किया। बिशप चालर्स डब्लू. लीडबीटर ने ''मास्टर्स पथ'' में सोलह सौ वर्षीय कुथमीबाबा का उल्लेख किया

है। सूर्यविज्ञानविद् स्वामी विशुद्धानन्द परमहंस के अनुसार हिमालय के हिमनदों के बीच दिव्य ज्ञानगंज आश्रम के प्रमुख महातपा सोलह सौ वर्षीय रहे। ब्रह्मविद्यासमाज की ''गुप्तब्रह्मविद्यासंहिता में रहस्योद्घाटन किया गया कि आचार्य शंकर (श्रीमद्आदिशंकराचार्य 2600 वर्षों से) जीवित कैलास में साधनारत हैं।'' महासाधक श्री राम ठाकुर ने भी हजारों वर्षों के साधना तपस्यारत साधुओं ऋषियों का उल्लेख किया है। यह हजारों वर्ष की आयु और कायाकल्पका अन्तर्सम्बन्ध क्या है ? हठयोगी नाथ साधुओं के नागा वर्ग के चिर युवॉ शरीर का रहस्य क्या है ?

इसका ही विस्तार दक्षिण भारत के अट्ठारहवीं सदि के राजघराने के प्रधानमंत्री श्री भास्कर राय ने किया। हुआ यह कि रियासत के प्रधानमंत्री भास्कार राय असाध्य रोगों से ग्रसित हुए। श्री भास्कर राय ने रोगके उपचार के लिए देश भर की यात्रा की। तन्त्रशास्त्रके ज्ञाता श्री भास्करराय को ऋग्वेद के प्रथममण्डल के तीन मंत्रों के साथ मित्रवत सूर्योपासना को कहा गया। सन् 1708 यानी तीन सौ पन्द्रह वर्ष पूर्व सूर्य के तीन मंत्रों के साथ अनुष्ठानसे श्री भास्कर राय का कायाकल्प हुआ। सन् 1982 अड़तीस वर्ष पहले महाराजा सायाजीराव विश्वविद्यालय, बडौदा के प्राच्यविद्या संस्थान के श्री आर.जी. साठे ने इस अद्भुत तृच भास्कर की तांत्रिक पाण्डुलिपिका सम्पादन किया (श्री साठे के निधन के बाद श्री जे.पी.ठकोर ने कार्य को अन्तिम रूप दिया)। तृच भास्कर में ब्रह्मपुराण, कूर्मपुराण, कालिकापुराण, ब्रह्मयामलतन्त्र, तंत्रसार, ज्ञानार्णव, कर्मप्रदीप, बौधायन कात्यायन आर्षग्रन्थ, सूर्यकवचन्यास, पुरुषसूक्त (ऋग्वेद), रुद्रयामल, प्रपंचसार, मातृका, योगिनीहृदय, सूर्यगायत्री, पिंगलसूत्र, सर्वानुक्रमणिका, सूक्ष्ममातृकाध्यानम्, सवितागायत्री, यन्त्रसार, शंकरविजय, दक्षिणामूर्तिसंहिता, मन्त्रमहोदधि, सौत्रामणितन्त्र, जैमिनीसूत्र, मेरूतन्त्र आदि की पद्धत्ति से सूर्य उपासनाका नव इतिहास रचा। तृच भास्कर में लम्बी अनुष्ठानिक प्रक्रियाका विवरण है। इसका ''सूर्ययन्त्र'' बहुत ही दुर्लभ है। आचार्य डॉ. श्याम शर्मा के अनुसार तृच भास्कार का ध्यान एवं आह्वान बहुत विशेष है। सूर्ययन्त्र लेखन का ध्यान एवं आह्वान भी विशेष स्वीकारा गया है। सूर्ययन्त्र लेखनकी विधि भी चकित करती है। सूर्य से कायाकल्प में ऋग्वेदके तीन मन्त्र, ध्यान, आह्वान एवं सूर्ययन्त्र की नाभकीय भूमिका है (तीनों प्रस्तुत हैं।)। ।।ऊँ।।

महासिद्ध आचार्य भास्करराय भारती दीक्षित : सिर झुकाते प्रतिमा नष्ट

डॉ. श्याम शर्मा काव्यतीर्थ

प्राचीनकाल से ही ऋषि महर्षियों द्वारा भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान के प्रचार की समृद्ध परम्परा रही है। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान का जनोन्मुखी स्वरूप रहा। इसी परम्परा में अनेक आचार्यों एवं विद्वानों का आविर्भाव हुआ। यह मान्यता है कि आचार्यशंकर (श्रीमदआदिशंकराचार्य) के जम्बूद्वीप भारतवर्ष में कार्यों का अनुसरण आचार्य भास्कराय भारती दीक्षित ने किया। उन्होंने भारतीय वैदिक संस्कृति–धर्म और उपासना सम्प्रदाय का पुनर्निर्माण एवं परिष्कार किया।

आचार्य भास्करराय के पिता श्री गम्भीरराय दीक्षित कर्नाटक प्रान्त के वीजापुर राज्य के यवनराज के सचिव रहे। यह सुप्रसिद्ध है कि यवनराज के आग्रह पर श्री गम्भीरराय ने महाभारत आदि प्रमुख आर्षग्रन्थों का रूपान्तरण ''यवन भाषा'' में किया। इसी उपलक्ष्य में उनका उपनाम ''भारती'' पड़ा। यह वृत्तान्त छन्द कौस्तुभग्रन्थ में वर्णित है।

श्री गम्भीरराय के पूर्वज विश्वामित्र गोत्रीय एकनाथ रहे, उनकी पत्नी का नाम कोणाम्बिका था। उनके प्रथम पुत्र नारायण हुए। नारायण अधिक प्रतिभाशाली नहीं थे। अनाम सिद्धाचार्य के आदेश पर दम्पत्ति ने मेधावी वंशज के लिए भुवनभास्कर की कठोर आराधना की। फलस्वरूप पुत्र पैदा हुआ, उनका नाम ''भास्कर'' रखा गया। श्री भास्करराय ने अनेक स्थानों पर जाकर अनेक गुरुओं से शास्त्रों एवं उपासना, कर्मकाण्ड आदि का अध्ययन किया। वे तीर्थाटन के लिए वाराणसी भी गए। वहाँ वेद अध्ययन के निमित्त यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। वीजापुर लौटने पर श्री नृसिंह आचार्य से भी शास्त्र, वेद, कर्मकाण्ड आदि का अध्ययन किया। सतगुरु श्री स्वामी शास्ति ने भी श्री भास्काराय को शास्त्रों का गुह्यरहस्य समझाया। मात्र सोलह वर्ष की उम्र में श्री भास्करराय सभी शास्त्रों में निष्णांत हो गये और उनका विवाह हुआ।

गुजरात में तीर्थाटन के समय वे उपासक श्रेष्ठ श्री शिवदत्त शुक्ल के सम्पर्क में आये। उन्होंने शास्त्रार्थ में अनेक विद्वानों को पराजित कर अपनी विजय की पताका फहराई। कुछ समय बाद वे भद्रावती के नगर भालकी

पधारे। वहाँ के राजा चन्द्रसेन जाघव किसी यवन की विद्या से वशीकृत थे। उन्होंने श्री आचार्य भास्कारराय दीक्षित भारती से मुक्ति दिलवाने की प्रार्थना की। आचार्य ने इस कार्य को सम्पन्न किया। परिणामतः राजा ने उनसे दीक्षा ली। प्रकारान्तर में उनके पिता श्री गम्भीरराय का निधन हुआ। वे इस समाचार को सुनकर कर्नाटक लौटे। उन्होंने अपने पिता का संस्कार विधिविधान से किया। उसके उपरान्त वे जगद्गुरु शंकराचार्य के दक्षिण आम्नाय के श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी, चिकमंगलूर गए। आचार्य भास्करराय श्रृंगेरी मठ में शंकराचार्य पुरुषोत्तम भारती महाराज के सम्पर्क में आये। उन्होंने बडौदा, सूरत, द्वारका, अयोध्या, मथुरा, काशी, कामारव्या, काश्मीर, उज्जयिनी, हरिद्वार, श्रीबद्रीनाथ, श्रीकेदारनाथ, श्रीपशुपतिनाथ (नेपाल) आदि में अनेक शिष्य बनाकर वैदिक संस्कृति–धर्मशास्त्रों का प्रचार किया।

इसी दौरान आचार्य भास्करराय दीक्षित भारती सुप्रसिद्ध उपासक आचार्य घनश्याम शास्त्री के सम्पर्क में आये। यह माना जाता है कि वे तप, साधना से परमनिष्ठ हो गये। आचार्य भास्करराय किसी को भी सिर झुकाकर प्रणाम नहीं करते थे (यहाँ तक कि देवालय में भगवद् प्रतिमा के सामने भी सीधे खड़े रहते)। अतः उनहें दम्भी कहा जाने लगा। (वाराणसी में) श्री प्रकाशानन्द स्वामी के कमण्डलु को आचार्य भास्करराय ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। जिससे वह कमण्डलु सैंकड़ों टुकड़ों में विभक्त हुआ। यह उनके सिर नहीं झुकाकर प्रणाम करने का रहस्य रहा।

आचार्य भास्करराय ने तीन दर्जन से अधिक ग्रन्थों की रचनाकर उपासना शास्त्र में नवकीर्तिमान स्थापित किया। इसी क्रम में तृच भास्कर का निर्माण किया। अन्तिम साक्ष्यों से माना जाता है कि आचार्य भास्करराय ने अनेक रोगों से ग्रस्त होने और रोगों के असाध्य होने पर सूर्योपासना की और स्वस्थ हुए। मूलतः तृच भास्कर प्रयोग प्रधान है। तृच भास्कर में वेदोक्त सूर्य आराधना का अन्तर्याग, वहिर्याग, अर्घ्य, न्यास एवं आवरण पूजा आदि का सविस्तार वर्णन किया गया है। यह सूर्योपासना का प्रयोग प्रधान दुर्लभ पद्धत्तिवाला विशिष्ट ग्रन्थ है। ।।ऊँ।।

तृच भास्कर : श्री भास्कर राय, सन 1708
कर्मकांड विधि ग्रन्थ के महत्वपूर्ण अंश
अथ ध्यायेत्

पद्मासनः पद्मकरः पद्मगर्भसमद्युतिः।
सप्ताश्वरथसंयुक्तो ध्यातव्यो द्विभुजो रविः।।
यद्वा
अरुणाग्रेसरं हेमद्युतिकुण्डलभूषितम्।
तेजोराशि श्रिया युक्तं तप्तकांचनसन्निभम्।।
किरीटिनं पद्मनेत्रं पद्मरागविभूषितम्।
सिन्दूरारुणमीशानं वामार्धदयितं रविम्।।
पाशाङ्कुशधरं देव साक्षसूत्रेकमण्डलुम।
प्रसन्नवदनं शान्तं चिन्तयेत्कमलासनम्।।
अथवा
अष्टबाहुं द्विषट्काक्षं पद्मस्थ रविमण्डले।
हृत्पद्मस्थमुदारांग स्मरेच्चन्द्रग्रहैर्युतम्।।
वेदवेदांगशारीरो दिव्यदीप्तिकरः परः।
रक्षोघ्नो रक्तवर्णश्च रक्तसंहारिताकृतिः।।
एकचक्ररथो यस्य दिव्यः कनकभूषणः।
स मे भवतु सुप्रीतः पद्महस्तो दिवाकरः।।
अथवा
उदयगिरिमुपेतं भास्करं पद्महस्तम् निखिलभुवननेत्रं रक्तरत्नोपमेयम्।
तिमिरकरिमृगेन्द्रं मोदकं पद्मिनीनाम् सुखकरमभिवन्दे सुन्दरं विश्वरूपम्।।
यद्वा
सशंखचक्रं रविमण्डले स्थितम् कुशेशयाक्रान्तमनन्तमच्युतम्।
भजामि बुद्ध्या तपनीयमूर्तिम् सुरोत्तमं चित्रविभूषणोज्ज्वलम्।।
अथवा
ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः।
केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृतशंखचक्रः।।
यद्वा

नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे।

त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरिंचिनारायणशंकरात्मने।।

केचित् तु, ध्यानात्पूर्वमेवावरणदेवताः पूज्या इत्युक्त्वाऽऽवरणानि लिखन्ति। तत्र पूज्या इति पदस्य ध्यातव्या इत्यर्थः। प्रधानपूजोत्तरमावरणपूजेति सर्वतन्त्रसिद्धान्तात्। अत एव ध्यानाव्यवहितोत्तरमावरणपूजोक्तिरपि ध्यानाभिप्रायेणैव नेया। ये तु, आवाहनोत्तरं देवस्यांगन्यासस्ततो ध्यानं ततः षण्मुद्राप्रदर्शनं च लिखन्ति तेषां भ्रम एव। अत्र ध्याने विरोधिनां रूपाणां विकल्पः। अविरोधे तु नानाशाखाऽऽम्नातायां ब्रह्मविद्यायामिव गुणोपसंहारः। उपसंहृतगुणं तु रविध्यानं प्रयोगसमये वक्ष्यामः।

।। अथ ध्यानम्।।

रक्ताम्भोधिस्थपोतोल्लसदरूणसरोजाधिरूढा कराब्जैः।
पाशं कोदण्डमिक्षूद्भवमणिगुणमप्यङ्कुशं पंचबाणान्।
बिभ्राणाऽसृक्कपालं त्रिनयनलसिता पीनवक्षोरुहाढ्या।
देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकारी प्राणशक्तिः परा नः।।

इति ध्यात्वा पंचोपचारैर्मनसाऽभ्यर्च्य। हृदि शिरसि वा हस्तं निधाय त्रिः सकृद्वा मन्त्रं पठेत्।

''आं ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं षं सं हों ऊँ क्षं सं हं सः—ह्रीं ऊँ हं सः (२०) मम प्राणा इह प्राणाः।

(२०) मम जीव इह स्थितः।

(२०) मम सर्वेन्द्रियाणि।

(२०) मम वाङ्मनश्चक्षुःश्रोत्रजिव्हाघ्राणप्राणा इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा—ऊँ क्षं सं हं सः ह्रीं ऊँ।

।। इत्यावाहनम्।।

ततः स्वदेहे मातृकान्यासं देवतादेहे पूर्ववत् पुरुषसूक्तन्यासं च कृत्वा, अकृत्वा वा, आसनमर्घ्योदकेन प्रोक्ष्य।

''ऊँ कालात्मा सर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतोमुखः। यस्मादग्निस्वरूपस्त्वं ततः पाहि दिवाकर।।''

श्रीसूर्यायासनं समर्पयामि नमः। इति मण्डलस्योत्तरतो दद्यात्।।२।।

अर्घ्यादिकं सर्वं विशेषार्घ्योदकेन प्रोक्ष्य।

ऊँ एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशे जगत्पते। अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तुते।।

श्रीसूर्यायार्घ्यं समर्पयामि नमः। इति पद्मे देवशिरसि वा गन्धपुष्पाक्षतयवकुशाग्रतिलसर्षपदूर्वासहितजलरूपमर्घ्यं दद्यात्।।३।।

ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केवतः। दृशे विश्वाय सूर्यम्।।
श्रीसूर्याय पाद्यं समर्पयामि नमः। इत्यासनमण्डलयोर्मध्ये पद्मे वा दूर्वाश्यामाककमलविष्णुक्रान्तासहितं केवलं वा सलिलं पाद्यं दद्यात्।।४।।
''ॐ अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः। सूराय विश्वचक्षसे।।''
श्रीसूर्याय आचमनं समर्पयामि नमः। इति पद्मे जातीलवंगकंकोलमिश्रितेन कपूेरादिवासितेन जलेन अचामनं दद्यात्।।५।।
ॐ श्रीसूर्याय मधुपर्कं समर्पयामि नमः। इ
ति मधुपर्कमाचमनं च पद्मे दत्त्वा।
सुगन्धितैललेपनं, पिष्टातकादिभिर्निर्णेजनं च अमन्त्रकं, दुग्धादिपंचगव्येन, पंचामृतैश्च तत्तन्मन्त्रैः स्नपनं च कारियित्वा,
ॐ अदृश्रमस्य केतवो विरश्मयो जनामनु। भ्राजन्तो अग्नयो यथा।।
श्रीसूर्याय स्नानं समर्पयामि इति कस्तूरीगोरोचनाकुङ्कुमादिमिश्रितजलं मण्डले केसरे विसृजेत।।६।।
वस्त्राणि द्विषन्तं मह्यं. रधं हुं अस्त्राय फट्।
इति विशेषार्घ्योदकेन प्रोक्ष्य। वं इति धेनुमुद्रया अमृतीकृत्य, बृहस्पतिदेवताकेभ्यो वस्त्रेभ्यो नमः, इति अक्षतादिभिर्वस्त्राणि सम्पूज्य।
ॐ तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य।
विश्वमाभासि रोचनम्।
सूर्याय वस्त्रं समर्पयामि नमः।
इति पद्मस्य बहिर्भागे द्वारादौ वस्त्राणि निवेदयेत्।।७।।
उपवीतमर्घ्योदकेन प्रोक्ष्य अमृतीकृत्य ब्रह्मदैवत्यायोपवीताय नमः इति पूजयित्वा वस्त्रस्थाने
ॐ प्रत्यङ्देवानां विशः प्रत्यङ् उदेषि मानुषान्।
प्रत्यङ् विश्वं स्वर्दृशे।
श्रीसूर्यायोपवीतं समर्पयामि नमः। इति दद्यात्।।८।।
आभरणानि पूर्ववत् प्रोक्ष्याऽमृतीकृत्य विष्णुदैवत्येभ्यो मुकुटाद्याभरणेभ्यो नमः इत्यभ्यर्च्य ॐ श्रीसूर्यायाभरणानि समर्पयामि नमः इति समर्पयेत्।।९।।
गन्धानपि पूर्ववत् विष्णुदैवत्येभ्यो नमः इत्यभ्यर्च्य
ॐ येना पावक चक्षसा भुरयण्न्तं जनाँअनु
तं वरुण पश्यसि।

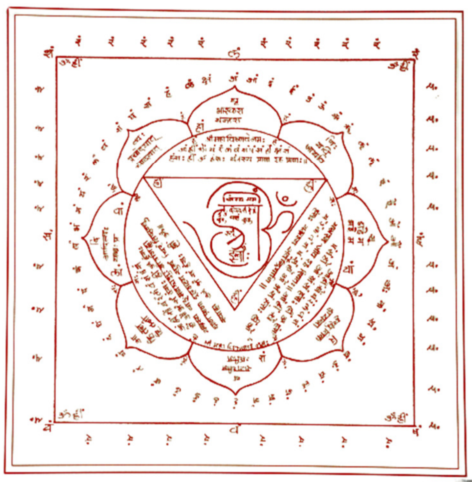
श्रीसूर्याय गन्धान् समर्पयामि नमः इति गन्धान् पद्मे दद्यात्।।१०।।
आम्रातकभिन्नानि पुष्पाणि पूर्ववदमृतीकरणान्ते वनस्पतिदैवत्येभ्य नमः इति पूजयित्वा।
ऊँ वि द्यामेषि रजस्पृथ्वहा मिमानो अक्तुभिः।
पश्यन् जन्मानि सूर्य।
श्रीसूर्याय पुष्पाणि समर्पयामि। इत्यनधोमुखानि पुष्पाणि पद्मे दद्यात्।।११।। ।।इति।।।।Ꭿ।।

सन १७०८ का चमत्कारी दिव्य सूर्य यन्त्र

आग्नेयमक्षरं रं रक्षायै यन्त्रबाह्यतः ।।
हृदयाख्या दिगीशार्णास्तत्तद्दिश्यष्ट बाह्यतः ।। ते च
लं रं हं षं वं यं सं शं इति मेण ।।
दिक्पालबीजानां यन्त्राहृदयम् इति संज्ञा ।।
कर्मभेदात् भूतार्णाः च लेख्याः।। ते तु यथा।
शान्तौ आकाशवर्णाः लृ लॄ अं ङ ञ ण न म श ह ।।
उच्चाटनमारणयो। वायुवर्णा अ आ ए क च क च ट त प य ष।।
रक्षायामग्निवर्णाः इ ई ऐ ख छ ठ थ फ र क्ष ।।
वश्ये आरोग्ये च आप्यवर्णाः ऋ ॠ औ घ झ ढ ध भ व स।।
स्तम्भने पार्थिववर्णाः उ ऊ ओ ग ज ड द ब ल लृ ।।

।। अथवा भावनैव लेखः।।

।। इति श्रीतृचभास्करग्रन्थान्तोक्तयन्त्रसामान्यविध्यनुसारं सौरयन्त्रस्य प्रतीकम्।।

तृच भास्करानुसार ऋग्वेद में सूर्य से कायाकल्प के सिद्ध मन्त्र

ऋग्वेद 1.50.11,12,13

उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिवम्।
हृद् रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय ।। ऋग्वेद 1.50.11।।

(मित्रमह) हम स्तोता मित्रों द्वारा पूज्य अथवा हम मित्रों को सुख स्वास्थ्य, धनैश्वर्य आदि प्रदान द्वारा सत्कृत करने वाले (सूर्य) सबके प्रेरक देव! (अद्य) आज (उत्तरां दिवं) उत्कृष्टतर द्युलोक में {उद्यन्} उदय होता हुआ {आरोहन्} आरोहण करते हुए आप (मम) मेरे (हृद् रोगं) हृदय रोग को और (हरिमाणं) शारीरिक कान्ति को हरने वाले बाह्य रोग को अथवा शरीरगत हरित वर्ण रोग को (नाशय) नष्ट करें।

मित्रमहः—यो मित्राणि पूजयति सः तत्सम्बुद्धौ।
मित्राणां महः पूज्यः, मित्रमनुकूलं महस्तेजो यस्यासौ,
यः मित्रैः पूज्यते सः।
महान्ति मित्राणि यस्य तत्सम्बुद्धौ।।
हरिमाणम्—हरणशीलं यद्वा शरीरगतं हरिद्वर्णं कामला रोगं।

इस मन्त्र में सूर्य से हृदय रोग तथा कामला रोग को नष्ट करने की प्रार्थना की गई है। वह इन रोगों को उदय होकर जब आकाश में ऊर्ध्व को चढ़ता दृष्टि—गोचर होता है तथा दूर करता है। परन्तु एक शर्त है कि उसे मित्र बनाना पड़ेगा या हम उसके मित्र बनें तभी सूर्य द्वारा रोग निवारण सम्भव है।

शुकेषु मे हरिमाणम् रोपणाकासुदध्मसि।
अथो हारिद्रवेषु मे हरिमाणं निदध्मसि।।
।।ऋग्वेद 1.50.12।।

(मे हरिमाणम्) अपना हरिमा वर्ण (शुकेषु) तोतों में तथा (रोपणाकासु) मैनाओं में (दध्मसि) रखते हैं, क्योंकि हरिमा इनके अनुकूल है। (अथो) और (हारिद्रवेषु) हरिताल वृक्षों में मेरी अपनी हरिमा को (निदध्मसि) धारण कराते हैं। अर्थात् यह हरिमा वहाँ सुखपूर्वक रहे हमें वाधित न करे। दध्मसि—'इदन्तो मसि' इति मस इकारागमः।

उदगादयमादित्यो विश्वेन सहसा सह।
द्विषन्तं मह्यं रन्धयन्मो अहं द्विषते रधम्।। ऋग्वेद 1.50.13।।

(अयं आदित्य) यह अदिति पुत्र सूर्य (विश्वेन) सम्पूर्ण (सहसा सह) बल के साथ (उदगत्) उदय हुआ है। क्या करता हुआ? (मह्यं द्विषन्तं) मेरे

रोगादि शत्रुओं (रन्ध्यन्) हिंसित करता हुआ। अर्थात मेरे सभी प्रकार के रोगों को सूर्यदेव विनष्ट कर रहे हैं। मैं (अहं) (द्विषते) अपने शत्रु के लिये (मा उ रधम्) नष्ट न होऊँ। इस मन्त्र का संदेश यह है कि रोगी को यह दृढ विश्वास होना चाहिये कि सूर्य देव ही मेरे सब रोगादि शत्रुओं को नष्ट करेंगे। अतः मैं अन्य कोई काष्ठादि औषधी न लेकर सूर्य चिकित्सा ही करूंगा। रन्धयन्–रध् हिंसा संराद्ध्योः ण्यन्तात् लटः शतृ नुमागमः पा.६।१।६१ मो– मा उ । मो अहं – ओत्। १।१।१५ इति प्रगृह्यत्वे। रधम्–रधेर्लु ङि पुषादित्वात् र्च्लेः अङादेशः रधिजभो नुम् अनिदिताम्' इति अनुषंगलोपः न माङ्योगे अडभावः।।ऊँ।।

ऋग्वेद का मृत्युंजय सूक्तः
आरोग्यं भास्करादिच्छेत : अग्नि इन्द्र रूपी सूर्य

सृष्टि विज्ञान वेद में सूर्यदेवता को रोगों को दूर करनेवाला कहा गया है। ऋषियों ने इसी क्रम में ''आरोग्यं भास्करादिच्छेत'' (सूर्य से आरोग्य) कहा। ऋग्वेद में सूर्य से रोगमुक्ति के मन्त्र हैं और आरोग्यसूक्त है। ऋग्वेद में देवों के शास्ता रुद्र देवता एवं सूर्य, वरुण ''महाभिषज्'' (वैद्यनाथ) हैं।

आपामीवामप स्रिधमप सेधत दुर्मतिम्।
आदित्यासो युयोतना नो अंहसः।।ऋग्वेद 8.18.10।।
(हे दृढ़व्रती आदित्य आदि देवगणों! हमारे समस्त रोगों का निवारण करें। हमारी दुर्मति दूरकर पापों से मुक्त कीजिये।)

आदिदेव सूर्य की किरणों से शरीरगत विभिन्न रोगों से मुक्तिका विवरण आर्षग्रन्थों में मिलता है। सूर्यदेवताका ताप स्वेदमें वृद्धि करनेवाला, मेदका छेदन करनेवाला, बल एवं उत्साहवर्धक और सभीप्रकार के रोग विनाशक है। सूर्यदेवता दद्रु, विस्फोट, कुष्ठ, कामला, अतिसार, शूल, कफ, वात, पित्त (त्रिदोष) और सभी प्रकार के ज्वरों को दूर करनेवाले हैं। सूर्य किरण सेवन से सभी रोगों से मुक्ति होकर दीर्घायु हो सकते हैं।

सूर्यतापः स्वेदवहः सर्वरोगविनाशकः।
मेदच्छेदकरश्चैव बलोत्साहविवर्धनः।।
दद्रुविस्फोटकुष्टघ्नः कामलाशोथनाशकः।
ज्वरातिसारशूलानां हारको नात्र संशयः।।

कफपित्तोद्भवान् रोगान वातरोगांस्तथैव च।
तत्सेवनान्नरो जित्वा जीवेच्च शरदां शतम्।।

ऋग्वेद के मण्डल 10 का 137वाँ सूक्त आरोग्यसूक्त है। आरोग्यसूक्त में सात मन्त्रः अनुष्टुप् छन्द; भरद्वाज, कश्यप, गोतम, अत्रि, विश्वामित्र, जमदग्नि एवं वसिष्ठ ऋषि और विश्वदेव हैं (वेद मन्त्र के देवता उसका विषय स्पष्ट करते हैं।)।

उत देवा अवहिंत देवा उन्नयथा पुनः।
उतागश्चक्रुषं देवा देवा जीवयथा पुनः ।। 1 ।।
द्वाविमौ वातौ वात आ सिन्धोरा परावतः।
दक्षं ते अन्य आ वातु परान्यो वातु यद्रपः ।। 2 ।।
आ वात वाहि भेजमं वि वात वाहि यद्रपः।
त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे ।। 3 ।।
आ त्वागमं शान्तातिभिरथो अरिष्टतातिभिः।
दक्षं ते भद्रमाभार्षं परा यक्ष्मं सुवामि ते ।। 4 ।।
त्रायन्तामिह भूदेवास्त्रायतां मरूतां गणः।
त्रायन्तां विश्वा भूतानि यथायमरपा असत ।। 5 ।।
आप इद्वा उ भेषजीरापो अभीवचातनीः।
आपः सर्वस्य भेषतजीस्तास्ते कृण्यन्तु भेषजम् ।। 6 ।।
हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी।
आनामयित्नुभ्यां त्वा ताभ्या त्वोप स्पृशामसि ।। 7 ।।
।।ऋग्वेद 10.137.1–7।।

द्रष्टा मुनि आकाशमार्ग से संचार करता है और सर्व रूपों को पदार्थमात्र को स्वतेजसे प्रकाशित करता है। वह सब देवों के मित्रभूत होकर सत्कृत्यों के लिए ही स्थापित होता है। अथवा हे देवो ! हे देवो ! आप निश्चयपूर्वक नीचे गिरे हुए को ऊपर उठाएँ। हे देवो! आप पापकरनेवालों को भी पुनः जीवित करें।।1।। ये दो वायु हैं। पहला वायु समुद्र से आनेवाले है और दूसरा वायु दूर भूमिपर से आनेवाला है। एक वायु आपमें बल ले आये और दूसरी वायु दोष दूर करे। एक सरलार्थ यह है कि ये दो वायु–एक समुद्र पर्यन्त और दूसरा समुद्र से भी दूरके भागतक जोर से बहते हैं। उन दोनों में से एक, हे स्तोता, आपको बल प्रदान करे और दूसरा तेरे पापको उड़ाकर ले जाये–नष्ट करे।।2।।

हे वायु ! आप व्याधि का उपशमन करनेवाली हितकारी ओषधि ले आयें। हे वायु ! जो अहितकर, पाप–मल है, उसे नष्टकर, ले जा। आप ही

जगतके ओषधरूप–हितकारक ऐसा देवों का दूत होकर सतत जाते हैं। हे वायु ! ओषध यहाँ ले आयें। हे वायु! जो दोष है, वह दूर करें। हे समूची ओषधियाँ साथ रखनेवाले वायु ! आप निःसंदेह देवों के दूत सरीखा होकर चलते हो, प्रवाहित होते हो, जाते हो।।3।।

आपके लिए मैं सुख शान्ति कर और अहिंसा कर रक्षणों के साथ आया हूँ। मैंने आपके लिए कल्याणकारी सुखदायक बल भी प्राप्त किया है। आपके रोग को मैं इस समय दूर करता हूं। अथवा देवों इस रोगी की रक्षा करें। हे मरूतों के समूह ! रक्षा करें। परिणामतः रोगी का रोग निवारण हो ।।4।। इस लोक में समस्त देव हमारी रक्षा करें, समस्त प्राणिमात्र की रक्षा करें। जिसके फलस्वरूप हमारा शरीर रोग एवं पाप से मुक्त हो। आप अविनाशी साधन सम्पन्न एवं शान्ति फैलानेवाले हैं। आपके लिए प्रचण्ड बल भर देते हैं। जिससे रोगों को दूर भगा सकें।।5।। यह हाथ भाग्यवान है। यह हाथ ओषधियों से युक्त है। यह हाथ शुभ स्पर्श देनेवाला है। इसका दूसरा अर्थ है कि जल ही ओषध है। स्नान और पान आदि से ओषधिरूप में रोग उपशमन करते हैं। जल ही रोगों का नाश करनेवाला है। उपशमनकर्ता है। जल ही सबोंके हित करनेवाला ओषधिरूप है। वे आपके लिए रोगनाशक हों।।6।। दश उंगुलियों वाले प्रजापति के दोनों हाथों से निर्माण हुई जिह्वा वाणी को आगेकर शब्द करती है। उन आरोग्य हाथों से हम आपको आगे प्रेरणा देनेवाली मेरी जीभ है। उन निरोग करनेवाले दोनों हाथों से आपको हम स्पर्श करते हैं।।7।।

येन सूर्य ज्योतिषा बाध से तमो जगच्च विश्वमुदियर्षि भानुना।।
तेनास्मद्विश्वामनिरामनाहुतिमपामीवापम दुष्ष्वप्न्यं सुव।।
।।सौर्योऽभितपाः। सूर्यः। ऋग्वेद 10.37.4।।

हे सूर्यदेवता! आप जिस तेज से अन्धकार दूर करते हो, जिस तीव्रतम प्रकाश किरणों से समस्त संसार को प्रकाशित करते हो, उसी तेजसे आप हमसे समस्त रोग, व्याधि, अन्न जल के अभाव, अधार्मिकता, दुःस्वप्न आदि के दुःखों को दूर करने की कृपा करें। ऋग्वेद के दशम मण्डल के 161 सूक्त, 163 सूक्त, 164 सूक्त आदि असाध्य रोगों के विनाशकारक हैं। इनमें इन्द्र एवं अग्नि (दोनों के ही स्वरूप) सभी रोगों के शमन और मृत्युंजय होनेका उद्घोष करते हैं।

मुंचामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्।
ग्राहिर्जग्राह यदि वैतदेनं तस्या इन्द्राग्नी प्र मुमुक्तमेनम् ।। 1।।
यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव।

तमा हरामि निर्ऋतेरूपस्थादस्पार्षमेनं शतशारदाय ।। 2।।

।।ऋग्वेद 10.161.1–2।।

हे रोगी! यज्ञके हविर्द्रव्यसे आपको, जिस रोग का पता नहीं चलता और राजयक्ष्मासे भी सुखदायक जीवनके लिए छुड़ाता हूँ। यदि इस समय इस रोगी को कोई पापग्रहने जकड़ लिया है, उस रोगसे भी इस रोगीको अग्नि एवं इन्द्र छुड़ावें। यदि रोगी की आयु क्षीण हो गई हो, यदि वह इस लोक से चला गया है और मृत्यु के पास गया हुआ है, तो भी उसको मैं "मृत्यु–देवता निर्ऋति के पास से लौटा ला सकता हूँ," उसको सौ वर्ष के जीवनके लिए प्रबल करूंगा।

सूर्यदेवता को "कश्यप" भी कहा गया है। ऋग्वेद के अन्तिम मण्डलका 163 सूक्त विवृहा काश्यप का अनुष्टुप् छन्द में है। इसमें कहा हैः "हे रोगी! मैं आपकी आंखों में से, नासिकाओंसे, कानोंसे, ठोढ़ीसे, जीभसे, सिरसे, मस्तिष्क आदि से रोग दूर करता हूँ। हे रोगी ! आपकी गर्दनकी नाड़ियोंसे, ऊपर स्नायुसे, हड्डियोंसे, संधिभागसे, कंधोंसे, अन्तर्भागसे एवं बाहुओंसे रोग दूर करता हूँ।

अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां छुबुकादधि।
यक्ष्मं शीर्षण्यं मस्तिष्कज्जिह्वाया वि वृहामि ते।। 1।।
ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनूक्यात्।
यक्ष्मं दोषण्य 1 मंसाभ्या बाहुभ्यां वि वृहामि ते ।। 2।।

।।ऋग्वेद 10.163.1–2।।

ऋग्वेद के अन्तिम मण्डल के 175 वें सूक्त गायत्री छन्द में है (उर्ध्वग्रावा, सर्प आबुदि) उसमें कहा हैः "हे सोम निकालनेवाले पत्थरों (सवितादेव के लिए)! दुःखकारिणी प्रजाको हमसे दूर करो। सुखदायक ओषधि के तुल्य गायों को हमें प्रदान करें। इस मन्त्र में गोमाता को ओषधका पर्याय कहा है।"

ग्रावाणो अप दुच्छुनामप सेघत दुर्मतिम्।
उस्राः कर्तन भेजषजम्।।ऋग्वेद 10.175.2।।

प्रथम ऋग्वेद का अनुसरण करते हुए अथर्ववेद में 23 मन्त्रों का आरोग्य सूक्त है। यह स्मरण रहे कि ऋग्वेद के अलग–अलग मण्डलों में सूर्यदेवता से आरोग्यका वर्णन का संजाल या प्रतीक जाल अथवा इन्द्रजाल मिलता है। उनमें आखरी मण्डल के सूक्त में मृत्यु निर्ऋति से पुनः जीवन अर्थात मृत्युन्जय रूप स्वयंमें अभूतपूर्व है। ऋग्वेद में असाध्य रोगों के विनाशके

मन्त्रों का अनुशीलन आवश्यक है (इन दिव्य मन्त्रों में से तीन को आधार बनाकर आचार्य भास्कररायने कायाकल्प किया था।)। ।।ऊँ।।

दुर्लभ सूर्यस्तोत्र
âदयादि रोग नाशक स्तोत्र

सूर्यद्वादशार्याः

श्रीगणेशाय नमः।
उद्यन्नद्य विवस्वानारोहन्नुत्तरां दिवं देवः।
हृद्रोगं मम सूर्यो हरिमाणं चाशु नाशयतु।।१।।
निमिषार्धेनैकेन द्वे च शते द्वे सहस्त्रे द्वे।
क्रममाणयोजनानां नमोऽस्तु ते नलिननाथाय।।२।।
कर्मज्ञानदशकं मनश्च जवी इति विश्वसर्गाः।
य द्वादशधा यो विचरति स द्वादशमूर्तिरस्तु मोदाय।।३।।
त्वं यजुर्ऋक्सामरूचं त्वमागमस्त्वं वषट्कारः।
त्वं विश्वं त्वं हंसस्त्वं भानो परमहंसश्च।।४।।
शिवरूपाद् ज्ञानमहं त्वत्तो मुक्तिं जनार्दनाकारात्।
शिखिरूपादैश्वर्य भवतश्चारोग्यमिच्छामि।।५।।
त्वं चिद्दोषाद्दृशि दोषाद्हृदि दोषा ये खिलेन्द्रियदोषाः।
तान्पूषा हतदोषाः किंचिद्दोषाग्निना दहतु।।६।।
तिमिरमिव नेत्रतिमिरं पटलमिवाशेषरोगपटलं नः।
काचमिवाधिनिकोचं कालपितारोगशून्यतां कुरूतात्।।७।।
धर्मार्थकाममोक्षप्रतिरोधिनं उग्रतापवेगकरान्।
बन्दीकृतेन्द्रियगणान् गदान् विखण्डयतु चंडाशुः।।८।।
येन विनान्धतिमिरं यस्मिन् विलसति जगच्च धृतबोधम्।
तं नलिनीभर्तारं हर्तारं चापदामीडे।।६।।
यस्य सहस्त्राभीषो भीषुलेशो हिमांशु (?) बिम्बगतः।
भासयति नक्तमखिलं कालयतु विपद्गणानरूणः।।१०।।
वाताश्मरीगदार्शत्वग्दोषमहोदरप्रमेहांश्च।

ग्रहणीभगंदराख्यान् महारूजोपि त्वमेवाहंसि।।११।।
त्वं माता त्वं शरणं त्वं धाता त्वं धनं त्वमाचार्यः।
त्वं त्राता त्वं हर्ता विपदामर्क प्रसीद सपदि मयि।।१२।।
इत्यार्याद्वादशकं साम्बस्य पुरो नभस्तलात्पतितम्।
पठनाद् भाग्यसमृद्धिः समस्तरोगक्षयश्च स्यात्।।१३।।
इति द्वादशार्याः।
ओं तत्सत् श्री सूर्यनारायणपरब्रह्मार्पणमस्तु।
लिखितमांध्रदेशीयेन नृसिंहेण, दत्तम् गुरुभ्यः गंगाधरशर्मभ्यः।
श्री कृष्णार्पणमस्तु।। (स.भ.मै.ला., वाराणसी, पा.क्र.सं. २०११५)

सूर्यनवार्याः

श्रीगणेशाय नमः।
घृणयामृतसुरगणया जगतः कृत्स्नं तमो हरतः।
मामकतमसो हरणे तरणे कस्ते श्रमो वास्ते।।१।।
णिरितिप्रत्ययविहितस्यार्थस्याधारभावमापन्नः।
जगतां कर्मसु यस्तं मिहिर त्वां कर्मसाक्षिणं वन्दे।।२।।
सूते तव करिनिकरो वृष्टिं धाराभिरोषधीर्भूमौ।
ताभिः सकलजनौघान् ता (?) सौष्ठेन देवता (?) पाहि।।३।।
रिपुमपि किरणसमूहं यस्मादि (?) गुरोर्दिगन्तविश्रान्तः।
सततं जगदभिवन्द्यं भानो त्वां कर्मसाक्षिणं वन्दे।।४।।
यद्यपि तव करनिकरः कुवलयविमतोपि कुवलयप्रियकृत्।
चित्रं तव हि चरित्रं मित्रं वन्दे जगत्पवित्रं त्वाम्।।५।।
आगमनिगमस्मृतयः शिवकमलाधीशपावकाकारम्।
तेजस्तावकमाहुर्द्वादशमूर्तिं समाश्रयेत (?) त्वाम्।।६।।
दिनकर तव करयोगायोगाभ्यां व्यसनमुदयनं चापि।
ग्रहपतिरलभत यस्मात्तस्मात्त्वां चित्रभानुमीळेहम्।।७।।
त्यक्तसमस्तरुजानां मनुजानां त्वत्प्रसादेन।
मुक्तिज्ञानैश्वर्यप्रापणहेतुस्त्वमेवासि।।८।।
ओमिति वचनं शरणं वदतां शैवादिषण्मतस्थानाम्।
सवितुः श्रुतिगणसारस्त्वत्तो भिन्ना न देवतेत्युक्ता।।९।।

आर्यानवसावित्रीः प्रातर्मध्यंदिने तथा सांयम्।
पठताम् सकलजनानामीप्सितसिद्धिं रविः कुरुते।।१०।।
मनुजरूजाह्वतिशक्ताः सवितुर्मन्त्राक्षतैर्भक्ताः।
भाति नवार्यायुक्ताः प्रीत्या श्रीसर्वमंगलायोक्ताः।।११।।
इति सूर्यनवार्याः।
ओं तत्सत् श्रीसूर्यनारायणपरब्रह्मार्पणमस्तु।
लिखितमांध्रदेशीयेन नृसिंहेण, दत्तम् गुरुभ्यः गंगाधरशर्मभ्यः।
श्री कृष्णार्पणमस्तु।। (स.भ.मै.ला., वाराणसी, पा.क्र.सं. २०११५)
यह स्तोत्र सभी अभिष्ट सिद्धि प्रदाता है।

सूर्यार्यास्तोत्रम्

श्रीगणेशाय नमः।
श्री सूर्यार्याप्रारम्भः।
कायिकं वाचिकं पापं मानसं वा मया कृतम्।
तस्य सर्वस्य श्रुध्यर्थं सूर्यस्यार्याः पठाम्यहम्।।१।।
ऊँ यस्योदयास्तसमये सुरमुकुटनिघृष्टचरणकमलोऽपि।
कुरुतेऽजलिं त्रिनेत्रः स जयति धाम्ना निधिः सूर्यः।।१।।
उदयाचलतिलकाय प्रणतोऽस्मि विवस्वते ग्रहेशाय।
अम्बरचूडामणये दिग्वनिताकर्णपूराय।।२।।
जयति जनानन्दकरः करनिकरनिरस्ततिमिरसंघातः।
लोकालोकालोकः कमलारूणमण्डलः सूर्यः।।३।।
उद्बोधितकमलवनः कृतघटनश्चक्रवाकमिथुनानाम्।
दर्शितसमस्तभुवनः परहितनिरतो रविर्जयति।।४।।
अपनयति सकलकलिमलपटलममलप्रतप्तकनकाभः।
अरविन्दवृन्दविघटनपटुतरकिरणोत्करः सविता।।५।।
स्फुरितचलचारूचामरहरिखुरपरिवृतरेणुकृतरागः।
हरितहयनिकरभास्करगगनांगणदीपक नमस्ते।।६।।
उदितवति त्वयि विकसति मुकुलीयति समस्तमस्तमितबिम्बे।
नह्यन्यस्मिन्दिनकर सकलं कमलायते भुवनम्।।७।।
जयति रविरुदयसमये बालातपः कनकसन्निभो यस्य।

कुसुमांजलिरिव जलधौ तरन्ति रथसप्तयः सप्त।।८।।
शुकतुण्डच्छविः सवितुश्चण्डरुचः पुण्डरीकवनबन्धोः।
मण्डलमुदितं वन्दे कुण्डलमाखण्डलाशायाः।।६।।
आर्याः सप्त सदा यस्तु सप्तम्यां सप्तधा पठेत्।
तस्य देहं च गेहं च पद्मा सत्यं न मुंचति।।१०।।
कण्ड्वादिसर्वपीडानां नाशनं परमं महत्।
निधिरेष दरिद्राणां रोगिणां परमौषधम्।।११।।
सिद्धीः परमकार्याणां गाथेयं संस्तुता रवेः।
साम्बस्यानुग्रहार्थाय पतिता रविमण्डलात्।।१२।।
उद्हृत्य सर्वलोकैस्तु लोकोपकृतिहेतवे।।१३।।
इति श्रीबृहस्पतिकृतसूर्यार्याः समाप्ताः।
श्री सूर्यार्पणमस्तु।।
(यह बृहस्पति देव कृत सूर्यार्या–स्तोत्र सर्वपीडा, रोग, दारिद्रय नाशक है) (स. भ.मै.ला., वाराणसी, पा.क्र.सं. १६२२४)

सूर्यनारायणस्तोत्रम्

श्रीगणेशाय नमः।
सप्ताश्वरथमारूढो अरुणो सारथि सह (?)।
श्वेतरूपधरं देवं त्वं सूर्यं प्रणमाम्यहम्।।१।।
गंधसंपुष्पसंकाशं हारकुण्डलभूषितम्।
एकचक्ररथं देवं त्वं सूर्य प्रणमाम्यहम्।।२।।
त्वं देवेश्वरः श्रीकृष्णः ब्रह्माविष्णुपुरन्दरः।
परं ब्रह्म परं धाम त्वं सूर्यं प्रणमाम्यहम्।।३।।
त्वं देव लोककर्ता च कीर्तिकारणशंकरः।
तेजरूपधरं देवं त्वं सूर्यं प्रणमाम्यहम्।।४।।
त्वं पृथिव्याप्तेजे (?) च वायुराकाशमेव च।
सर्वज्ञं श्रीजगन्नाथं त्वं सूर्यं प्रणमाम्यहम्।।५।।
अखण्डमण्डलाकारं जराजितविवर्जितम्।
"गगनलिंगमाराध्यं" त्वं सूर्यं प्रणमाम्यहम्।।६।।
निर्मलं निर्विकल्पं च निर्विकारो निरामयम्।
जगत्कर्ता जगद्धाता त्वं सूर्यं प्रणमाम्यहम्।।७।।
सूर्यस्तोत्रं पठेन्नित्यं ग्रहपीडाविनाशनम्।

धनधान्यमनोवांछाश्रियं प्राप्तोति निः संशयः।।८।।
शिवरात्रिसहस्त्रेषु कृत्वा जागरणं भवेत्।
गयायां च कुरूक्षेत्रे तत् फलं रविवासरे।।६।।
यत् त्वां कांचनं मेरुसप्तद्वीपावसुंधरः (?)।
तत्पुण्यं तत्फलं सर्वत्र फलं रविवासरे।।१०।।
अमृतस्य रसं पीत्वा सोमनाथं तथैव च।
केदारमुदकं पीत्वा तत् फलं रविवासरे।।११।।
गयायां पिण्डदानेन पितृणां च समुद्धरेत्।
दृष्ट्वा जोगश्वरं देवं तत् फलं रविवासरे।।१२।।
एकादशिसहस्त्राणि वाजपेयशतानि च।
कन्याकोटिसहस्त्राणि तत्फलं रविवासरे।।१३।।
इति सूर्यनारायणस्तोत्रं सम्पूर्णम्।।
(रविवार को इस स्तोत्र का पाठ तत्काल फलदायक है । इसमें सूर्य को गगनलिंग कहा है।)
(स.भ.मै.ला., वाराणसी, पा.क्र.सं. १६१११)

सूर्याष्टकम्

श्रीगणेशाय नमः।
श्री सूर्याय नमः।
यस्य सूर्य महातेजो लिंगमाकाशगामिनम्।
इन्द्राद्या देवताः सर्वे त्रैलोक्यं सचराचरम्।।१।।
अश्वारूढो महाबाहो अरुणो यस्य सारथिः।
य त्रिभवनं (?) देवं च निष्प्रपंचं निरामयम्।।२।।
अव्यक्तं कारणं चैव कलौकष् (?) दिवाकरम्।
त्वं ज्ञानं त्वं शिवं देवं त्वं च ब्रह्मा प्रजापतिः।।३।।
त्वं च त्रैलोक्यमुक्तिं च उदयन्तं दिवाकरम्।
दारिद्र्यदुः स्वहर्ता च मोक्षदं च वरप्रदम्।।४।।
भुक्तिं मुक्तिं च दातारं सवितारं दिवाकरम्।
कामात्मान् (?) सर्वसम्पूर्णं सर्वसौभाग्यवर्द्धनम्।।५।।
आरोग्यं च भवेन्नित्यं सर्वधर्मविवासुरे (?)।
पुत्रार्थी लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनम्।।६।।

मोक्षार्थी लभते मोक्षं कामार्थी लभते सुखम्।
ये स्मरन्ति नरा नित्यं प्रातः काले विशेष्यते।।७।।
ग्रहपीडा (?) न पीड्यन्ते लोशनाशं (?) सुखियो भवेत।
दुःखार्थी मुच्यते दुःखम् सर्वसिद्धिर्न संशयः।।८।।
इति श्रीसूर्याष्टकम् सम्पूर्णम्।।
श्रीरस्तु रामचन्द्राय नमः।
(यह स्तोत्र सवार्थ सिद्धिप्रद एवं ग्रहपीड़ा हरता है।) (स.भ.मै.ला., वाराणसी, पा. क्र.सं. २०५१८)

सौरसंहिता (स्कान्दे)

ॐ ॐ नमोऽहं पदार्थाय पराहंतास्वरूपिणे (?)।
भास्कराय समस्तस्य भवाय भयहारिणे।।१।।
नमः साम्बस्य शेवयि (?) सर्वविज्ञानदायिने।
स्वशक्तिरचिते (?) दंताहंतारूपाय साक्षिणे।।२।।
समस्तजगदुत्पत्तिश्क्षितिनाशैकहेतवे।
रुद्रविष्णुविरिंच्यादिस्वरूपाय नमो नमः।।३।।
प्रणम्य साम्बमीशानं सर्वदेवनमस्कृतम्।
पुराणं सम्प्रवक्ष्यामि जगतामभिवृद्धये।।४।।
इति सौरसंहिता प्रारम्भा।। (स.भ.मै.ला., वाराणसी, पा.क्र.सं. १४५१५)

सूर्यष्टकम्

श्रीगणेशाय नमः।
ओं आदित्यः पूज्यते नित्यं उदयं च दिने दिने।
ऋणपापक्षयं यान्ति प्रभाते सूर्यदर्शनणम्।।१।।
अहं ब्रह्मा अहं विष्णुः अहं रुद्रः शिवालयः।
उदयं सहितो देवः प्रभाते सूर्यदर्शणम्।।२।।
कार्तिकां च समुत्पन्नं भीमा पंचदिनानि च।
सतगौपिसहस्त्रेषु प्रभाते सूर्यदर्शणम्।।३।।
प्रयागे च माघस्नानं मेरुकांचनं दीयते।
केदारे उदकं पीत्वा प्रभाते सूर्यदर्शणम्।।४।।
एकादशीसहस्त्रेषु कन्याकोटिशतानि च।
सर्वतीर्थविशेषेन प्रभाते सूर्यदर्शणम्।।५।।

गयापिण्डप्रदानेन फाल्गुनतीर्थेषु यत्फलम्।
पुष्करक्षेत्रे पन्थे च प्रभाते सूर्यदर्शणम्।।६।।
एकभक्तिरथा नित्यं कर्तव्यं रविवाशरे।
तस्य दुःखं न दारिद्र्यं प्रभाते सूर्यदर्शणम्।।७।।
सूर्याष्टं पठेनि (न्नि) त्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते।
धनपुत्रफलं दारा लभते नात्र संशयः।।८।।
राजद्वारे पथे घोरे संग्रामे शत्रुसंकटे।
व्याघ्रचौरभयं नास्ति त्वं सूर्य प्रणमाम्यहम्।।९।।
सूर्याष्टं पठेनि (न्नि) त्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते।
ते नरा ज्योतिमां लोके या (?) देव निरंजनम्।।१०।।
इति श्रीशंकराचार्यविरचितं सूर्याष्टकं समाप्तम्।
।।शुभं भूयात्।। (अ. भा.सं.प.ला., लखनऊ, पा.क्र.सं. २१७)

सूर्यकवचम्

श्रीगणेशाय नमः।
यो सौवज्रधनो देव आदित्यानां प्रभुर्मतः।
सहस्त्रनयनश्चेन्द्रो ग्रहपीडां व्यपोहतु।।१।।
मुखं यः सर्वदेवानां सप्तार्चिरमृतद्युतिम्।
चन्द्रोपरागसम्भूतां ग्रहपीडां व्यपोहतु।।२।।
यः कर्मसाक्षीलोकानां धर्मो महिषवाहनः।
यमश्चन्द्रोपरागोत्थां ग्रहपीडां व्यपोहतु।।३।।
रक्षोगणाधिपः साक्षी नीलांजनसमप्रभः।
खङ्गहस्तोऽपि भीदश्च ग्रहपीडां व्यपोहतु।।४।।
नागपाशधरो देवः सदामकरवाहनः।
चन्द्रोपरागकलुषं व्रणो मे व्यपोहतु।।५।।
प्राणरूपो हि लोकानां सदाकृष्णमृगप्रियः।
वायुश्चन्द्रोपरागोत्थां ग्रहपीडां व्यपोहतु।।६।।
यो सौ निधिपतिर्देवः खङ्ग्शूलगदाधरः।
चन्द्रोपरागदुरितं धनदो मे व्यपोहतु।।७।।
यो सविदुधरो (?) देवः पिनाकी वृषवाहनः।
चन्द्रोपरागपापानि निवारयतु शंकरः।।८।।
त्रैलोक्ये यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च।

ब्रह्माविष्ण्वर्करुद्राश्च दहन्तु मम पातकम्।।६।।
एवमावाहयेत् कुंभानमन्त्रैरेभिश्च वारणैः (?)।
एतानेव तथा मन्त्रान् स्वर्णविलेखयेत (?) ताम्रभाः।।१०।।
इति।। (अ.भा.सं.प.ला., लखनऊ, पा.क्र.सं. ७६१)

द्वादशादित्यस्तोत्रम्

मौनिस्वान्ताब्जभानुः परमचिदयनं
विघ्नशैलौघभेदक्रीडादम्भोलिधुर्यस्वचरणयुगलो दन्तिवक्त्रो गणेशः।
पाशं हस्तैश्चतुर्भिः सृणिमभयवरौ संदधानोऽष्टमूर्तेः पाकोऽस्माकं हृदब्जे निवसतु ससतं विघ्नराडेकदन्तः।।
सूर्योऽस्माकं हृदब्जे विलसतु नितरां सूर्यनारायणोऽसौ च्छायादेव्या समेतः सकलबुधजनैः सेव्यमानः प्रभाते।
लोकानन्दं वितन्वन्सरसिजनिलयानाथवासास्पदं यो भक्तानां
शोकमोहव्यसनगदहरः सप्तसप्तिर्बुधेशः।।१।।
पायान्मामेकचक्रे हरितहरिवरैः सप्तभिर्भोगिरश्मिस्यूतास्यैः प्रोह्यमाने
ह्यरुणकरकशाप्रेरितैः स्यन्दनेन्तः।
रत्नाब्जस्थश्चतुर्दोर्धृतकमलयुगाभीतिमुद्रावराळं संचिन्त्यो
मण्डलान्तर्द्रुतकनकनिभः कालचक्रप्रणेता।।२।।
मित्रं विश्वस्यमित्रं प्रणमदभयदं प्राणिनां प्राणभूतं रत्नाम्भोजनासनस्थं
कमलयुगधरं स्वर्णवर्णं सुरेशम्।
तेजोवृन्दं दिनेशं दुरितशमकरं सच्चिदानन्दकन्दं देवं नित्यं
प्रपद्येऽभयवरदकरं सर्वहृत्तापशान्त्यै।।३।।
देवं देदीप्यमानं रविमखिलगुरुं सर्वलोकप्रदीपं सन्तापघ्नं नतानां तिमिरकुलमहादन्तिसंहारसिंहम्।
ब्रह्मानन्दैकसिन्धुं सुरनरखगगोप्राणिरूपं परेशं वन्दे कारुण्यराशिं विमलतरमहाज्ञानसिद्ध्यै सदाहम्।।४।।
सूर्य सूर्यालिहृद्यं निरतिशयमहादिव्यतेजोज्वलन्तं तत्त्वातीतं तुरीयं प्रणवमुखमहामन्त्रयन्त्रस्वरूपम्।
कालातीतं स्वमात्रं कमलभवमुखैः सन्द्रदेवैः सदेड्यं भक्तानां सर्वकालं शरणदचरणद्वन्द्वमीडे विमुक्त्यै।।५।।

भानुं भानुत्रभिन्नाखिलहिमनिवहं स्वात्ममात्रे रमन्तं देवानामादिदेवं चिदमृतजलधिं निस्तरंगं सुपूर्णम्।
लोकानामादिहेतुं जनिलयरहितं भक्तरक्षाधुरीणं सर्वज्ञं सर्वशक्ति विभुमहमनिशं भावये मोहशान्त्यै।।६।।
प्रातर्गन्तव्यमृक्तो यजुषि दिवसतो मध्यतस्तस्थिवांसं सायाह्ने सामतोमुं खगपतिमहितं वेदवेदान्तवेद्यम्।
सेवे त्रेताग्निरूपं त्रिदशपरिषदां हव्यदं भूर्भवः स्वर्लोकानां स्वात्मभूतं श्रुतिषु समुदितं ज्ञानहेतोः पवित्रम्।।७।।
वृष्टिं सृष्ट्वा स्वकीयैर्झटिति बहुतरं घृष्टिभिर्विष्टपानां अन्नं प्राणं बलं यत्तप इति च सुविज्ञानतः स्वात्मसौख्यम्।
पुष्णन्तं लोकबन्धुं मनसि सुकलये पूषणं भूषणं स्वः पद्मान्युद्बोधयन्तं मुनिहृदयगृहं स्वात्मसौख्यानुभूत्यै।।८।।
भूतानामग्रजातं सुरवरमभयं स्वर्णगर्भं सुसूक्ष्मं सूत्रात्मानं प्रपंचे पर्यसि धृतमिव व्याप्तमन्तर्बहिश्च।
एकं नित्यं विशुद्धं विमलतरमहाज्ञानगम्य मुनीन्द्रैर्विश्वाधिष्ठानभूतं हृदयसरसिजे चिन्तये चित्प्रसूत्यै।।९।।
बुद्धं मुक्तं मरीचिं बहिरिव भजतामान्तराण्यब्जवृन्दान्यातन्वानं
विबुद्धान्यघहरणचणैश्छान्दसैरुस्त्रवृन्दैः।
तेजोबिम्बान्तरस्थं पुरुषमतिदयापूर्णकर्णान्तनेत्रं ध्यायाम्यस्यांघ्रिभक्त्यै सततममृतदं दिव्यकल्याणमूर्तिम्।।१०।।
सावित्राष्टार्णमन्त्रप्रकटितविभवं ह्यादिजं विश्वसृष्टेरादित्यं
रश्मिमालाकवचितवपुषं योगियोगैकलभ्यम्।
आधिव्याधिप्रणुन्नाखिलजनभिषजं सर्वलोकैकचक्षुः
संज्ञाच्छायाप्रियाभ्यामनिशमनुसृतं संश्रये रुक्प्रशान्त्यै।।११।।
देवो यः प्रेरयेन्नः सततमिह धियो मौनिहृद्वेद्यभूमा वेदान्तानां सुसारं सवितुरनुपमं तस्य देवस्य यद्वै।
कल्याणानां निदानं सुमहतिमहसां मण्डले सन्निषण्णं ध्यायेम ह्यात्मविद्याविवरणविषये चिन्महस्तद्वरेण्यम्।।१२।।
अर्कं हित्त्वान्यतर्कं स्वमनसि विबुधैश्चिन्त्मयमानस्वरूपं सत्राजिन्नामभाजे स्वचरणयुगलध्यानशीलाय राज्ञे।
योऽष्टौ भारान्वमन्तं मणिवरमदिश्सद्भर्मणां स्वात्मभासां घस्त्रे घस्त्रे महान्तं पुरुषसमुचितान्प्राप्तुमर्थान्भजेऽहम्।।१३।।

स्तोष्येऽहं भास्कराख्यं विमलतरमहासंविदेकायनं यः चाक्षुष्मत्या प्रतुष्टो निजपदमदिशत्सांकृतेर्विद्ययर्षेः।
दैवं तं विप्रमुख्यास्त्रिषवणमुदकैर्वैधमर्घ्यं क्षिपन्तो ध्यायन्तः प्राप्तभद्रा विमलधिषणया स्युः स्वरूपोपलब्ध्यै।।१४।।
इति द्वादशादित्यस्तोत्रम्।। (श्री वेंकटेश्वर ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट की शोधपत्रिका, त्र्५,१ से)

आदित्यस्तोत्ररत्नम्

विस्तारायामनानं दशभिरूपगतो योजनानां सहस्त्रैः।
चक्रे पंचारनाभित्रितयवति लसन्नेमिषट्के निविष्ट।
सप्तच्छन्दस्तुरंगाहितवहनधुरो हायनांशत्रिवर्गव्यक्त्या।
क्लृप्ताखिलांगः स्फुरतु मम पुरः स्यन्दश्चण्डभानोः।।१।।
आदित्यैरप्सरोभिर्मुनिभिरहिवरैर्ग्रामणीयातुधानैः।
गन्धर्वैर्वालखिल्यैः परिवृतदशमांशस्य कृत्स्नं रथस्य।
मध्यं व्याप्याधितिष्ठन्मणिरिव नभसो मण्डलश्चण्डरश्मेः।
ब्रह्मज्योतिर्विवर्तः श्रुतिनिकरघनीभावरूपः समिन्धे।।२।।
निर्गच्छन्तोऽर्कबिम्बान्निखिलजनिमतां हार्दनाडीः प्रविष्टाः।
नाड्यो वस्वादिबृन्दारकगणमधुनःतस्य नानादिगुत्थाः।
वर्षन्तस्तोयमुष्णं तुहिनमपि जलान्यापिबन्तः समन्तात्।
पित्रादीनां स्वधौषध्यमृतरसकृतो भान्ति कान्तिप्ररोहाः।।३।।
श्रेष्ठास्तेषो सहस्त्रे त्रिदिववसुधयोः पंचदिग्व्याप्तिभाजां।
शुभ्रांशुं तारकौघं शशितनयमुखान्पंच चोद्भासयन्तः।
आरोगभ्राजमुख्यास्त्रिभुवनदहने सप्त सूर्या भवन्तः।
सर्वान्व्याधीन्सुषुम्नप्रभृतय इह मे सूर्यपादाः क्षिपन्तु।।४।।
आदित्यानाश्रिताः षण्णवतिगुणसहस्त्रान्विता रश्मयोऽन्ये।
मासे मासे विभक्तास्त्रिभुवनभवनं पावयन्तः स्फुरन्ति।
येषां भुव्यप्रचारे जगदवनकृतां सप्तरम्युत्थितानां।
संसर्पे चाधिमासे व्रतयजनमुखाः सत्क्रिया न क्रियन्ते।।५।।
आदित्य मण्डलान्तः स्फुरदरुणवपुस्तेजमा व्याप्तिविश्वं।
प्रातर्मध्याह्नसायंसमयविभजनादृग्यजुस्सामसेव्यम्।
प्राप्यं च प्रापकं च प्रथितमधिपथि ज्ञानिनामुत्तरस्मिन्।

साक्षाद्ब्रह्मेत्युपास्यं सकल भयहराभयुद्गमं संश्रयामि।।६।।
यच्छक्त्याधिष्ठितानां तपनहिमजलोत्सर्जनादिर्जग्त्या।
मादित्यानामशेषः प्रभवति नियतस्वस्वमासाधिकारः।
यः प्राधान्यं व्यनक्ति स्वयमपि भगवान्द्वादशस्तेषु भूत्वा।
तं त्रैलोक्यस्य मूलं प्रणमत परमं दैवतं सप्तसप्तिम्।।७।।
स्वः स्त्रीगन्धर्वयक्षा मुनिवरभुजगा यातुधानाश्रच नित्यं।
नृत्तैर्गीतैरभीशुग्रहनुतिवहनैरग्रतः सेवया च।
यस्य प्रीतिं वितन्वन्त्यमितपरिकरा द्वादश द्वादशैते।
हृद्याभिर्वालखिल्याः सरणिभणितिभिस्तं भजे लोकबन्धुम्।।८।।
ब्रह्माण्डे यस्य जन्मोदितमुषसि परब्रह्ममुख्यात्मजस्य।
ध्येयं रूपं शिरोदोश्चरणपदजुषां व्याहृजीनां त्रयेण।
तत्सत्यं ब्रह्म पश्यान्यहरहमभिधं नित्यमादित्यरूपं।
भूतानां भूर्भवः स्वः प्रभृतिषु वसतां प्राणसूक्ष्मांशमेकम्।।६।।
आदित्ये लोकचक्षुष्यवहितमनसां योगिनां दृश्यमन्तः।
स्वच्छस्वर्णाभमूर्तिं विदळितनळिनोदार दृश्याक्षियुग्मम्।
ऋग्सामोद्गानगेयं निरतिशयलसल्लोककामेशभावं।
सर्वावद्योतितत्वादुदिति समुदितं ब्रह्म प्रपद्ये।।१०।।
ओमित्युद्गीथभक्तेरवयवपदवीं प्राप्तवत्यक्षरेऽस्मिन्।
यस्योपास्तिः समस्तं दुरितमपनयत्यर्कबिम्बे स्थितस्य।
यत्पूजैकप्रधानान्यघमखिलमपि घ्नन्ति कृच्छ्रव्रतानि।
ध्यातः सर्वोपतापान्हरतु परशिवः सोयमाद्यो भिषङ्भे।।११।।
आदित्ये मण्डलार्चिः पुरुषविभिदयाऽऽद्यन्तमध्यागमात्म।
न्यागोपालांगनाभ्यो नयनपथजुषा ज्योतिषा दीप्यमानम्।
गायत्रीमन्त्रसेव्यं निखिलजनधियां प्रेरकं चित्स्वरूपं।
नीलग्रीवं त्रिवेणं शिवमनिशमुमावल्लभं संश्रयामि।।१२।।
अब्दाकल्पः शतांगः स्थिरभणितिमयं मण्डलं रश्मिभेदाः।
साहस्त्रास्तेषु सप्तश्रुतिभिरभिनुताः किंचदूना च लक्षा।
एकैकेषां चतस्त्रस्तदनु दिनमणेरादिदेवस्य तिस्त्रः।
प्रोक्तास्तत्तत्प्रभावप्रकटनमहिताः स्रग्धरा द्वादशैताः।।१३।।
दुःस्वप्नं दुर्निमित्तं दुरितमखिलमप्यामयानप्यसाध्यान्।
दोषान्दुः स्थानसंस्थग्रहगणजनितान्दुष्टभूतग्रहादीन्।
निर्धूनोति स्थररांच श्रियमिह लभते मुक्तिमभ्येति चाग्रे।
संकीर्त्य स्तोत्ररत्नं सकृदपि मनुजः प्रत्यहं पत्युरह्नाम्।।१४।।

इति श्रीमद्प्पय्यदीक्षितेन्द्रविरचितमादित्यस्तोत्ररत्नं सम्पूर्णम्।।
(तंजोर सरस्वती महल लाइब्रेरी की शोधप्रत्रिका, १६, एक से)

शिवप्रोक्तं सूर्याष्टकम्

आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर।
दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते।।
सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजम्।
श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्।।
लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहम्।
महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्।।
त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरम्।
महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्।।
बृंहितं तेजःपुंजं च वायुमाकाशमेव च।
प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्।।
बन्धूकपुष्पसंकाशं हारकुण्डलभूषितम्।
एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्।।
तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजः प्रदीपनम्।
महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्।।
तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदम्।
महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्।।
सूर्याष्टकं ।।शिवप्रोक्तं सूर्याष्टकं समाप्तः।।
फलश्रुतिः पठेन्नित्यं ग्रहपीडाप्रणाशनम्।
अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान् भवेत्।।

सूर्यार्यास्तोत्रम्

शुकतुण्डच्छविसवितुश्चण्डरुचेः पुण्डरीकवनबन्धोः।
मण्डलमुदितं वन्दे कुण्डलमाखण्डलाशायाः।।१।।
यस्योदयास्तसमये सुरमुकुटनिघृष्टचरणकमलोऽपि।

कुरुतेऽंजलिं त्रिनेत्रः स जयति धाम्नां निधिः सूर्यः।।२।।
उदयाचलतिलकाय प्रणतोऽस्मि विवस्वते ग्रहेशाय।
अम्बरचूडामणये दिग्वनिताकर्णपूराय।।३।।
जयति जनानन्दकरः करनिकरनिरस्ततिमिरसंघातः।
लोकालोकालोकः कमलारुणामण्डलः सूर्यः।।४।।
प्रतिबोधितकमलवनः कृतघटनश्चक्रवाकमिथुनानाम्।
दर्शितसमस्तभुवनः परहितनिरतो रविः सदा जयति।।५।।
अपनयतु सकलकलिकृतमलपटलं सुप्रतप्तकनकाभः।
अरविन्दवृन्दविघटनपटुतरकिरणोत्करः सविता।।६।।
उदयाद्रिचारूचामर हयखुरपरिहितरेणुराग।
हरितहय हरितपरिकर गगनांगदीपक नमस्तेऽस्तु।।७।।
उदितवति त्वयि विकसति मुकुलीयति समस्तमस्तमितबिम्बे।
नह्यन्यस्मिन् दिनकरसकलं कमलायते भुवनम्।।८।।
जयति रविरुदयसमये बालातपः कनकसन्निभो यस्य।
कुसुमांजलिरिव जलधौ तरन्ति रथसप्तयः सप्त।।९।।
आर्याः साम्बुरे सप्त आकाशात् पतिता भुवि।
यस्य कण्ठे गृहे वापि न स लक्ष्म्या विजुज्यते।।१०।।
आर्याः सप्त सदा यस्तु सप्तम्यां सप्तधा जपेत्।
तस्य गेहं च देहं च पद्मा सत्यं न मुंचति।।११।।
निधिरेष दरिद्राणां रोगिणां परमौषधम्।
सिद्धिः सकलकार्याणां गाथेयं संस्मृता रवेः।।१२।।
।।सूर्यार्यास्तोत्रं समाप्तः।।(महषि याज्ञवल्क्य विरिचितम्)(सर्वाथसिद्धिप्रद)

श्रीसूर्यमण्डलस्तोत्रम्

नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे।
त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचिनारायणशंकरात्मने।।१।।
यन् मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपम्।
दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्।।२।।
यन् मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदम्।
तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्।।३।।

यन् मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपम्।
समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्।।४।।
यन् मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानाम्।
यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्।।५।।
यन् मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुः सामसु सम्प्रगीतम्।
प्रकाशितं येन च भूर्भवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्।।६।।
यन् मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसंघाः।
यद्योगिनो योगजुषां च संघाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्।।७।।
यन् मण्डलं सर्वजनदेषु पूजितं ज्योतिश्चकुर्यादिह मर्त्यलोके।
यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्।।८।।
यन् मण्डलं विश्वसृजां प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्षाप्रलयप्रगल्भम्।
यस्मिंजगत् संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्।।६।।
यन् मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोरात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वम्।
सूक्ष्मान्तरैर्योगपथनुगम्यं पुनातु मां तत्सवतुर्वरेण्यम्।।१०।।
यन् मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसंघाः।
यन् मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेयण्यम्।।११।।
यन् मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यम्।
तत्सर्ववेदं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्।।१२।।
मण्डलात्मकमिदं पुण्यं यः पठेत् सततं नरः।
सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते।।१३।।

।।श्रीसूर्यमण्डलस्तोत्रं समाप्तः।।

सूर्यशतकम्

जम्भारातीभ्सकुम्भोद्भवमिव दधतः सान्द्रसिन्दूररेणुं रक्ताः सिक्ता इवौघैरुदयगिरितटीधातुधाराद्रवस्य।
आयान्त्या तुल्यकालं कमलवनरुचेवारुणा वो विभूत्यै भूयासुभसियन्तो भुवनमभिनवा भानवो भानवीयाः।।१।।
भक्तिप्रह्वाय दातुं मुकुलपुटकुटीकोटरक्रोडलीनां लक्ष्मीमाक्रष्टुकामा इव कमलवनोद्घाटनं कुर्वते ये।

कालाकारान्धकाराननपतितजगत्साध्वसध्वंसकल्याः कल्याणं वः क्रियासु किसलयरुचयस्ते करा भास्करस्य।।२।।
गर्भेष्वम्भोरुहाणां शिखरिषु च शिताग्रेषु तुल्यं पतन्तः प्रारम्भे वासरस्य व्युपरतिसमये चैकरूपास्तथैव।।
निष्पर्यायं प्रवृत्तास्त्रिभुवनभवनप्रांग्णे पान्तु युष्मानूष्माणं संतताध्वश्रमजमिव भृशं बिभ्रतो ब्रध्नपादाः।।३।।
प्रभ्रश्यत्युत्तरीयत्विषि तमसि समुद्वीक्षय वीतावृतीन्प्रागजन्तूंस्तन्तून्यथा यानतनु वितनुते तिग्मरोचिर्मरीचीन्।
ते सान्द्रीयभूय सद्यः क्रमविशददशाशादशालीविशालं
शश्वत्संपादयन्तोऽम्बरममलमलं मंगलं वो दिशन्तु।।४।।
न्यक्कुर्वन्नोषधीशे मुषितरुचि शुचेवौषधीः प्रोषिताभा भास्वद्ग्रावोद्गतेन प्रथममिव कृताभ्युद्गतिः पावकेन।
पक्षच्छेदव्रणासृक्स्त्रुत इव दृषदो दर्शयन्प्रातरद्रे–राताम्रस्तीव्रभानोरनभिमतनुदे स्तादगभस्त्युदगमो वः।।५।।
शीर्णघ्राणाङ्घ्रिपाणीन्व्रणिभिरपघनैर्घर्घराव्यक्तघोषान् दीर्घाघ्रातानघौघेः पुनरपि घटयत्येक उल्लाघयन् यः।
धर्मांशोस्तस्य वोऽन्तर्द्विगुणघनघृणानिध्ननिर्विघ्नवृत्तेर्दत्तार्घाः सिद्धसंघैर्विदधतु घृणयः शीघ्रमंहोविघातम्।।६।।
बिभ्राणा वामनन्तवं प्रथममथ तथैवांशवः प्रांशवो वः
क्रान्ताकाशान्तरालास्तदनु दशदिशः पूरयन्तस्ततोऽपि।
ध्वान्तादाच्छिद्य देवद्विष इव बलितो विश्वमाश्वश्नुवानाः
कृच्छ्राण्युच्छ्रायहेलोपहसितहरयो हारिदश्वा हरन्तु।।७।।
उद्गाढेनारुणिम्ना विदधति बहुलं येऽरुणस्यारुणत्वं मूर्धोद्धूतौ खलीनक्षतरुधिररुचो ये रथश्वाननेषु।
शैलानां शेखरत्वं श्रितशिखरिशिखास्तन्वते ये दिशन्तु प्रेंखन्तः खे खरांशोः खचितदिनमुखास्ते मयूखाः सुखं वः।।८।।
दत्तानन्दाः प्रजानां समुचितसमयाकृष्टसृष्टैः पयोभिः पूर्वाह्ने विप्रकीर्णा दिशि दिशि विरमत्यह्नि संहारभाजः।
दीप्तांशोर्दीर्घदुःखप्रभवभवभयोदन्वदुत्तारनावो गावो वः पावनानां
परमपरिमितां प्रीतिमुत्पादयन्तु।।६।।
बन्धध्वंसैकहेतुं शिरसि नतिरसाबद्धसंध्यांजलीनां लोकानां ये प्रबोधं विदधति विपुलाम्भोजखण्डाशयेव।

युष्माकं ते स्वचित्तप्रथितपृथुतरप्रार्थनाकल्पवृक्षाः कल्पन्तां निर्विकल्पं दिनकरकिरणाःकेतवःकल्मषस्य।।१०।।
धारा रायो धनायापदि सपदि करालम्बभूताः प्रपाते
तत्त्वालोकैकदीपास्त्रिदशपतिपुरप्रस्थितौ वीथ्य एव।
निर्वाणोद्योगियोगिप्रगमनिजतनुद्वारि वेत्रायमाणास्त्रायन्तां
तीव्रभानोर्दिवसमुखसुखा रश्मयः कल्मषाद्वः।।११।।
प्राचि प्रागाचरन्त्योऽनतिचिरमचले चारुचूडामणित्वं मुंचन्त्यो रोचनाम्भः प्रचुरमिव दिशामुच्चकैश्चर्चनाय।
चाटूत्कैश्चक्रनाम्नां चतुरमविचलर्लोचनैरच्यमाना–श्चेष्टन्तां
चिन्तितानामुचितमचरमांचण्डरोचीरुचो वः।।१२।।
एकं ज्योतिर्दृशौ द्वे त्रिजगति गदितान्यब्जजास्यैश्चतुर्भिर्भूतानां पंचमं यान्यलमृतुषु तथा षट्सु नानाविधानि।
युष्माकं तानि सप्तत्रिदशमुनिनुतान्यष्टदिग्भांजि भानोर्यान्ति प्राह्णे नवत्वं दश दधतु शिवं दीधितीनां शतानि।।१३।।
आवृत्तिभ्रान्तविश्वाः श्रममिव दधतः शोषिणः स्वोष्मणेव ग्रीष्मे दावाग्नितप्ता इव रसमसकृद्ये धरित्र्या धयन्ति।
ते प्रावृष्यात्तपानातिशयरुज इवोद्वान्ततोया हिमर्तौ
मार्तण्डस्याप्रचण्डाश्चिरमशुभभिदेऽभीषवो वो भवन्तु।।१४।।
तन्वाना दिग्वधूनां
समधिकमधुरालोकरम्यामवस्था–मारूढप्रौढिलेशोत्कलितकपिलिमालंकृतिः केवलैव।
उज्जृम्भाम्भोजनेत्रद्युतिनि दिनमुखे किंचिदुद्भिद्यमाना श्मश्रुश्रेणीव भासां दिशतु दशशती शर्म धर्मत्विषो वः।।१५।।
मौलीन्दोर्मैष मोषीद्द्युतिमिति वृषभांकेन यः शंकिनेव
प्रत्यग्रोद्घाटिताम्भोरुहकुहरगुहासुस्थितेनेव धात्रा।
कृष्णेन ध्वान्तकृष्णस्वतनुपरिभवत्रस्नुनेव स्तुतोऽलं त्राणाय स्तात्तनीयानपि तिमिररिपोः स त्विषामुद्गमो वः।।१६।।
विस्तीर्णं व्योम दीर्घाः सपरि दश दिशो व्यस्तवेलाम्भसोऽब्धीन् कुर्वद्भिर्दृश्यनानानगनगरनगाभोगपृथ्वीं च पृथ्वीम्।
पद्मिन्युच्छ्वास्यते यैरुषसि जगदपि ध्वंसयित्वा तमिस्रामुस्त्रा विस्त्रंसयन्तु द्रुतमनभिमतं ते सहस्त्रत्विषो वः।।१७।।
अस्तव्यस्तत्वशून्यो निजरुचिरनिशानश्वरः कर्तुमीशो विश्वं वेश्मेव दीपः प्रतिहततिमिरं यः प्रदेशस्थितोऽपि।

दिक्कालापेक्षयासौ त्रिभुवनमटतस्तिग्मभानोर्नवाख्यां यातःशातक्रतव्यां दिशि दिशतु शिवं सोऽर्चिषामुद्गमो वः।।१८।।

मा गान्म्लानिं मृणाली मृदुरिति दययेवाप्रविष्टोऽहिलोकं लोकालोकस्य पार्श्वं प्रतपति न परं यस्तदाख्यार्थमेव।

ऊर्ध्वं ब्रह्माण्डखण्डस्फुटनभयपरित्यक्तदैर्घ्यो द्युसीम्नि

स्वेच्छावश्यावकाशावधिर वतु स वस्तापनो रोचिरोधः।।१९।।

अश्यामः काल एको न भवति भुवनान्तोऽपि वीतेऽन्धकारे सद्यः प्रालेयपादो न विलयमचलश्चन्द्रमा अप्युपैति।

बन्धः सिद्धांजलीनां न हि कुमुदवनस्यापि यत्रोज्जिहाने तत्प्रातः प्रेक्षणीयं दिशतु दिनपतेर्धाम कामाधिकं वः।।२०।।

यत्कान्तिं पंकजानां न हरति कुरुते प्रत्युताधिक्यरम्यां नो धत्ते तारकाभां तिरयति नितरामाशु यन्नित्यमेव।

कर्तुं नालं निमेषं दिवसमपि परं यत्तदेकं त्रिलोक्याश्चक्षुः

सामान्यचक्षुर्विसदृशमघभिद्भास्वतःस्तान्महो वः।।२१।।

क्ष्मां क्षेपीयः क्षपाम्भःशिशिरतरजलस्पर्शतर्षादृतेव द्रागाशा

नेतुमाशाद्विरदकरसरःपुष्कराणीव बोधम्।

प्रातः प्रोल्लंघ्य विष्णोः पदमपि घृणयेवातिवेगाद्दवीयस्युद्दाम द्योतमाना दहतु दिनपतेर्दुर्निमित्तं द्युतिर्वः।।२२।।

नो कल्पापायवायोरदयरयदलत्क्ष्माधरस्यापि गम्या गाढोदीर्णोज्जवलश्रीरहनि न रहिता नो तमःकज्जलेन।

प्राप्तोत्पत्तिः पतंगान्न पुनरुपगता मोषमुष्णत्विषो वो वर्तिः सैवान्यरूपा सुखयतु निखिलद्वीपदीपस्य दीप्तिः।।२३।।

निःशेषाशावपूरप्रवणगुरुगुणश्लाघनीयस्वरूपा पर्याप्तं नोदयादौ

दिनगमसमयोपप्लवेऽप्युन्नतैव।

अत्यन्तं यानभिज्ञा क्षणमपि तमसा साकमेकत्र वस्तुं ब्रध्नस्येद्धा सचिर्वो रूचिरिव रूचितस्याप्तये वस्तुनोऽस्तु।।२४।।

बिभ्राणः शक्तिमाशु प्रशमितबलवत्तारकौर्जित्यगुर्वीं कुर्वाणो लीलयाधः शिखिनमपि लसच्चन्द्रकान्तावभासम्

आदध्यादन्धकारे रतिमतिशयिनीमवहन्वीक्षणानां बालो लक्ष्मीमपारामपर इव गुहोऽहर्पतेरातपो वः।।२५।।

ज्योत्स्नांशकर्षपाण्डुद्युति तिमिरमषीशेषकल्माषमीषज्जृम्भोद्भूतेन पिंगं सरसिजरजसा संध्यया शोणशोचिः।

प्रातःप्रारम्भकाले सकलमपि जगच्चित्रमुन्मीलयन्ती कान्तिस्तीक्ष्णत्विषोऽक्ष्णां मुदमुपनयतात्तूलिकेनातुलां वः।।२६।।

आयान्ती किं सुमेरोः सरणिररुणिता पाद्मरागैः परागैराहोस्वित्स्वस्य माहारजनविरचिता वैजयन्ती रथस्य।

मांजिष्ठी प्रष्ठवाहावलिविधुतशिरश्चामराली नु लोकैराशंक्यालोकितैवं सवितुरघनुदे स्तात्प्रभातप्रभा वः।।२७।।

ध्वान्तध्वंसं विधत्ते न तपति रूचिमन्नातिरूपं व्यनक्ति न्यक्त्वं नीत्वापि नक्तं न वितरतितरां तावदह्नस्त्विषं यः।

स प्रातर्मा विरंसीदसकलपटिमा

पूरयन्युष्मदाशामाशाकाशावकाशावतरणतरूणप्रक्रमोऽर्कप्रकाशः।।२८।।

तीव्रं निर्वाणहेतुर्यदपि च विपुलं यत्प्रकर्षेण चाणु प्रत्यक्षं यत्परोक्षं यदिह यदपरं नश्वरं शाश्वतं च।

यत्सर्वस्य प्रसिद्धं जगति कतिपये योगिनो यद्विदन्ति ज्योतिस्तद् द्विप्रकारं सवितुरवतु वो ब्राह्यमाभ्यन्तरं च।।२६।।

रत्नानां मण्डनाय प्रभवति नियतोद्देशलब्धावकाशं वह्नेर्दार्वादि दग्धुं निजजडिमतया कर्तुमानन्दमिन्दोः।

यच्च त्रैलोक्यभूषाविधिरघदहनं ह्लादि वृष्ट्याशु तद्वो बाहुल्योत्पाद्यकार्याधिकतरमवतादेकमेवार्कतेजः।।३०।।

मीलच्चक्षुर्विजिह्मश्रुति जडरसनं निघ्नितघ्राणवृत्ति

स्वव्यापाराक्षमत्वक्परिमुषितमनः श्वासमात्रावशेषम्।

विस्त्रस्तांग् पतित्वा स्वपदपहरतादश्रियं वोऽर्कजन्मा कालव्यालावलीढं जगदगव इवोत्थापयन्प्राक्प्रतापः।।३१।।

निःशेषं नैशमम्भः प्रसभमपनुदन्नश्रुलेशानुकारि

स्तोकस्तोकापनीतारुणरुचिरचिरादस्तदोषानुषंगः।

दाता दृष्टिं प्रसन्नां त्रिभुवननयनस्याशु युष्मद्विरुद्धं वध्याद् ब्रध्नस्य सिद्धांजनविधिरपरः प्राक्तनोऽर्चिःप्रचारः।।३२।।

भूत्वा जमभस्य भेत्तुः ककुभि परिभवारम्भभूः शुभ्रभानोर्बिभ्राणा बभ्रुभावं प्रसभमभिनवाम्भोजजृम्भाप्रगल्भा।

भूषा भूयिष्ठशोभा त्रिभुवनभवनस्यास्य वैभाकरी प्राग्विभ्रान्ति भ्राजमाना विभवतु विभवोद्भतये सा विभा वः।।३३।।

संसक्तं सिक्तमूलादभिनवभुवनोद्यानकौतूहलिन्या यामिन्या

कन्ययेवामृतकरकलशावर्जितेनामृतेन।

अर्कालोकः क्रियाद्वो मुदमुदयशिरश्चक्रवालालवाला

दुद्यन्बालप्रवालप्रतिमरुचिरहःपादपप्राक्प्ररोहः।।३४।।
भिन्नं भासारूणस्य क्वचिदभिनवया विद्रुमाणां त्विषेव
त्वंगन्नक्षत्ररत्नद्युतिनिकरकरालान्तरालं क्वचिच्च।
नान्तर्निःशेषकृष्णश्रियमुदधिमिव ध्वान्तराशिं पिबन्स्तादौर्वः
पूर्वोऽप्यूपूर्वोऽग्निरिव भवदघप्लुष्टयेऽर्कावभासः।।३५।।
गन्धर्वैर्गद्यपद्यव्यतिकरितवचोहृद्यमातोद्यवाद्यैराद्यैर्यो नारदाद्यैर्मुनिभिरभिनुतो वेदवेद्यैर्विभिद्य।
आसाद्यापद्यते यं पुनरपि च जगद्यौवनं सद्य उद्यन्नद्द्योतो द्योतितद्यौर्द्यतु दिवसकृतोऽसाववद्यानि वोऽद्य।।३६।।
आवानैश्चन्द्रकान्तैश्च्युततिमिरतया
तावनात्तारकाणामेणांकालोकलोपादुपहतमहसामोषधीनां लयेन।
आरादुत्प्रेक्ष्यमाणा क्षणमुदयतटान्तर्हितस्याहिमांशोराभा प्राभातिकी वोऽवतु न तु नितरां तावदाविर्भवन्ती।।३७।।
सानौ सा नौदये नारुणितदलपुनर्यौवनानां वनानामालीमालीढपूर्वा
परिहृतकुहरोपान्तनिम्ना तनिम्ना।
भा वोऽभावोपशान्ति दिशतु दिनपतेर्भासमाना समाना राजी राजीवरेणोः समयमयमुदेतीव यस्या वयस्या।।३८।।
उज्जृम्भाम्भोरुहाणां प्रभवति पयसां या श्रिये नोष्णतायै पुष्णात्यालोकमात्रं न तु दिशति दृशां दृश्यमाना विघातम्।
पूर्वाद्रेरेव पूर्वं दिवमनु च पुनः पावनी दिङ्मुखानामेनांस्यैनी विभासौ नुदनु नुतिपदैकास्पदं प्राक्तनी वः।।३६।।
वाचां वाचस्पतेरप्यचलभिदुचिताचार्यकाणां प्रपंचैर्वैरंचानां
तथोच्चारितचतुरऋचां चाननानां चतुर्णाम्।
उच्चेतार्चासु वाच्यच्युतिशुचि चरितं यस्य नोच्चैर्विविच्य प्राच्यं वर्चश्चकासच्चिरमुपचिनुतात्तस्य चण्डार्चिषो वः।।४०।।
मूर्ध्न्यद्रेर्धातुरागस्तरुषु किसलयो विद्रुमौघः समुद्रे
दिङ्मातंगोत्तमांगेष्वभिनवनिहितः सान्द्रसिन्दूररेणुः।
सीम्नि व्योम्नश्च हेम्नः सुरशिखरिभुवो जायते यः प्रकाशः शोणिम्नासौ खरांशोरुषसि दिशतु वः शर्म शोभैकदेशः।४१।।
अस्ताद्रीशोत्तमांगे श्रितशशिनि तमःकालकूटे निपीते याति व्यक्तिं पुरस्तादरुणकिसलये प्रत्युषःपारिजाते।
उद्यन्त्यारक्तपीताम्बरविशदतरोद्वीक्षिता तीक्ष्णभानोर्लक्ष्मीर्लक्ष्मीरिवास्तु
स्फुटकमलपुटापाश्रया श्रेयसे वः।।४२।।

नोदन्वांजन्मभूमिर्न तदुदरभुवो बान्धवाः कौस्तुभाद्या यस्याः पद्मं न पाणौ न च नरकिरपूरःस्थली वासवेश्म।
तेजोरूपापरैव त्रिषु भुवनतलेष्वादधाना व्यवस्थां सा श्रीः श्रेयांसि दिश्यादशिशिरमहसो मण्डलाग्रोद्गता वः।।४३।।
रक्षन्त्वक्षुण्णहेमोपलपटलमलं लाघवादुत्पतन्तः पातंगाः
पङ्ग्ववज्ञाजितपवनजवा वाजिनस्ते जगन्ति।
येषां वीतान्यचिह्नोन्नयमपि वहतां मार्गमाख्याति
मेरावृद्यन्नुद्दामदीप्तिर्द्युमणिमणिशिलावेदिकाजातवेदाः।।४४।।
प्लुष्टाः पृष्ठेऽशुपातैरतिनिकटतया
दत्तदाहातिरेकैरेकाहाक्रान्तकृत्स्नत्रिदिवपथपृथुश्वासशोषाः श्रमेण।
तीव्रोदन्यास्त्वरन्तामहितविहतघे सप्तयः
सप्तसप्तेरभ्याशाकाशगंगाजलसरलगलावाङ्नताग्रानना वः।।४५।।
मत्वान्यान्पार्श्वतोऽश्वान् स्फटिकतटदृषद्दृष्टदेहा द्रवन्ती
व्यस्तेऽहन्यस्तसंध्येयमिति मृदुपदा पद्मरागोपलेषु।
सा दृश्यादृश्चमूर्तिर्मरकतकटके क्लिष्टसूता
सुमेरोर्मूर्धन्यावृत्तिलब्धध्रुवगतिरवतु ब्रध्नवाहावलिर्वः।।४६।।
हेलालोलं वहन्ती विषधरदमनस्याग्रजेनावकृष्टा स्वर्वाहिन्या सुदूरं जनितजवजया स्यन्दनस्य स्यदेन।
निर्व्याजं तायमाने हरितिमनि निजे स्फीतफेनाहितश्रीरश्रेयांस्यश्वपङ्क्तिः शमयतु यमुनेवापरा तापनी वः।।४७।।
मार्गोपान्ते सुमेरोर्नुवति कृतनतौ नाकधाम्नां निकाये वीक्ष्य व्रीडानतानां प्रतिकुहरमुखं किंनरीणां मुखानि।
सूतेऽसूयत्यपीषज्जडगति वहतां कंधरार्धैर्वलद्भिर्वाहानां व्यस्यताद्वः सममसमहरेर्हेरिषतं कल्मषाणि।।४८।।
धुन्वन्तो नीरदालीर्निजरुचिहरिताः पार्श्वयोः पक्षतुल्यास्तालूत्तानैः खलीनैः खचितमुखरुचश्च्योतता लोहितेन।
डड्डीयेव व्रजन्तो वियति गतिवशादर्कवाहाः क्रियासुः क्षेमं
हेमाद्रिह्रद्यद्रुमशिखरशिरःश्रेणिशाखाशुका वः।।४६।।
प्रातःशैलाग्ररंगे रजनिजवनिकापायसंलक्ष्यलक्ष्मीर्विक्षिप्यापूर्वपुष्पांजलिमुडुनिकरं सुत्रधारायमाणः।
यामेष्वकैंष्विवाह्नः कृतरुचिषु चतुर्ष्वेव जातप्रतिष्ठामव्यात्प्रस्तावयन्वो जगदटनमहानाटिकां सूर्यसूतः।।५०।।

आक्रान्त्या वाह्यमानं पशुमिव हरिणा वाहकोऽग्र्यो हरीणां भ्राम्यन्तं पक्षपाताज्जगति समरुचिः सर्वकर्मैकसाक्षी।
शत्रुं नेत्रश्रुतीनामवजयति वयोज्येष्ठभावे समेऽपि स्थाम्नां धाम्नां निधिर्यः स भवदघनुदे नूतनः स्तादनूरुः।।५१।।
दत्तार्घैर्दूरनम्रैर्वियति विनयतो वीक्षितः सिद्धसार्थैः सानाथ्यं सारथिर्वः स दशशतरुचेः सातिरेकं करोतु।
आपीय प्रातरेव प्रततहिमपयःस्यन्दिनीरिन्दुभासो यः काष्ठीदीपनोऽग्रे जडित इव भृशं सेवते पृष्ठतोऽर्कम्।।५२।।
मुंचन् रश्मीन्दिनादौ दिनगमसमये संहरंश्च
स्वतन्त्रस्तोत्रप्रख्यातवीर्योऽविरतहरिपदाक्रान्तिबद्धाभियोगः।
कालोत्कर्षाल्लघुत्वं प्रसभमधिपतौ योजयन्यो द्विजानां सेवाप्रीतेन पूष्णात्मसम इव कृतस्त्रायतां सोऽरुणो वः।।५३।।
शातः श्यामालतायाः परशुरिवः तमोऽरण्यवह्नेरिवार्चिः प्राच्येवाग्रे ग्रहीतुं ग्रहकुमुदवनं प्रागुदस्तोऽग्रहस्तः।
ऐक्यं भिन्दन्द्युभूम्योरवधिरिव विधातेव विश्वप्रबोधं वाहानां वो विनेता व्यपनयतु विपन्नाम धामाधिपस्य।।५४।।
पौरस्त्यस्तोयदर्तोः पवन इव पतत्पावकस्येव धूमो विश्वस्येवादिसर्गः प्रणव इव परं पावनो वेदराशेः।
संध्यानृत्योत्सवेच्छोरिव मदनरिपोर्नन्दिनान्दीनिनादः सौरस्याग्रे सुखं वो वितरतु विनतानन्दनः स्यन्दनो वः।।५५।।
पर्याप्तं तप्तचामीकरकटकतटे
श्लिष्टशीतेतरांशा–वासीदत्स्यन्दनाशवानुकृतिमरकते पद्मरागायमाणः।
यः सोत्कर्षां विभूषां कुरुत इव कुलक्ष्माभृदीशस्य मेरारेनांस्यह्ना दूरं गमयतु स गुरुः काद्रवेयद्विषो वः।।५६।।
नीत्वाश्वान्सप्त कक्षा इव नियमवशं वेत्रकल्पप्रतोदस्तूर्णं ध्वान्तस्य राशावितरजन इवोत्सारिते दूरभाजि।
पूर्वं प्रष्ठो रथस्य क्षितिभृदधिपतीन्दर्शयंस्त्रायतां
ह्नेवस्त्रैलोक्यास्थानदानोद्यतदिवसपतेः प्राक्प्रतीहारपालः।।५७।।
वह्निंजातं विकासीक्षणकमलवनं भासि नाभासि वह्ने! तातं नत्वाश्वपार्श्वान्नय यम! महिषं राक्षसा वीक्षिताः स्थ।
सप्तीन्सिंच प्रचेतः! पवन ! भज जवं वित्तपावेदितस्त्वं वन्दे शर्वेति जल्पन्प्रतिदिशमधिपान्पातु पूष्णोऽग्रणीर्वः।।५८।।

पाशानाशान्तपालादरुण वरुणतो मा ग्रहीः प्रग्रहार्थं तृष्णां कृष्णस्य चक्रे जहिहि नहि रथो यति मे नैकचक्रः।
योक्तुं युग्यं किमुच्चैःश्रवसमभिलषस्यष्टमं
वृत्रशत्रो–स्त्यक्तान्यापेक्षविश्वोपकृतिरिति रविः शास्ति यं सोऽवताद्वः।।५६।।
नो मूर्च्छाचिछन्नवांछः श्रमविवशवपुर्नैव नाप्यास्यशोषी पान्थः पथ्येतराणि क्षपयतु भवतां भास्वतोऽग्रेसरः सः।
यः संश्रित्य त्रिलोकीमटति पटुतरैस्ताप्यमानो मयूखै–रारादारामलेखामिव हरितमणिश्यामलामश्वपंक्तिम्।।६०।।
सीदन्तोऽन्तर्निमज्जज्जडखुरमुसलाः सैकते नाकनद्याः स्कन्दन्तः कन्दरालीः कनकशिखरिणो मेखलासु स्खलन्तः।
दूरं दूर्वास्थलोत्का मरकतदृषदि स्थास्नवो यन्न याताः पूष्णोऽश्वाः पूरयंस्तैस्तदवतु जवनैर्हुंकृतेनाग्रगो वः।।६१।।
पीनोरः प्रेरिताभ्रैश्चरमखुरपुटाग्रस्थितैः प्रातरद्रा–वादीर्घांगरुदस्तो
हरिभिरपगतासंगनि शब्दचक्रः।
उत्तनानूरुमूर्धावनतिहठभवद्विप्रतीपप्रणामः प्राह्णे–श्रेयो विधत्तां
सवितुरवतरन्व्योमवीथीं रथो वः।।६२।।
ध्वान्तौघध्वंसदीक्षाविधिपटु वहता प्राक्सहस्त्रं काराणा मर्यम्णा यो गरिम्णः पदमतुलमुपानीयताध्यासनेन।
स श्रान्तानां नितान्तं भरमिव मरुतामक्षमाणां विसोढुं स्कन्धात्स्कन्धं व्रजन्वो वृजिनविजितये भास्वतः स्यन्दनोऽस्तु।।६३।।
योक्त्रीभूतान्युगस्य ग्रसितुमिव पुरो दन्दशूकान्दधानो
द्वेधाव्यस्ताम्बुवाहावलिविहितबृहत्पक्षविक्षेपशोभः।
सावित्रः स्यन्दनोऽसौ निरतिशयरयप्रीणितानूरुरेनः–क्षेपीयो वो गरुत्मानिव हरतु हरीच्छाविधेयप्रचारः।।६४।।
एकाहेनैव दीर्घां त्रिभुवनपदवीं लंघयन् यो लघिष्ठः पृष्ठे मेरोर्गरीयान् दलितमणिदृषत्विषि पिषंशिरांसि।
सर्वस्यैवोपरिष्टादथ च पुनरधस्तादिवास्ताद्रिमूर्ध्नि न ब्रध्नस्याव्यात्स एवं दुरधिगमपरिस्पन्दनः स्यन्दनो वः।।६५।।
धूर्ध्वस्ताग्र्यग्रहाणि ध्वजपटपवनान्दोलितेन्दूनि दूरं राहौ
ग्रासाभिलाषादनुसरति पुनर्दत्तचक्रव्यथानि।
श्रान्ताश्वश्वासहेलाधुतविबुधधुनीर्झराम्भांसि भद्रं देयासुर्वो दवीयो दिवि दिवसपतेः स्यन्दनप्रस्थितानि।।६६।।

अक्षे रक्षां निबध्य प्रतिसरवलयैर्योजयन्त्यो युगाग्रं धूःस्तम्भे दग्धधूपाः प्रहितसुमनसो गोचरे कूबरस्य।
चर्चाश्चक्रे चरन्त्यो मलयजपयसा सिद्धवध्वस्त्रिसंध्यं वन्दन्ते यं द्युमार्गे स नुदतु दुरितान्यंशुमत्स्यन्दनो वः।।६७।।
उत्कीर्णस्वर्णरेणुद्रुतखुरदलिता पार्श्वयोः शश्वदश्वैर
–श्रान्तभ्रान्तचक्रक्रमनिखिलमिलन्नेमिनिम्ना भरेण।
मेरोर्मूर्धन्यघं वो विघटयतु रवेरेकवीथी रथस्य
स्वोष्मोदक्ताम्बुरिक्तप्रकटितपुलिनोद्धूसरा स्वर्धुनीव।।६८।।
नन्तुं नाकालयानामनिशमनुयतां पद्धतिः पङ्क्तिरेव क्षोदो
नक्षत्रराशेरदयरयमिलच्चक्रपिष्टस्य धूलिः।
हेषाह्लादो हरीणां सुरशिखरिदरीः पूरयन्नेमिनादो यस्याव्यात्तीव्रभानोः स दिवि भुवि यथा व्यक्तचिह्नो रथो वः।।६९।।
निःस्पन्दानां विमानावलिविततदिवां देववृन्दारकाणां वृन्दैरानन्दसान्द्रोद्यममपि वहतां विन्दतां वन्दितुं नो।
मन्दाकिन्याममन्दः पुलिनभृति मृदुर्मन्दरे मन्दिराभे मन्दारैर्मण्डितारं दधदरि दिनकृत्स्यन्दनः स्तान्मुदे वः।।७०।।
चक्री चक्रारपङ्क्तिं हरिरपि च हरीन् धूर्जटिर्धूर्ध्वजान्ता नक्षं
नक्षत्रनाथोऽरूणमपि वरुणः कूबराग्रं कुबेरः।
रंहः संघः सुराणां जगदुपकृतये नित्ययुक्तस्य यस्य स्तौति प्रीतिप्रसन्नोऽन्वहमहिमरूचेः सोऽवतात्स्यन्दनो वः।।७१।।
नेत्राहीनेन मूले विहितपरिकरः सिद्धसाध्यैर्मरू पादोपान्ते स्तुतोऽलं बलिहरिरभसाकर्षणाबद्धवेगः।
भ्राम्यन् व्योमाम्बुराशावशिशिरकिरणस्यन्दनः संततं वो
दिश्याल्लक्ष्मीमपारामतुलितमहिमेवापरो मन्दराद्रिः।।७२।।
यज्जायो बीजमह्नामपहततिमिरं चक्षुषामंजनं यद् द्वारं यन्मुक्तिभाजां यदखिलभुवनज्योतिषामेकमोकः।
यद्वृष्ट्यम्भोनिधानं धरणिरससुधापानपात्रं महद्य–द्दिश्यादीशस्य भासां तदविकलमलं मंगलं मण्डलं वः।।७३।।
वेलावर्धिष्णु सिन्धोः पय इस खमिवार्घोद्गताग्र्यग्रहोडु
स्तोकोद्भिन्नस्वचिह्नप्रसवमिव मघोरास्यमस्यन्मनांसि।
प्रातः पूष्णोऽशुभानि प्रशमयतु शिरःशेखरीभूतमद्रेः
पौरस्त्यस्योद्गभस्तिस्तिमिततमतमःखण्डनं मण्डलं वः।।७४।।

प्रत्युप्तस्तप्तहेमोज्जवलरूचिरचलः पद्मरागेण येन ज्यायः किंजल्कपुंजो यदलिकुलशितेरम्बरेन्दीवरस्य।
कालव्यालस्य चिह्नं महिततैममहोमूर्ध्नि रत्नं महद्य द्दीप्तांशोः
प्रातरव्यात्तदविकलजगन्मण्डनं मण्डलं वः।।७५।।
कस्त्राता तारकाणां पतति तनुरवश्यायबिन्दुर्यथेन्दु–र्विद्राणा दृक्स्मरारेरूरसि मुररिपोः कौस्तुभो नोद्गभस्तिः।
वह्नेः सापह्नवेव द्युतिरुदयगते यत्र तन्मण्डलं वो मार्तण्डीयं पुनीताद्दिवि भुवि च तमांसीव मुष्णन्महांसि।।७६।।
यत्प्राच्यां प्राक्चकास्ति प्रभवति च यतः प्राच्यसावुज्जिहानादिद्धं मध्ये यदह्नो भवति ततरूचा येन चोत्पाद्यतेऽहः।
यत्पर्यायेण लोकानवति च जगतां जीवितं यच्च तद्वो विश्वानुग्राहि विश्वं सृजदपि च रवेर्मण्डलं मुक्तयेऽस्तु।।७७।।
शुष्यन्त्यूढानुकारा मकरवसतयो मारवीणां स्थलीनां येनोत्तप्ताः स्फुटन्तस्तडिति तिलतुलां यान्त्यगेन्द्रा युगान्ते।
तच्चण्डांशोरकाण्डत्रिभुवनदहनाशंकया धाम कृच्छ्रात् संहृत्यालोकमात्रं प्रलघु विदधतः स्तान्मुदे मण्डलं वः।।७८।।
उद्यद्द्यूद्यानवाप्यां बहुलतमतमःपंकपूरं विदार्य प्रोद्भिन्नं
पत्रपार्श्वेष्वविरलमरूणच्छायया विस्फुरन्त्या।
कल्याणानि क्रियाद्वः कमलमिव महन्मण्डलं चण्डभानों रन्वीतं
तृप्तिहेतोरसकृदलिकुलाकारिणा राहुणा यत्।।७६।।
चक्षुर्दक्षद्विषो यन्न तु दहति पुनः पूरयत्येव कामं नास्तं जुष्टं मरूद्भिर्यदिह नियमिनां यानपात्रं भवाब्धौ।
यद्वीतश्रान्तिशश्वद्भ्रमदपि जगतां भ्रान्तिमभ्रान्ति हन्ति
ब्रध्नस्याव्याद्विरूद्वक्रियमथ च हितार्धाय तन्मण्डलं वः।।८०।।
सिद्धैः सिद्धान्तमिश्रं श्रितविधि विबुधैश्चारणैश्चाटुगर्भं गीत्या
गन्धर्वमुख्यैर्मुहुरहिपतिभिर्यातुधानैर्यतात्म।
सार्धं साध्यैर्मुनीन्द्रैर्मुदितमतमनो मोक्षिभिः पक्षपातात् प्रातः
प्रारभ्यमाणस्तुतिरवतु रविर्विश्वन्द्योदयो वः।।८१।।
भासामासन्नभावादधिकतरपटोश्चक्रवालस्य
तापा–च्छेदादच्छिन्नगच्छत्तुरगखुरपुटन्यासानिःशंकटंकैः।।
निःसंगस्यन्दनांगभ्रमणनिकषणात्पातु वस्त्रिप्रकारं तप्तांशुस्तत्परीक्षापर इव परितः पर्यटन्हाटकाद्रिम्।।८२।।

नो शुष्कं नाकनद्या विकसितकनकाम्भोजया भ्राजितं तु प्लुष्टा नैवोपभोग्या भवति भृशतरं नन्दनोद्यानलक्ष्मीः।
नो श्रृंगाणि द्रुतानि द्रुतममरगिरेः कालधौतानि धौता–नीद्धं धाम द्युमार्गे म्रदयदि दयया यत्र सोऽकोऽवताद्वः।।८३।।
ध्वान्तस्यैवान्त हेतुर्न भवति मलिनैकात्मनः पाप्मनोऽपि प्राक्पादोपान्तभाजां जनयति न परं पंकजानां प्रबोधम्।
कर्ता निःश्रेयसानामपि न तु खलु यः केवलं वासराणां
सोऽव्यादेकोद्यमेच्छाविहितबहुबृहद्विश्वकार्योऽर्यमा वः।।८४।।
लोटँल्लोष्टाविचेष्टः श्रितशयनतलो निःसहीभूतदेहः संदेही प्राणितव्ये सपदि दश दिशः प्रेक्षमाणोऽन्धकाराः।
निःश्वासायासनिष्ठः परमपरवशो जायते जीवलोकः
शोकेनेवान्यलोकानुदयकृति गते यत्र सोऽर्कोऽवताद्वः।।८५।।
क्रामँल्लोलोऽपि लोकाँस्तदुपकृतिकृतावाश्रितः स्थैर्यकोटिं नृणां दृष्टिं विजिह्मां विदधदपि करोत्यन्तरत्यन्तभद्राम्।
यस्तापस्यापि हेतुर्भवति नियमिनामेकनिर्वाणदायी भूयात्स
प्रागवस्थाधिकतरपरिणामोदयोऽर्कः श्रिये वः।।८६।।
व्यापन्नर्तुर्न कालो व्यभिचरति फलं नौषधीर्वृष्टिरिष्टा नेष्टैस्तृप्यन्ति देवा नहि वहति मरून्निर्मलाभानि भानि।
आशाः शान्ता न भिन्दन्त्यवधिमुदधयो बिभ्रति क्ष्माभूतः क्ष्मां
यस्मिंस्त्रैलोक्यमेवं नल चलति तपति स्तात्स सूर्यः श्रिये वः।।८७।।
कैलासे कृत्तिवासा विहरति विरहत्रासदेहोढकान्तः श्रान्तः शेते महाहावधिजलधि विना छद्मना पद्मनाभः।
योगोद्योगैकतानो गमयति सकलं वासरं स्वं स्वयंभूर्भूरित्रैलोक्यचिन्ताभृति भुवनविभौ यत्र भास्वान्स वोऽव्यात्।।८८।।
एतद्यन्मण्डलं खे तपति दिनकृतस्ता ऋचोऽर्चीषि यानि द्योतन्ते तानि सामान्ययमपि पुरुषो मण्डलेऽणुर्यजूंषि।
एवं यं वेद वेदत्रितयमयमयं वेदवेदी समग्रो वर्गः स्वर्गापवर्गप्रकृतिरविकृतिः सोऽस्तु सूर्यः श्रिये वः।।८९।।
नाकौकःप्रत्यनीकक्षतिपटुमहसां वासवाग्रेसराणां सर्वेषां साधु पातां जगदिदमदितेरात्मजत्वे समेऽपि।
येनादित्याभिधानं निरतिशयगुणैरात्मनि न्यस्तमस्तु
स्तुत्यस्त्रैलोक्यवन्द्यैस्त्रिदशमुनिगणैः सोंऽशुमाञ् श्रेयसे वः।।९०।।

भूमिं धाम्नोऽभिवृष्ट्या जगति जलमयीं पावनीं संस्मृताव–प्याग्नेयीं दाहशक्त्या मुहुरपि यजमानां यथाप्रार्थितार्थैः।

लीनामाकाश एवामृतकरघटितां ध्वान्तपक्षस्य पर्वण्येवं सूर्योऽष्टभेदां भव इव भवतः पातु बिभ्रत्स्वमूर्तिम्।।६१।।

प्राक्कालोन्निद्रपद्माकरपरिमलनाविर्भवत्पादशोभो भक्त्या त्यक्तोरुखेदोद्गति दिवि विनतासूनुना नीयमानः।

सप्ताश्वाप्तापरान्तान्यधिकमधरयन्यो जगन्ति स्तुतोऽलं देवैर्देवः स पायादपर इव मुरारातिरह्नां पतिर्वः।।६२।।

यः स्त्रष्टाऽपां पुरस्तादचलवरसमभ्युन्नतेर्हेतुरेको लोकानां यस्त्रयाणां स्थित उपरि परं दुर्विलंघ्येन धाम्ना।

सद्यः सिद्ध्यै प्रसन्नद्युतिशुभचतुराशामुखः स्ताद्विभक्तो द्वेधा वेधा इवाविष्कृतकमलरुचिः सोऽर्चिषामाकरो वः।।६३।।

साद्रिद्यूर्वीनदीशा दिशति दश दिशो दर्शयन्प्राग्दृशो यः सादृश्यं दृश्यते नो सदशशतदृशि त्रैदशे यस्य देशे।

दीप्तांशुर्वः स दिश्यादशिवयुगदशादर्शितद्वादशात्मा शं शास्त्यश्वांश्च यस्याशयविदतिशयाद्दन्दशूकाशनाद्यः।।६४।।

तीर्थानि व्यर्थकानि ह्रदनदसरसीनिर्झराम्भोजिनीनां नोदन्वन्तो नुदन्ति प्रतिभयमशुभश्वभ्रपातानुबन्धि।

आपो नाकापगाया अपि कलुषमुषो मज्जतां नैव यत्र त्रातुं यांतेंऽन्यलोकान् स दिशतु दिवसस्यैकहेतुर्हितं वः।।६५।।

एतत्पातालपंकप्लुतमिव तमसैवैकमुद्गाढमा–सीदप्रज्ञाताप्रतर्क्यं निरवगति तथालक्षणं सुप्तमन्तः।

यादृक्सृष्टेः पुरस्तान्निशि निशि सकलं जायते तादृगेव त्रैलोक्यं यद्वियोगादवतु रविरसौ सर्गतुल्योदयो वः।।६६।।

द्वीपे योऽस्ताचलोऽस्मिन्भवति खलु स एवापरत्रोदयाद्रिर्या

यामिन्युज्ज्वलेन्दुद्युतिरिह दिवसोऽन्यत्र तीव्रातपः सः।

यद्वश्यौ देशकालाविति नियमयतो नो तु यं देशकाला–वव्यात्स स्वप्रभुत्वाहित भुवनहितो हेतुरह्नामिनो वः।।६७।।

व्यग्रैरग्रग्रहेन्दुग्रसनगुरु भरैर्नो समग्रैरुदग्रैः प्रत्यग्रैरीषदुग्रैरुदयगिरिगतो गोगणैर्गौरयन् गाम्।

उद्गाढार्चिर्विलीनामरनगरनगग्रावगर्भामिवाह्ना मग्रे श्रेयो विधत्ते ग्लपयतु गहनं स ग्रहग्रामणीर्वः।।६८।।

योनिः साम्नां विधाता मधुरिपुरजितो धूर्जटिः शंकरोऽसौ मृत्युः कालोऽलकायाः पतिरपि धनदः पावको जातवेदाः।
इत्थं संज्ञा डवित्थादिवदमृतभुजां या यदृच्छाप्रवृत्ता
स्तासामेकोऽभिधेयस्तदनुगुणगुणैर्यः स सूर्योऽवताद्वः।।६६।।
देवः किं बान्धवः स्यात्प्रियसुहृदथवाऽऽचार्य आहोस्विदर्यो रक्षा चक्षुर्नु दीपो गुरुरुत जनको जीवितं बीजमोजः।
एवं निर्णीयते यः क इव न जगतां सर्वथा सर्वदाऽसौ सर्वाकारोपकारी दिशतु दशशताभीषुरभ्यर्थितं वः।।१००।।
(श्लोका लोकस्य भूत्यै शतमिति रचिताः श्रीमयूरेण भक्त्या युक्तश्चैतान्पठेद्यः सकृदपि पुरुषः सर्वपापैर्विमुक्तः।
आरोग्यं सत्कवित्वं मतिमतुलबलं कान्तिमायुःप्रकर्षं विद्यामैश्वर्यमर्थं सुतमपि लभते सोऽत्र सूर्यप्रसादात्।।१०१।।)

।।इति महाकवि मयूरभट्टविरचितं सूर्यशतकं समाप्तम्।।

(वैसे कुछ आर्षग्रन्थ सूर्यशतकम् को महाकवि कालिदास रचित कहते हैं। यह विद्वानही निर्णय करें कि सत्य क्या है? यह कुष्ठरोग नाशक स्तोत्र है।)

।।सूर्योपनिषत्।।

अथर्ववेदीय सामान्योपनिषत्।

सूदितस्वातिरिक्तारिसूरिनन्दात्मभावितम्।
सूर्यनारायणाकारं नौमि चित्सूर्यवैभवम्।।
ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रुणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः
स्थिरैरंगैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः।
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः।
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।।
हरिः ॐ अथ सूर्याथर्वागिंरसं व्याख्यास्यामः।
ब्रह्मा ऋषिः। गायत्री छन्दः। आदित्यो देवता।
हंसः सोऽहमग्निारायणयुक्तं बीजम्। हृल्लेखा शक्तिः।
वियदादिसर्गसंयुक्तं कीलकम्। चतुर्विधपुरुषार्थसिध्द्यर्थे विनियोगः।
षट्स्वरारूढेन बीजेन षडंगं रक्ताम्बुजसंस्थितम्।

सप्ताश्वरथिनं हिरण्यवर्णं चतुर्भुजं पद्मद्वयाभयवरदहस्तं कालचक्रप्रणेतारं
श्रीसूर्यनारायणं य एवं वेद स वै ब्राह्मणः।
ऊँ भूर्भुवःस्वः। ऊँ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्।
सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। सूर्याद्वै खल्विमानि भूतानि जायन्ते।
सूर्याद्यज्ञः पर्जन्याऽन्नमात्मा नमस्ते आदित्य।
त्वमेव प्रत्यक्षं कर्मकर्तासि।
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वमेव प्रत्यक्षं विष्णुरसि।
त्वमेव प्रत्यक्षं रुद्रोऽसि। त्वमेव प्रत्यक्षमृगसि। त्वमेव प्रत्यक्षं यजुरसि।
त्वमेव प्रत्यक्षं सामासि। त्वमेव प्रत्यक्षमथर्वासि। त्वमेव सर्वं छन्दोऽसि।
आदित्याद्वायुर्जायते। आदित्याद्भूमिर्जायते। आदित्यादापो जायन्ते।
आदित्याज्ज्योतिर्जायते। आदित्याव्द्योम दिशो जायन्ते।
आदित्याद्देवा जायन्ते।
आदित्याद्वेदा जायन्ते।आदित्योवा वा एष एतन्मण्डलं तपति।
असावादित्यो ब्रह्म।
आदित्योऽन्तःकरणमनोबुद्धिचित्ताहंकाराः।
आदित्यो वै व्यानः समानोदानोऽपानः प्राणः।
आदित्यो वै श्रोत्रत्वच्चक्षूरसनघ्राणाः।
आदित्यो वै वाक्पाणिपादपायूपस्थाः। आदित्यो वै शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः।
आदित्यो वै वचनादानागमनविसर्गानन्दाः।
आनन्दमयो ज्ञानमयो विज्ञानानमय आदित्यः।
नमो मित्राय भानवे मृत्योर्मा पाहि।
भ्राजिष्णवे विश्वहेतवे नमः। सूर्याद्भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानी तु।
सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च।
चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुर्न उत पवर्तः।
चक्षुर्धाता दधातु नंः। आदित्याय विद्महे सहस्त्रकिरणाय
धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। सविता पश्चात्तात्सविता
पुरस्तात्सवितोत्तरात्तात्सविताधरात्तात्।
सविता नः सुवतु सर्वतातिं सविता नो रासतां दीर्घमायुः।
ऊँ इत्येकाक्षरं ब्रह्म। घृणिरित द्वे अक्षरे। सूर्य इत्यक्षरद्वयम्।
आदित्य इति त्रीण्यक्षराणि। एतस्यैव सूर्यस्याष्टाक्षरो मनुः।
यः सदाहरहर्जपति स वै ब्राह्मणो भवति स वै ब्राह्मणो भवति।
सूर्याभिमुखो जप्त्वा महाव्याधिभयात्प्रमुच्यते।

अलक्ष्मीर्नश्यति। अभक्ष्यभक्षणात्पूतो भवति।
अगम्यागमनात्पूतो भवति। पतितसम्भाषणात्पूतो भवति।
असत्सम्भाषणात्पूतो भवति। मध्याह्ने सूराभिमुखः पठेत्।
सद्योत्पन्नपंचमहापातकात्प्रमुच्यते।
सैषां सावित्रीं विद्यां न किंचिदपि न कस्मैचित्प्रशंसयेत्।
य एतां महाभागः प्रातः पठति स भाग्यवांजायते।
पशून्विन्दति। वेदार्थं लभते।
त्रिकालमेतज्जप्त्वा क्रतुशतफलमवाप्नोति।
यो हस्तादित्ये जपति स महामृत्युं तरति य एवं वेद।।
इत्युपनिषत्।।
हरिःॐ भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः।।
इति सूर्योपनिषत्समाप्तः।।

।।आरुणिकोपनिषत्।।

आरुणिकाख्योपनिषत्ख्यातसंन्यासिनोऽमलाः।
यत्प्रबोधाद्यान्तिक मुक्तिं तद्रामब्रह्म मे गतिः।।
ॐ आप्यायन्त्विति शान्तिः।।
ॐ आरूणिः प्राजापत्यः प्रजापतेर्लोकं जगाम। तं गत्वोवाच।
केन भगवन्कर्माण्यशेषतो विसृजामीति। तं होवाच प्रजापतिस्तव
पुत्रान्भ्रातॄन्बन्ध्वादींछिखां यज्ञोपवीतं यागं स्वाध्यायं
भूर्लोकभुवर्लोकस्वर्लोकमहर्लोकजनोलोकतपोलोकसत्यलोकं
चातलतलातलवितलसुतलरसातलमहातलपातालं ब्रह्माण्डं च विसृजेत्।
दण्डमाच्छादनं चैव कौपीनं च परिग्रहेत्। शेषं विसृजेदिति।।१।।
गृहस्थो ब्रह्मचारी वा वानप्रस्थो वा उपवीतं भूमावप्सु वा विसृजेत्।
लौकिकाग्नीनुदराग्नौ समारोपयेत्।
गायत्रीं च स्ववाचाग्नौ समारोपयेत्।
कुटीचरो ब्रह्मचारी कुटुम्बं विसृजेत्। पात्रं विसृजेत्।
पवित्रं विसृजेत्। दण्डाँलोकांश्च विसृजेदिति होवाच।
अत उर्ध्वममन्त्रवदाचरेत्। ऊर्ध्वगमनं विसृजेत्।
औषधवदशनमाचरेत्। त्रिसन्ध्यादौ स्नानमाचरेत्।

सन्धिं समाधावात्मन्याचरेत्।
सर्वेषु वेदेष्वारण्यकमावर्तयेदुपनिषदमावर्तयेदुपनिषदमावर्तय् एदिति ।।२।।
खल्वहं ब्रह्मसूचनात्सूत्रं ब्रह्मसूत्रमहमेव
विद्वान्त्रिवृत्सूत्रं त्यजेद्विद्वान्य एवं वेद संन्यस्तं मया
संन्यस्तं मया संन्यस्तं मयेति त्रिरुत्तवाभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः सर्वं प्रवर्तते।
सखामागोपायोजः सखायोऽसीन्द्रस्य वज्रोऽसि वार्त्रघ्नः कृतं वाइणवं दण्डं कौपीनं परिग्रहेदौषधवदशनमाचरेदौषधवदशनं
प्राश्नीयाद्यथालाभमश्नीयात्। ब्रह्मचर्यमहिंसा
चापरिग्रहं च सत्यं च यत्नेन हे रक्षत हे रक्षत हे रक्षत इति ।।३।।
अथातः परमहंसपरिव्राजकानामासनशयनादिकं भूमौ
ब्रह्मचर्यं मृत्पात्रमलाम्बुपात्रं दारुपात्रं वा यतीनां
कामक्रोधहर्षरोषलोभमोहदम्भदर्पेच्छासूर्याममत्वाहंक् आरादीनति परित्यजेत्।
वर्षासु ध्रुवशीलोऽष्टौ मासानेकाकी यतिश्चरेत् द्वावेव वा चिररेद्द्वावेव वा विचरेदिति ।।४।।
स खल्वेवं यो विद्वान्सोपनयनादूर्ध्वमेतानि प्राग्वा त्यजेत्।
पित्रं पुत्रमग्न्युपवीतं कर्म कलत्रं चान्यदपीह यतयो
भिक्षार्थं ग्रामं प्रविशन्ति पाणिपात्रमुदरपात्रं वा।
ॐ हि ॐ हि ॐ हीत्येतदुपरिषदं विन्यसेत्।।
खल्वेतदुपनिषदं विद्वान्य एवं वेद पालाशं
बैल्वमाश्वत्थमौदुम्बरं दण्डं मौंजीं मेखलां
यज्ञोपवीतं च त्यत्तवा शूरो य एवं वेद।
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवीव चक्षुराततम्।
तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते। विष्णोर्यत्परमं पदमिति।
द एवं निर्वाणानुशासनं वेदानुशासनं वेदानुशासनमिति।।५।।
ॐ आप्यायन्त्विति शान्तिः।। अति सामवेदीयारुणिकोपनिषत्समाप्ता।।

।।सावित्र्युपनिषत्।।

सावित्र्युपनिषद्वेद्यचित्सावित्रपदोज्ज्वलम्
प्रतियोगिविनिर्मुक्तं रामचन्द्रपदं भजे।।१।।
सावित्र्यात्ला पाशुपतं परं ब्रह्मावधूतकम्।
त्रिपुरातपनं देवी त्रीपुरा कठभावना ।।२।।

ऊँ आप्यायन्तु ममान्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो
बल–मिन्द्रियाणि च। सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म
नि–राकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणम–स्त्वनिराकरणं मेऽस्तु।
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु।।
ऊँ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।। हरिः ऊँ।।
कः सविता क सावित्री अग्निरेव सविता पृथिवी सावित्री स
यत्राग्निस्तत्पृथिवी यत्र वै पृथिवी तत्राग्निस्ते
द्वे योनी तदेकं मिथुनम् ।।१।।
कः सविता का सावित्री वरुण एव सवितापः सावित्री स यत्र
वरुण–स्तदापो यत्र वा आपस्तद्वरुणस्ते द्वे योनिस्तदेकं मिथुनम्।।२।।
कः सविता क सावित्री वायुरेव सविताकाशः सावित्री स यत्र
वायुस्तदाकाशो यत्र वा आकाशस्तद्वायुस्ते द्वे योनिस्तदेकं मिथुनम्।।३।।
कः सविता का सावित्री यज्ञ एव सविता चन्दांसि सावित्री स
यत्र यज्ञस्तत्र चन्दांसि यत्र वा चन्दांसि स यज्ञस्ते
द्वे योनिस्तदेकं मिथुनम्।।४।।
कः सविता का सावित्री स्तनयित्नुरेव सविता विद्युत्सावित्री स
यत्र स्तनयित्नुस्तद्विद्युत् यत्र वा विद्युत्तत्र स्तनयित्नुस्ते
द्वे योनिस्तदेकं मिथनुम्।।५।।
कः सविता का सावित्री आदित्य एव सविता द्यौः सावित्री स
यत्रादित्यस्तद्यौर्यत्र वा द्यौस्तदादित्यस्ते द्वे योनिस्तदेकं मिथनुम्।।६।।
कः सविता का सावित्री चन्द्र एव सविता नक्षत्राणि सावित्री
स यत्र चन्द्रस्तन्नक्षत्राणि यत्र वा नक्षत्राणे स चन्द्रमास्ते
द्वे योनिस्तदेकं मिथुनम्।।७।।
कः सविता का सावित्री मन एव सविता वाक् सावित्री स यत्र
मनस्तद्वाक् यत्र वा वाक् तन्मनस्ते द्वे योनिस्तदेकं मिथनुम्।।८।।
कः सविता का सावित्री पुरुष एव सविता स्त्री सावित्री स यत्र
पुरुषस्तत्स्त्री यत्र वा स्त्री स पुरुषस्ते द्वे योनिस्तदेकं मिथुनम्।।६।।
तस्या एव प्रथमः पादो भूस्तत्सवितुर्वरेण्यमित्यग्निर्वै
वरेण्यमापो वरेण्यं चन्द्रमा वरेण्यम्। तस्या एव द्वितीयः
पादो भर्गमयोऽपि भुव्म् भर्गो देवस्य धीमहीत्यग्निर्वै भर्ग
आदित्यो वै भर्गश्चन्द्रमा वै भर्गः। तस्या एष तृतीयः
पादः स्वर्धियो यो नः प्रचोदयादिति स्त्री चैव पुरुषश्च
प्रजनयतो यो वा एतां सावित्रीमेवं वेद स पुनर्मृत्युं

जयति बलातिबलयोर्विराट् पुरुष। गायत्री छन्दः।
गायत्री देवता। अकारोकारमकारा वीजाद्याः।
क्षुधादिनिरसने विनियोगः। क्लामित्यादिषडन्गन्यासः।
द्यानम् ध्यानम्। अमृतकरतलार्द्रौ
सर्वसंजीवनाढ्यावघहरणसुदक्षौ वेदसारे मयूखे।
प्रणवमयविकारौ भास्कराकारदेहौ सततमनूभवेअं तौ बलातिबलान्तौ ।।
ऊँ ह्रीं बले महादेवि ह्रीं महाबले क्लीं
चतुर्विधपुरुषार्थसिद्धिप्रदे तत्सवितुर्वरदात्मिके
ह्रीं वरेण्यं भर्गो देवस्य वरदात्मिके अतिबले सर्वदयामूर्ते
बले सर्वक्षुद्भ्रमोपनाशिनि धीमहि धियो यो नो जाते प्रचुर्यः
या प्रचोदयादात्मिके प्रणवशिरस्कात्मिके हुं फट् स्वाहा।
एवं विद्वान कृतकृत्यो भवति सावित्र्या एव सलोकतां जयतीत्युपनि–षत्।।
ऊँ आप्यायन्तु ममान्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बल–मिन्द्रियाणि च ।
सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म
नि–राकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणम–स्त्वनिराकरणं मेऽस्तु।
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु।।
ऊँ शान्तिः शान्तिः शान्तिः हरिः ऊँ तत्सत्।।
इति सावित्र्युपनिषत्समाप्ता।।

सूर्य–कवचम्

(ब्रह्मयामल, त्रैलोक्य मण्डल)

श्री सूर्य उवाच–
साम्ब–साम्ब महाबाहो शृणृ मे कवचं शुभम्।
त्रैलोक्यमंगलं नाम कवचं परमाद्भुतम्।।१।।
यज्ज्ञात्वा मन्त्रवित्सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितम्।
यद्धृत्वा च महादेवा गणानामधिपोऽभवत्।।२।।
पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषा पालकः सदा।
एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः।।३।।
कवचस्य ऋषिब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतः।
श्रीसूर्योदेवता चाऽत्र सर्वदेवनमस्कृतः।।४।।
यश–अरोग्य–मोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः।

प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम्।।५।।
सूर्योऽव्यान्नयनद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम्।
अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः।।६।।
ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी।
चन्द्रबिम्बं विशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्।।७।।
अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः।
शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षीबिन्दुभूषितः।।८।।
एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः।
गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वांछाचिन्तामणिः स्मृतः।।६।।
शीर्षादि–पादपर्यन्तं सदा पातु मनूत्तमः।
इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्।।१०।।
श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धन–आरोग्यविवर्धनम्।
कुष्टादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनम्।।११।।
त्रिसन्धयं यः पठन्नित्यमरोगी बलवान् भवेत्।
तत्पुनः किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते।।१२।।
तत्तत् सर्वं भवेतस्य कवचस्य च धारणात्।
भूत–प्रेत– पिशाचाश्च यक्ष–गन्धर्व–राक्षसाः।।१३।।
ब्रह्म–राक्षस–वेतालाः न द्रष्टुमपि तं क्षमाः।
दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि।।१४।।
भूर्जपत्रे समालिख्य रोचनागुरुकुंकुमैः।
रविवारे च संक्रानत्यां सप्तम्यां च विशेषतः।
धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्री सूर्यस्य प्रियो भवेत्।।१५।।
त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेद् दक्षिणे करे।
शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः।।१६।।
इति ते कथितं साम्ब! त्रैलोक्यमंगलाभिधम्।
कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्।।१७।।
अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्य–मन्त्रकम्।
सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरति।।१८।।

ब्रह्मयामल में त्रैलाक्य मग्ङल नामक सूर्यकवच वर्णित है। इस कवच का पाठ तीनों कालों अर्थात दिन में तीन समय में करने वाला निरोगी बलवान होते हैं तथा किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं सताती है। इस कवच के धारण और पठन मात्र से भूत, प्रेत, ब्रह्मराक्षस, वेताल, पिशाच और यक्ष आदि प्राणी से कोसों दूर रहते हैं। उनके अस्तित्व भी नष्ट हो जाते हैं। सूर्य मन्त्र का जप

कवच के श्रद्धापूर्वक पाठ से लाभप्रद है। उपरोक्त सूर्य कवच को विशेषतः रविवार तथा संक्रान्ति और सप्तमी के दिन जो कोई भी धारण करता है, वह सूर्य के तुल्य हो जाता है।

।।आदित्यहृदयस्तोत्रम्।।

ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्।
रावणं चाऽग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्।।१।।
दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम्।
उपगम्याऽब्रवीद् राममगस्त्यो भगवांस्तदा।।२।।

श्रीरामचन्द्रजी युद्ध से थककर रणभूमि में चिन्ता ग्रस्त है। उसी समय लंकेश्वर दशानन रावण भी युद्ध हेतु उनके समक्ष उपस्थित हो गया। यह देखकर अगस्त्य मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्रीराम के पास जाकर बोले–

राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम्।
येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसे।।३।।
आदित्यह्यदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम्।
जयावहं जपं नित्यमक्षयं परमं शिवम्।।४।।
सर्वमंगलमांगल्यं सर्वपापप्रणाशनम्।
चिन्ताशोकप्रशमनमायुर्वर्द्धनमुत्तमम्।।५।।

सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम! यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स! इस स्तोत्र के जप से आप युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा सकोगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम 'आदित्यहृदय' है। यह परम पुण्य को देने वाला तथा शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके प्रभाव से विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय एवं परम कल्याणमय स्तोत्र है। सभी मंगलों का भी मंगल करने वाला एवं सम्पूर्ण पापों का नाश करने वाला है। यह चिन्ता एवं शोक को मिटाने वाला तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है।

रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम्।
पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्।।६।।
सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः।

एष देवासुरगणाँल्लोकान् पाति गभस्तिभिः।।७।।

भगवान सूर्य अपनी अनन्त किरणों से सुशोभित अर्थात रश्मिमान् हैं। ये नित्य उदय होनेवाले (समुद्यन्), देवता और असुरों से नमस्कृत, विवस्वान् नाम से प्रसिद्ध, प्रभा का विस्तार करने वाले (भास्कर) और संसार के स्वामी (भुवनेश्वर) हैं। इनका (रश्मिमते नमः, समुद्यते नमः, देवासुरनमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः – इन नाम–मन्त्रों से) पूजन करो। सम्पूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं।

एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः।
महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपां पतिः।।८।।
पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः।
वायुर्वह्निः प्रजाः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः।।६।।

सविता देव–सूर्य अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित सम्पूर्ण लोकों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कन्द, प्रजापति, इन्द्र, कुबेर, काल, यम, चन्द्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, दो अश्विनीकुमार, मरुद्‌गण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य (अदितिपुत्र), सविता (जगत् को उत्पन्न करने वाले), सूर्य (सर्वव्यापक), खग (आकाश में विचरने वाले), पूषा (पोषण करने वाले), गभस्तिमान् (प्रकाश–मान), सुवर्णसदृश, भानु (प्रकाशक), हिरण्यरेता (ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के बीज), दिवाकर (रात्रि का अन्धकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले), हरिदश्व (दिशाओं में व्यापक हैं।)

आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान्।
सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः।।१०।।
हरिदश्वः सहस्त्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान्।
तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्त्तण्डकोंऽशुमान्।।११।।

अथवा हरे रंग के घोड़े वाले), सहस्त्रार्चि (हजारों किरणों से सुशोभित), सप्तसप्ति (सात घोड़ों वाले), मरीचिमान् (किरणों से सुशोभित), तिमिरोन्मथन (अन्धकार का नाश करने वाले), शम्भु (कल्याण के उद्‌गम स्थान), त्वष्टा (भक्तों का दुःख दूर करने अथवा जगत् का संहार करने वाले), मार्तण्डक (ब्राह्मण्ड को जीवन प्रदान करने वाले), अंशुमान् (किरणों को धारण करने वाले) हैं।

हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनोऽहस्करो रविः।
अग्निगर्भोऽदितेः पुत्रः शंख शिशिरनाशनः।।१२।।

व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजुःसाम पारगः।
घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथीप्लवंगमः।।१३।।
आतपी मण्डली मृत्युः पिगंलः सर्वतापनः।
कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः।।१४।।

हिरण्यगर्भ (ब्रह्म), शिशिर (स्वभाव से ही सुख देने वाले), तपन (गर्मी पैदा करने वाले), अहस्कर (दिनकर), रवि (सबकी स्तुति के पात्र), अग्निगर्भ (अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले), अदितिपुत्र, शुंख (आनन्दस्वरूप एवं व्यापक), शिशिरनाशन (शीत का नाश करने वाले), व्योमनाथ (आकाश के स्वामी), तमोभेदी (अन्धकार को नष्ट करने वाले), ऋग्, यजुः और सामवेद के पारगामी, घनवृष्टि (घनी वृष्टि के कारण), अपां मित्र (जल को उत्पन्न करने वाले), विन्ध्यवीथीप्लवंगम (आकाश में तीव्र गति से चलने वाले), आतपी (धूप उत्पन्न करने वाले), मण्डली (किरण समूह को धारण करने वाले), मृत्यु (मृत्यु के कारण), पिंगल (भूरे या पीले रंग वाले), सर्वतापन (सबको ताप देने वाले), कवि (त्रिकालदर्शी, अन्तर्द्रष्टा) हैं।

नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः।
तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन् नमोऽस्तुते।।१५।।
नमः पूर्वा गिरये पश्चिमायाद्रये नमः।
ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः।।१६।।

विश्व (सर्वस्वरूप), महातेजस्वी, रक्त (लाल रंग वाले), सर्वभवोद्भव (सबकी उत्पत्ति के कारण), नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्वभावन (जगत् की रक्षा करने वाले), तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा (बारह स्वरूपों में अभिव्यक्त) हैं (इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव।) आपको नमस्कार है। आपको पूर्वगिरि – उदयाचल तथा पश्चिमगिरि–अस्ताचल के रूप में नमस्कार है। ज्योतिर्गणों–ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति, आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं।

जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः।
नमो नमः सहस्त्रांशो आदित्याय नमो नमः।।१७।।
नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः।
नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते।।१८।।

आपको बारम्बार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान् सूर्य! आपको बारम्बार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्यनाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। उग्र (अभक्तों के लिए भयंकर), वीर

(शक्ति–सम्पन्न) और सारंग (शीघ्रगामी) सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचड तेजधारी मार्तण्ड को प्रणाम है। (परात्पर–रूप में) आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर आपकी संज्ञा है, यह सूर्यमण्डल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं।

ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायाऽदित्यवर्चसे।
भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः।।१६।।
तनोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने।
कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः।।२०।।
तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे।
नमस्तमोऽभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे।।२१।।

आपको नमस्कार है, आप अज्ञान और अन्धकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले। सम्पूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देवस्वरूप है, आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि (अज्ञान का हरण करने वाले) और विश्वकर्मा (संसार की सृष्टि करने वाले) हैं। तम के नाशक, प्रकाशस्वरूप और जगत के साक्षी हैं, आपको नमस्कार है।

नाशयत्येष वै तमेव सृजति प्रभुः।
पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः।।२२।।
एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः।
एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्।।२३।।
देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च।
यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः।।२४।।

रघुनन्दन! ये भगवान् सूर्य ही सम्पूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। सूर्य देव अपनी किरणों से गर्मी पहुँचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अन्तर्यामीरूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। सूर्य ही (यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले) देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी हैं। सम्पूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएँ होती हैं। उन सबका फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ हैं।

एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु च।
कीर्तयन्पुरुषः कश्चिन्नावसींदति राघव।।२५।।
पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्।
एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यत।।२६।।

अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि।
एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगाम स यथागतम्।।२७।।

राघव! विपत्ति में कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है, उसे दुःख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए एकाग्रचित्त होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्यहृदय का तीन बार जप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। महाबाहो! आप इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आये थे वैसे ही चले गए ।

एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्तदा।
धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान्।।२८।।
आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परं हर्षमवाप्तवान्।
त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्।।२९।।
रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागमत्।
सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधेऽभवत्।।३०।।

अगस्त्य मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्धचित्त से आदित्यहृदय को धारण किया और तीन बार आचमन करके शुद्ध होकर भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका तीन बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथजी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का विश्चय किया।

अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं
मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः।
निशिचरपतिसङ्क्षयं विदित्वा
सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति।।३१।।

।।इति वाल्मीकीये श्रीमद्रामायणे आदित्यहृदयस्तोत्रं सम्पूर्णम्।।

इस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान् सूर्य ने प्रसन्न होकर श्रीरामचन्द्रजी की ओर देखा और निशाचराज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा—रघुनन्दन! शीघ्रता करो। ।।Ꭿ̐।।

सूर्याथर्वशीर्षम्

।।ऊँ भद्रं कर्णेभिरिति शान्ति।।

हरिः ऊँ।। अथ सूर्याथर्वांग्रिसं व्याख्यास्यामः। ब्रह्मा ऋषिः। गायत्री छन्दः। आदित्यो देवता। हंसः सोऽहमग्निनारायणयुक्तं बीजम्। हृल्लेखा शक्तिः। वियदादिसर्गसंयुक्तंकीलकम्। चतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थे विनियोगः।

षट्स्वरारूढेन बीजेन षडंगं् रक्ताम्बुजसंस्थितम्। सप्ताश्वरथिनं हिरण्यवर्णं चतुर्भुजं पद्मद्वयाभयवरदहस्तं

हरिः ऊँ। वर्तमान में सूर्यदेवसम्बन्धी अथर्वांगिरस मन्त्रों का व्याख्यान करेंगे। इसके ऋषि ब्रह्मा हैं। गायत्री छन्द है। आदित्य देवता हैं। 'हंसः' सोऽहं' अग्निनारायणयुक्त बीज है। हृल्लेखा शक्ति है। वियदादि सृष्टि से संयुक्त कीलक है। चारों प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि में इस मन्त्र का विनियोग किया जाता है।

छः स्वरों पर आरूढ़ बीज के साथ, छः अंगों वाले, लाल कमल पर स्थिति, सात अश्वों वाले रथपर सवार, हिरण्यवर्ण, चतुर्भुज तथा चारों हाथों में क्रमशः दो कमल तथा वर और अभयमुद्रा धारण किये, कालचक्र के प्रणेता श्रीसूर्यनारायण जो इस प्रकार जानता है, निश्चयपूर्वक वही ब्रह्मवेत्ता है।

कालचक्रप्रणेतारं श्रीसूर्यनारायणं य एवं वेद स वै ब्राह्मणः।

ऊँ भूर्भवः स्वः। ऊँ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि।

धियो यो नः प्रचोदयात्।

सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। सूर्याद्वै खल्विमानि भूतानि जायन्ते। सूर्याद्यज्ञःपर्जन्योऽन्नमात्मा। नमस्ते आदित्य त्वमेव केवलं कर्मकर्तासि। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वमेव प्रत्यक्षं विष्णुरसि। त्वमेव प्रत्यक्षं रुद्रोऽसि। त्वमेव प्रत्यक्षमृगसि। त्वमेव प्रत्यक्षं यजुरसि। त्वमेव प्रत्यक्षं सामासि। त्वमेव प्रत्यक्षमथर्वासि। त्वमेव सर्वं छन्दोऽसि।

सविता प्रणव के अर्थभूत सच्चिदानन्दमय और भूः, भुवः एवं स्वःरूप से त्रिभुवनमय हैं, सम्पूर्ण जगत् की सृष्टि करने वाले उस भगवान् सूर्यदेव के सर्वश्रेष्ठ तेज का हम ध्यान करते हैं। वह हमारी बुद्धियों को प्रेरणा प्रदान करें। भगवान् सूर्यनारायण सम्पूर्ण जंगम और स्थावर जगत् के आत्मा हैं। सूर्यदेव से ही निश्चयपूर्वक ये भूत उत्पन्न होते हैं। सूर्यदेव से यज्ञ, मेघ, अन्न (बल–वीर्य) एवं आत्मा (चेतना) का आविर्भाव होता है। हे आदित्य! आपको

हमारा नमस्कार। आप ही केवल कर्मकर्ता हैं, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं, आप ही प्रत्यक्ष विष्णु हैं, आप ही प्रत्यक्ष रुद्र हैं। आप ही प्रत्यक्ष ऋग्वेद हैं। आप ही प्रत्यक्ष यजुर्वेद हैं, आप ही प्रत्यक्ष सामवेद हैं। आप ही प्रत्यक्ष अथर्ववेद हैं। आप ही समस्त छन्दस्वरूप हैं।

आदित्याद्वायुर्जायते। आदित्याद् भूमिर्जायते। आदित्यादापो जायन्ते। आदित्याज्ज्योतिर्जायते। आदित्याद् व्योम दिशो जायन्ते। आदित्याद्देवा जायन्ते। आदित्याद्वेदा जायन्ते। आदित्यो वा एष एतन्मण्डलं तपति। असावादित्यो ब्रह्म। आदित्योऽन्तःकरणमनोबुद्धिचित्ताहंकाराः। आदित्यो वै व्यानः समानोदानोपानः प्राणः। आदित्यो वै श्रोत्रत्वक्चक्षूरसनघ्राणाः। आदित्यो वै वाक्पाणिपदपायूपस्थाः। आदित्यो वै शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः। आदित्यो वै वचनादानागमनविसर्गानन्दाः। आनन्दमयो ज्ञानमयो विज्ञानमय आदित्यः। नमो मित्राय

आदित्यसे वायु उत्पन्न होती है। आदित्य से भूमि उत्पन्न होती है। आदित्य से जल उत्पन्न होता है। आदित्य से ज्योति (अग्नि) उत्पन्न होती है, आदित्य से आकाश और दिशाएँ उत्पन्न होती हैं। आदित्य से देवता उत्पन्न होते हैं। आदित्य से वेद उत्पन्न होते हैं। निश्चय ही ये आदित्यदेवता ही इस ब्रह्माण्ड—मण्डल को तपाते (गर्मी प्रदान करते) हैं। वे आदित्य ब्रह्म हैं। आदित्य ही अन्तःकरण अर्थात् मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकाररूप हैं। आदित्य ही व्यान, समान, उदान, अपान और प्राण इन पाँचों प्राणों के रूप में विराजते हैं। आदित्य ही श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना एवं घ्राण—इन पाँच इन्द्रियों के रूप में क्रियाशील हैं। आदित्यदेव ही वाक्, पाणि, पाद, पायु एवं उपस्थ—ये पाँचों कर्मेन्द्रिय भी हैं। आदित्य ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं। आदित्य ही वचन, आदान, गमन, मलत्याग एवं आनन्द—ये कर्मेन्द्रियों के पाँच विषय हैं। आनन्दमय, ज्ञानमय एवं विज्ञानमय आदित्यदेव ही हैं। मित्रदेवता एवं सूर्यदेवको नमस्कार है। प्रभो (आप) मृत्यु से मेरी रक्षा करें। दीप्तिमान् तथा विश्व के कारण रूप सूर्य नारायण को नमस्कार है।

भानवे मृत्योर्मा पाहि भ्राजिष्णवे विश्वहेतवे नमः। सूर्याद् भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु। सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च। चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुर्न उत पर्वतः। चक्षुर्धाता दधातु नः। आदित्याय विद्महे सहस्त्रकिरणाय धीमहि। तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्।

सविता पश्चात्तात्सविता पुरस्तात्सवितोत्तरात्तात्सविताधरात्तात् सविता नः सुवतुसर्वतातिं सविता नो रासतां दीर्घमायुः।

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म घृणिरिति द्वे अक्षरे। सूर्य इत्यक्षरद्वयम।

सूर्य से सम्पूर्ण चराचर जीव उत्पन्न होते हैं, सूर्य के द्वारा ही उनका पालन होता है। अन्त में सूर्य में ही वे लयको प्राप्त होते हैं। जो सूर्य नारायण हैं, वहीं मैं भी हूँ। सविता देवता हमारे नेत्र हैं एवं (पर्व के द्वारा पुण्य काल का आख्यान करने के कारण) जो पर्वत नाम से प्रसिद्ध हैं, वे सूर्य ही हमारे चक्षु हैं। (सबको धारण करने वाले) धाता नाम से प्रसिद्ध। वे आदित्यदेव हमारे नेत्रों के कारण दृष्टिशक्ति प्रदान करके धारण करें। (श्रीसूर्यगायत्री) हम भगवान् आदित्य को जानते हैं, हम सहस्त्र (अनन्त) किरणों से मण्डित भगवान् सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं। वे सूर्य देव हमें प्रेरणा प्रदान करें।

हमारे पीछे सविता देवता हैं, आगे सविता देवता हैं, बायें सविता देवता हैं और दक्षिण भाग में भी तथा ऊपर नीचे भी सविता देवता हैं। सविता देवता हमारे लिये सब कुछ उत्पन्न करें (सभी अभीष्ट वस्तुएँ दें) सविता देवता हमें दीर्घायु प्रदान करें।

'ऊँ' यह एकाक्षर मन्त्र ब्रह्म है।

'घृणिः' यह दो अक्षरों का मन्त्र है।

आदित्य इति त्रीण्यक्षराणि। एतस्यैव सूर्यस्याष्टाक्षरो मनुः।

यः सदाहरहर्जपति सवै ब्राह्मणो भवति। स वै ब्राह्मणो भवति। सूर्याभिमुखो जप्त्वा महाव्याधिभयात्प्रमुच्यते। अलक्ष्मीर्नश्यति। अभक्ष्यभक्षणात् पूता भवति। अगम्यागमनात्पूतो भवति। पतितसम्भाषणात्पूतो भवति। असत्सम्भाषणात्पूता भवति। मध्याह्ने सूर्याभिमुखः पठेत्। सद्योत्पन्नपंचमहापातकात्प्रमुच्यते। सैषां सावित्रीं विद्यां न किंचिदपि न कस्मैचित्प्रशंसयेत्। य एतां महाभागः प्रातः पठति स भाग्यवांजायते। पशून् विन्दति। वेदार्थल्लिँभते। त्रिकालमेजज्जप्त्वा क्रतुशतफलमवाप्नोति। यो हस्तादित्ये जपति स महामृत्युं तरति। स महामृत्युं तरति। य एवं वेद।। इत्युपनिषत्।।

।।ऊँ भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः।।

'सूर्य' यह दो अक्षरों का मन्त्र है।

'आदित्यः' इस मन्त्र में तीन अक्षर हैं। इन सबको मिलाकर सूर्य नारायण का अष्टाक्षर महामन्त्र– ''ऊँ घृणिः सूर्य आदित्योम्'' बनता है (यही अथर्वांगिरस सूर्य मन्त्र है)।

इस मन्त्र का जो प्रतिदिन जप करता है, वही ब्रह्मवेत्ता होता है, वही ब्राह्मण होता है। सूर्यनारायण की ओर मुख करके इसे जपने से महाव्याधि के भय से मुक्त हो जाता है। उसका दारिद्रय नष्ट हो जाता है। अभक्ष्य भक्षण से पवित्र होता है, अगम्यगमन से पवित्र होता है। पतितसम्भाषणा दोष से पवित्र

होता है। असत्यभाषण के दोष से पवित्र होता है। मध्याह्न में सूर्य की ओर मुख करके इसका जप करें। इस प्रकार करने से मनुष्य सद्यः उत्पन्न पाँच महापातकों से छूट जाता है। यह सावित्री विद्या है, इसकी जिस किसी अपात्र से कुछ भी प्रशंसा (परिचर्चा) न करे। जो महाभाग इसका प्रातःकाल पाठ करता है, वह भाग्यवान् हो जाता है। यह अध्यात्मिक, अधिदैविक, आधिभौतिक एवं भौतिक ऐश्वर्य प्रदान है। उसे गो इत्यादि पशुओं का लाभ होता है, वह वेद के अभिप्राय को जानने वाला होता है। इसका त्रिकाल जप करने से सैकड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो सूर्य देव के हस्त नक्षत्र में रहते समय (अर्थात् आश्विन मास में) इसका जप करता है, वह महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार से जानता है, वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह ब्रह्मविद्या है। (साभार : पंचदेव अथर्वशीर्ष संग्रहः गीता प्रेस, गोरखपुर) ।।Å̐।।

सामान्यवेदान्त–उपनिषद्ः चाक्षुषीविद्या

चाक्षुषोपनिषत्

''ऊँ अथातश्चाक्षुषीं पठितसिद्धविद्यां चक्षूरोगहरां व्याख्यास्यामः। यच्चक्षूरोगाः सर्वतो नश्यंति। चाक्षुषी दीप्तिर्भविष्यतीति। तत्याश्चाक्षुषीविद्याया अहिर्बुध्न्य ऋषिः। गायत्री छन्दः। सूर्यो देवता। चक्षूरोगानिवृत्तये जपे विनियोग। ऊँ चक्षुः चक्षुः चक्षुः तेजः स्थिरो भव। मां पाहि पाहि। त्वरितं चक्षूरोगान् शमय शमय। मम जातरूपं तेजो दर्शय दर्शय। यथाऽहं अन्धो न स्यां तथा कल्पय कल्पय। कल्याणं कुरू कुरू। यानि मम पूर्वजन्मोपार्जितानि चक्षुः प्रतिरोधकदुप्कृतानि सर्वाणि निर्मूल्य निर्मूल्य। ऊँ नमः चक्षुस्तेजोदात्रे दिव्याय भास्कराय। ऊँ नमः करूणाकरायामृताय। ऊँ नमः सूर्याय। ऊँ नमो भगवते सूर्यायाक्षितेजसे नमः। खेचराय नमः। महते नमः। रजसे नमः। तमसे नमः। असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतें गमय। उष्णो भगवांछुचिरूपः। हंसो भगवान् शुचिरप्रतिरूपः। य इमां चक्षुष्मतीविद्यां ब्राह्मणो नित्यमधीते न तस्याक्षिरोगो भवति। न तस्य कुले अन्धो भवति। अष्टौ ब्राह्मणान् ग्राहयित्वा विद्यासिद्धिर्भवति।।

ऊँ विश्वरूपं घृणिनं जातवेदसं हिरण्मयं पुरुषं ज्योतिरूपं तपन्तम्।
विश्वस्य योनिं प्रतपन्तमुग्रं पुरः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः।।

ऊँ नमो भगवते आदित्याय अहोवाहिन्यहोवाहिनी स्वाहा। ऊँ वयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः। अपध्वान्तमूर्णूहि पूर्द्धि चक्षुर्मुमुग्ध्यस्मान्निधयेव बद्धान्। पुण्डरीकाक्षाय नमः। पुष्करेक्षणाय नमः। अमलेक्षणाय नमः। कमलेक्षणाय नमः। विश्वरूपाय नमः। महाविष्णवे नमः।
इति चाक्षुषोपनिषत् संपूर्णा।।Ā̐।।
अस्या उपनिषदः ''चक्षुरूपनिषत्, चक्षूरोगोपनिषत्, नेत्रोपनिषत्'' इति नामान्तराणि वर्तन्ते। (नेत्रज्योति के लिए अमोघास्त्र)(अप्रकाशित उपनिषद, अदयार से)।

छागलेयोपनिषत्

ऊँ ऋषयो वै सरस्वत्यां सत्रमासत। तेऽथ कवषमैलूषं दास्याः पुत्र इति दीक्षाया आच्छिदन्। ते होचुः। अप वा एतदृग्यजुषादप सान्न इति। स होवाच। भगवन्तो यदिदं सत्रमाध्वै यदृयोऽधीध्वै यद्यजूंषि यत्सामानि कस्यायं महिमेति।
ते होचुर्ब्राह्मणा वाव स्मस्तेषामेवमिति।

स होवाच। यदिदमिच्छाचिदिच्छाचिदीक्षध्वै किं तद्येन ब्राह्मण इति।
ते होचुर्यदिदमृग्यजुषैरेवोपवत्वन्नो जुहुवुर्यद्धैनमुपाघ्रासिषुर्यदुपानेषतैतद्ब्राह्मणा इति। स हाविदूर एव शवशयितमात्रेयमच्छावदमुपदर्शयन्नुवाच। यदिदमृग्यजुषैरूपवत्वं जुहोपाघ्रासीदथोपानेष्ट नैतदत्यगादिति। किं तदिति होचुः।।

स होवाच। नैमिषेऽमी शुनकाः सत्रमासत। तेषामात्रेयोऽच्छावदः सर्वाण्येवावर्तयद्यद्याज्या यदनुवाक्या यत्प्रातरनुवाको यत्प्रउगं यदाज्यं यन्मरूत्वतीयमित्यथ यन्महावीरसंभरणानि यदग्नेरभिवर्तनानि यद्राजाभिक्रयणानि यदभिषावित्राणि यदौपयामानि यदुपमन्त्राणान्यथ यत्त्रिवृत्पंचदशः सप्तदश एकविंश इति। कास्य तदगादिति। तेहामुहन्। अथैते सर्व एवोपसमेत्योचुरूप नो नयस्वेम एव त इति। स ह स्मयमान उवाच।।Ā̐।।

नासदीय सूक्त (ऋग्वेद १०।१२९।१–७): सृष्टि विद्या

'असत्' नहीं उस प्रलय काल में, 'सत्' भी नहीं रहा कारण;
हुआ भूमि–पाताल प्रभृति भुवनों की सत्ता का कारण।
अन्तरिक्ष भी नहीं, नहीं वे स्वर्ग आदि रह गये प्रदेश;
क्या आवरण, कहां किसके हित, गहन गंभीर नीर था शेष।।१।।
मृत्यु नहीं थी, नहीं अमरता, रात दिवस का ज्ञान नहीं;
था चेतन, बस एक ब्रह्म ही, हैं जिसके मन प्राण नहीं।
था माया के साथ विराजित ब्रह्म मात्र ही सत्तावान्
विद्यमान थी वस्तु यहां पर उससे भिन्न न कोई आन।।२।।
आबृत हो अज्ञान तिमिर से पहले यह सब था तम रूप,
दुग्ध राशि में मिलित सलिलसा अखिलविश्व अज्ञात अरूप।
तुच्छ अविद्या से छादित जो तम से एकीभूत हुआ,
वही विश्व विभु के तप की महिमा से फिर उद्भूत हुआ।।३।।
हुआ सृष्टि रचना के पहले ईश्वर के मन में संकल्प,
क्योंकि पुरातन कर्मराशि थी बीजरूप में उदित अनल्प।
ज्ञानी पुरुषों ने मेधा से निज उर में जब किया विचार,
'सत्' के साधनभूत कर्म का हुआ 'असत्' में साक्षात्कार।।४।।
तना सृष्टि का सूर्य रश्मि सा सहसा ही सब ओर वितान,
पहले मध्य लोक में, ऊपर या नीचे कुछ हुआ न भान।
कर्मों के कर्ता भोक्ता थे अगणित जीव हुए उत्पन्न,
भोग्य स्थान महान् भूत भी, भोक्ता उच्च अधम है अन्न।।५।।
किस निमित्त, किस उपादान से प्रकट हुई नानाविध सृष्टि
कौन जानता, कौन बतावे, किसकी वहां पहुंचती दृष्टि।
पैदा हुए देवगण भी तो भूतसर्ग के ही पश्चात्;
फिर किस से सब सृष्टि हुई है, यह रहस्य किसको है ज्ञात।।६।।
जिस विभु से इस विविध सृष्टि का हुआ प्रगट अतिशय विस्तार,
वही इसे धारण करता है, रखता था कि बिना आधार।
जो इस जग का परम अधीश्वर रहता परम 'व्योममय देश,
वही जानता या न जानताः नहीं अन्यका यहां प्रवेश।।
भाषान्तर–कर्ता पांडेय पं. श्री रामनारायण दत्त जी शास्त्री

(सत्–जगत्, असत्–अव्याकृत कारण, अन्न–भोग्यप्रपंच,
व्योममयप्रदेश–परमव्योम, परमधाम)
(साभार कल्याण सन 1950 के सौजन्य से)

भगवान सूर्य के मन्त्र

द्व्यक्षर मार्तण्ड भैरव : आकाशमग्निं पवनं सत्यान्तोऽर्घीश विन्दु–मत् मार्तण्ड–भैरवं नाम वीजमेतदुदाहृतं। पुटितं विश्व–वीजेन सर्व काम फल प्रदं। विश्व वीजं यथा टान्तं दहन नेत्रेन्दु सहितं तदुदाहृतं ह्रिं ह्र्यूं।

हिन्दी तन्त्रसार पृष्ठ ११५ में उक्त उद्धार के अनुसार मार्तण्ड–भैरव मन्त्र का रूप दिया है। ह् र् य् ओ ऊँ–ह्र्यो ऊँ किन्तु शारदातिलक में ह्र्यूं बताया है, जो सही प्रतीत होता है। पूजा विधि हिन्दी तन्त्रसार में द्रष्टव्य है, उसमें ध्यान के दो पाठान्तर शारदा तिलक के अनुसार है। यथा (२) खट्वांग–चापः खट्वांग–पदम् (२) स–पाशं : च पाशं।

मन्त्र रत्न मंजूषा में मार्तण्ड–भैरव बीज का उद्धार भिन्न शब्दों में दिया है और विश्ववीज के स्थान पर बिम्बबीज का उल्लेख है। यथा आकाशमग्नि पवन सलिलोर्वीशमिन्दु मत्, इति भवति मार्तण्ड भैरवं नाम वीजं। एतद् बीजं विम्ब पुटितं सर्व काम फल प्रदम्।

प्रयोग–पुश्चरण के बाद (१) शालि, घृत, तिल, विल्व से एक लक्ष होम करने पर, तो ऐश्वर्य की प्राप्ति। (२) राज वृक्ष के पुष्पों से होम करने पर तो शत्रु नाश। (३) जपा कुसुम के होम से वशीकरण। (४) मातुलुंग फलों के होम से अभीष्ट धन प्राप्ति।

त्र्यक्षर सूर्यः आकाशमनि दीर्घेन्दु संयुतो भुवनेश्वरी, सर्गान्वितो भृगुर्भानोस्त्रयक्षरो मनुरीरितः ''ह्रां ह्रीं सः''

शारदातिलक में एवं मन्त्र कोष के उद्धार वाक्य में दो पाठान्तर है। (१) संयुतोः संयुतं, (२) मनुरीरितः अयमुदाहृतः। हिन्दी तन्त्रसार पृष्ठ १५१ में इस मन्त्र की विधि द्रष्टव्य है। शारदातिलक के अनुसार ध्यान में एक पाठभेद है। यथा वरान् : रदान्।

प्रयोग पुरश्चरण के बाद उक्त मन्त्र द्वारा सूर्य को विधि पूर्वक अर्घ्य देने से धन–धान्य, पुत्र–पौत्र, वस्त्राभूषणादि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।

चतुरक्षकर अर्क (सूर्य): प्रणवो भुवनाधीश हंस इत्यादिको मनुः, विसर्गान्तस्तथा प्रोक्तः काम–धुक् चतुरक्षरः–ऊँ ह्रीं हंसः

मन्त्र रत्न–मंजूषा में। इस मन्त्र के ऋषि अज, छन्द गायत्री देवता सूर्य रूपिणी भुवनाधीशा विनियोग अभीष्ट सिद्धि है। ह्रां ह्रीं आदि से अंग–न्यास करे। ध्यान–

भास्वद्–रत्नौघ–मौलिं स्फुरदमृत–रूचो रंजयच्चारु–रेखां, सद्यः सन्तप्त–कार्त–स्वर–कमल–जपा भासुराभिः प्रभाभिः।

विश्वाकाशावकाशं ज्वलदति–रूचिरं धर्तृ–पाशांकुशेष्टा–भीतीनां भंगि–तुंग–स्तनमवतु जगन्मातुरार्कं वपुर्नः।।

पुरश्चरण में चार लाख जप कर दशांश कमलों से होम करे।

अष्टाक्षर–मन्त्र–वत् पूजन। तारो घृणिर्भुगुः पश्चाद् वाम कर्ण विभूषितः वह्नयासनो मरूच्छेष।।

अर्घ्यमरुच्छेषः सनेत्रोऽद्रिस्त्वपश्चिमः। अष्टाक्षरो मनुः प्रोक्तो भानोरमित–तेजसः–ऊँ घृणिः सूर्य आदित्य

हिन्दी तन्त्रसार, पृष्ठ १५१–५२, मन्त्र–रत्न–मंजूषा के अनुसार इस मन्त्र के ऋषि भार्गव देव हैं और शारदा तिलक के अनुसार देव नाग है। शारदातिलक की टीका में इस मन्त्र के बीज रं और शक्ति ऊँ का भी उल्लेख है।

प्रयोग–पुरश्चरण के बाद प्रतिदिन या रविवार के दिन प्रातःकाल रक्त–चन्दन द्वारा मण्डल (वृत्त) बनाकर उसमें सूर्य की पीठ–पूजा करे। फिर एक ताम्र पात्र ले, जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके। उसे अपने सम्मुख उक्त पूजित मण्डल पर रखकर उसे मूल मन्त्र द्वारा शुद्ध जल से पूर्ण करे। जल में कुंकुम, गोरोचन, राई (सरसों), रक्त, चन्दन, बांस के बीज, करवीर पुष्प, जपा पुष्प, शालि, कुशाग्र, श्यामक एवं तन्दुल (अक्षत) छोड़े। फिर सूर्य से उस सबके ऐक्य की भावना कर उस जल में सूर्य का षडंग पूजन करे। विधिवत् गन्ध पुष्पादि से नैवेद्य तक के उपचार प्रदान करे। फिर उस पात्र को रक्त–वस्त्र से आच्छदित कर प्राणायाम एवं षडंग न्यास कर १०८ बार मन्त्र का जप करे। पुनः गन्धपुष्पादि से जल की पूजा करे। फिर घुटनों के बल बैठकर उक्त मात्र को मस्तक तक उठाकर आकाश स्थिति सूर्यमण्डल में आवरण सहित भगवान सूर्य का दर्शन कर उनका मानस पूजन करे। उनसे आत्मैक्य की भावना करते हुये मन ही मन मूल मन्त्र का तीन बार जप कर निम्न मन्त्र से अर्घ्य प्रदान करे–

मूलं भगवते रवये अर्घ्यं कल्पयामि नमः।

अन्त में सूर्य को पुष्पांजलि देकर पुनः १०८ बार मन्त्र का जप करे। इस प्रकार प्रतिदिन अर्घ्य देने वाले व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। उसके आयु आरोग्य में वृद्धि होकर उसे ज्ञान और वैभव की प्राप्ति होती है।

दशाक्षर सूर्यः प्रणवो भुवनेशानी मेधा रेचिकयान्विता, उमाकान्तोऽक्षि–युक्–सर्गी सूर्य आदित्य इन्दिरा। दश वर्णों मनुः–ऊँ ह्रीं घृणिः सूर्य आदित्य श्रीं

'मन्त्र–महोदधि' मेंः ऋषि देवभाग, छन्द गायत्री, देवता दिवसेश्वर (सूर्य) बीज ह्रीं, शक्ति श्रीं और विनियोग से अभीष्ट सिद्धि कही है। उल्लेखनीय है कि मन्त्र महोदधि (प्राच्य प्रकाशन) की हिन्दी टीका में ऋषि का नाम भृगु प्रकाशित किया गया है, जो ठीक नहीं है। इस मन्त्र के षडंगन्यास के लिये १ सत्य, २ ब्रह्म, ३. विष्णु, ४. रुद्र, ५. अग्नि, ६. सर्व इन सबमें से प्रत्येक के अन्त में ''तेजोज्वाला–मणे हुं फट् स्वाहा'' जोड़ कर छः मन्त्र बना लेने चाहिये। ध्यान–

शोणाम्भोरुह–संस्थितं त्रि–नयनं वेद–त्रयी–विग्रहं, दानाम्भोज–युगाभयानि दधतं हस्तैः प्रवाल–प्रभम।
केयूरांग–हार–कंकण–धरं कर्णोल्लसत्–कुण्डलं,
लोकोत्पत्ति–विनाश–पालन–करं सूर्यं गुणाब्धि भजे।।

पुरश्चरण में १० लाख जप, दशांश होम कमल या तिल से करना होता है।

सूर्य गायत्री (१)

आदित्याय विद्महे मार्तण्डाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्।
हिन्दी तन्त्रसार, पृष्ठ ७१।
मन्त्र महोदधि के अनुसार उक्त मन्त्र के आदि में ऊँ है।

(२) सप्त–तुरंगाय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो रविः प्रयोदयात्।
(मेरुतन्त्र में)

आम्नाय–क्रम से सूर्य मन्त्र

सूर्य के मन्त्रों के सम्बन्ध में मेरुतन्त्र में भगवान् शिव की उक्ति है कि ''एवास्य चाम्नायो दक्षिणः परिकीर्तितः'' अर्थात् इनकी उपासना के लिये केवल दक्षिणाम्नाय ही निर्दिष्ट है। इस प्रसंग में अनेक मन्त्रों की विधि बताई गई है जो निम्न प्रकार है–

१ द्व्यक्षर सूर्यः मन्त्रं–सूर्यस्य रां हुं च द्व्यक्षरोऽयं महा–मनुः–रां हुं

ऋषि अज, छन्द गायत्री, देवता भानु।

२ त्र्यक्षर सूर्यः त्र्यक्षरोऽस्य तु ''ह्रां ह्रीं सः प्रोक्तः'' सर्वार्थ–दायकः

पृष्ठ २३ के क्रमांक २ में इस मन्त्र का उल्लेख हो चुका है। मेरु–तन्त्र के अनुसार इसके ऋषि अज, छन्द गायत्री और देवता सविता हैं। ध्यान करने के लिए यह निर्देश है कि–

स्थितः पद्मेऽरुणे त्र्यक्षोऽरुण–वर्ण–सुभूषणः।

पद्म–द्वय–वराभिति–हस्तश्चारुण–सेवितः।।

३ चतुरक्षर सूर्यः ऊँ ह्रीं हंसश्चतुर्वर्णों मन्त्रः प्रोक्तः दिनेशितुः–

यह मन्त्र पृष्ठ २३ के क्रमांक ३ में उल्लिखित है किन्तु मेरुतन्त्र के अनुसार विवरण भिन्न है। यथा–ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायत्री, देवता सूर्य। षडंग न्यास ऊँ ह्रां, ऊँ ह्रीं इत्यादि से। ध्यान–

देदीप्यमान–रत्नौघ–मुकुट–विराजितं।

पाशांकुश–वराभीति–करं रक्तं भजे रविम्।।

होम ब्रह्म–वृक्ष (पलाश, ढाक) की समिधा में त्रिमधु–युक्त पुष्पों से करने का विधान है।

४ षडक्षर दिनेशः हं खः खः खोल्कायेति–''हं खः खः खोल्काय''

ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायत्री, देवता सवितृ। ध्यान–

रक्त–पद्मं द्वयं हस्तैर्बिभ्रतं च वराभये।

बन्धूकाभं त्रिनेत्रं च रविं ध्यायेत् सुभूषितम्।।

पुरश्चरण में एक लक्ष जप। दशांश होम विल्व, पलाश या उदुम्बर–समिधा में त्रि–मधु–युक्त हविष्य से करना चाहिए।

अन्य मन्त्र (आठ ग्रह व अग्नि)

सूर्य के प्रकरण में चन्द्रादि आठ ग्रहों और ग्रह माताओं के साथ अग्नि तथा अजपा–मन्त्र का वर्णन मिलात है। अतः इन सबका विवरण यहां उद्धृत है।

आठ ग्रहों के मन्त्र

नौ ग्रहों के नाम है– १ रवि, (सूर्य, आदित्य), २ सोम (चन्द्र), ३ मंगल (भौम), ४ बुध, ५ वृहस्पति (बृहस्पति) (गुरु), ६ शुक्र, ७ शनैश्चर (मन्द), ८ राहु, ६ केतु। इनमें से सूर्य की गणना पंच देवों में है। आठ ग्रहों के मन्त्रों का विवरण निम्न प्रकार है–

सोम (चन्द्र) के मन्त्र

एकाक्षर सोमः सौमित्येकाक्षरं बीजं चन्द्रस्य परिकीर्तितं–सौं

मेरु–तन्त्र में। ऋषि भार्गव, छन्द पंक्ति, देवता चन्द्रमा। आं सौ, ई सौं, ऊं सौं, ऐं सौं, औं सौं, अः सौं से हृदयादि षडंग कर ''चां, चीं'' इत्यादि से कर एवं षडंग न्यास करे। ध्यान–

श्वेताब्ज–संस्थं रजत–कान्ति–हार–विराजितं, नील–केशं च कुमुदं वामे दक्ष–करे वरम्। दधानं भावयेदेवं मृगांक मणि–मौलिकम्।।

पुरश्चरण में छः लाख जप कर घृत–सिक्त हवि से छः सहस्त्र होम करें।

प्रयोग– (१) पुरश्चरण के बाद शिर में चन्द्रमा का ध्यान कर तीन सहस्त्र मन्त्र का जप करे, तो राजैश्वर्य–प्राप्ति। (२) चार लाख जप से भूमि–गत धन की प्राप्ति। (३) अयुत जप से ज्वर, शिरो–रोग, कृत्या और कामलादि रोगों की शान्ति। (४) पूर्णिमा के दिन यथाशक्ति जप करने से सौभाग्य, आरोग्य, सम्पत्ति की प्राप्ति।

सूर्ययाग विधान

सूर्ययाग में शुक्ल यजुर्वेद के तैतीसवें अध्याय के तीसवें मन्त्र और तैतालिसवें मन्त्र से और शुक्ल यजुर्वेद के सातवें अध्याय के बारहवें मन्त्र से तथा सातवें अध्याय के सोलहवें मन्त्र से एवं तेरहवें अध्याय के छियालिसवें मन्त्र से अग्निकुण्ड में आहुति होती है। प्रत्येक दिन या पूर्णाहुति के दिन आचार्य को सूर्य सहस्त्रनामावली से हवन करवाना चाहिये। शास्त्रोक्त दृष्टि से सूर्ययाग में एक करोड़ आहुति या दस हजार आहुति अग्नि कुण्ड में प्रदान की जाती है। इस सूर्ययज्ञ में सोलह या इक्कीस विद्वानों का आचार्य सहित वरण होता है। यह यज्ञ आठ दिन या बारह दिन में सम्पन्न होता है। सूर्ययाग में हवन सामग्री बारह मन लगती है।

सूर्यार्घ्यकर्म

कर्ता प्रातःकाल नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर शुद्ध आसन पर बैठकर निम्न मन्त्र का उच्चारण करके तिलक करे–

हरिः ॐ स्वस्ति न ऽइन्द्रो व्वृद्धश्श्रवाः स्वस्ति नः पूषा व्विश्ववेदाः।
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो ऽअरिष्ट्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्प्पतिर्द्दधातु।।

इसके पश्चात् आचमन और प्राणायाम करके शान्तिपाठ पढ़े। फिर अपने दायें हाथ में जल, अक्षत रखकर निम्न संकल्प करें– ॐ विष्णुः र्विष्णु र्विष्णुः अस्मिन् यज्ञकर्मणि मण्डल प्रवेशांगभूतं द्वारदेशे सूर्यार्घ्यप्रदानपूर्वकमर्घ्यस्थापनं करिष्ये।

यह मण्डप के बाहर बर्हिदेश में स्थित भूमि का गाय के गोबर से लेपन करे तथा चन्दनादि से वृत्त मण्डल का निर्माण कर उसके समीप कुशासन रखकर–

ॐ आधारशक्तिकमलासनाय नमः इस नाम मन्त्र के द्वारा आसन की पूजा करके प्राङ्मुख बैठकर पुनः आचमन प्राणायाम ''ॐ ह्रीं ह्रीं सः'' इस मन्त्र से प्राणायाम करके पुनः कर्ता निम्न संकल्प करें–

देशकालौ स्मृत्वा–श्रीसूर्यदेवताप्रीतये अर्घ्यदानं करिष्ये।

संकल्प की समाप्ति के पश्चात् निम्न विनियोग एवं निम्न न्यास को करें।

विनियोगः– अस्य श्रीसूर्यमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्री छन्दः, सूर्यो देवता न्यासे विनियोगः।

ॐ ब्रह्मऋषये नमः शिरसि। ॐ गायत्रीछन्दसे नमः मुखे। ॐ सूर्यदेवतायै नमो हृदये। ॐ सूर्याय नमः सर्वांगेषु।

करन्यासः– ॐ रां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः–हृदये। ॐ रीं तर्जनीभ्यां नमः। ॐ रूं शिरसे स्वाहा। ॐ रुं शिखायै वषट्। ॐ रैं नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ रः अस्त्राय फट्।

इसके पश्चात् निम्न श्लोक का उच्चारण करके सूर्यदेव का ध्यान करे–

ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्नि–विष्टः। केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृतशंखचक्रः।।

इस प्रकार से ध्यान करके कर्ता मानसोपचारों से भगवान् सूर्य का पूजन करें–

ॐ लं पृथिव्यात्मकं गन्धं समर्पयामि। सूर्य नारायणाय नमः।

ॐ हं आकाशात्मकं पुष्पं समर्पयामि। सूर्य नारायणाय नमः।

ऊँ यं वायव्यात्मकं धूपं समर्पयामि। सूर्य नारायणाय नमः।

ऊँ रं ज्ञानात्मकं दीपं समर्पयामि। सूर्य नारायणाय नमः।

ऊँ अं अमृतात्मकं नैवेद्यं समर्पयामि। सूर्य नारायणाय नमः।

ऊँ सौं शक्त्यात्मकं ताम्बूलं समर्पयामि। सूर्य नारायणाय नमः।

इस प्रकार से मन में पूजन करने के उपरान्त अपने सामने त्रिकोण चतुरात्मक मण्डल बनाकर ''ऊँ सूर्यार्घ्याधिराय नमः।''

इस प्रकार से मण्डल का पूजन करके ''ऊँ आधारशक्तये नमः।'' इस नाममन्त्र से मण्डल के ऊपर जल छिड़के।

त्रिकोण के ऊपर जल छिड़क कर साधारण ताम्रमय अर्घ्य पात्र में रखकर ''ऊँ फट्'' इस मन्त्र से ताम्र पात्र को धोकर आधार के ऊपर रख दें।

''ऊँ शं रीं सः'' इस मन्त्र से ताम्रपात्र में जल भरें और उसमें तिल, चावल, रक्त, चन्दन छोड़े। फिर सूर्य का आवाहन करके लाल–चन्दन से सूर्य की पूजा निम्न नाम मन्त्रों से करें–

ऊँ आदित्याय नमः। ऊँ रवये नमः। ऊँ भानवे नमः। ऊँ भास्कराय नमः। पश्चात् अग्निकोण में– ऊँ प्रज्ञायै नमः। ऊँ उमायै नमः। ऊँ प्रभायै नमः। ऊँ सन्ध्यायै नमः। एवं पूर्वाद्यष्टादिक्षु– ऊँ ब्राह्मयै नमः। ऊँ माहेश्वर्यै नमः। ऊँ कौमार्यै नमः। ऊँ वैष्णव्यै नमः। ऊँ वाराह्यै नमः। ऊँ ऐन्द्राण्यै नमः। ऊँ चामुण्डायै नमः। ऊँ अरुणायै नमः।

तद् बहिः– ऊँ रवये नमः। ऊँ सोमाय नमः। ऊँ भौमाय नमः। ऊँ बृहस्पतये नमः। ऊँ शुक्राय नमः। ऊँ शनैश्चराय नमः। ऊँ राहवे नमः। ऊँ केतवे नमः।

ततो इन्द्रादीन् वज्रादींश्च पूजयेत्– ऊँ इन्द्राय नमः। ऊँ अग्नये नमः। ऊँ यमाय नमः। ऊँ निर्ऋतये नमः। ऊँ वरुणाय नमः। ऊँ वायवे नमः। ऊँ कुबेराय नमः। ऊँ ईशानाय नमः। ऊँ ब्रह्मणे नमः। ऊँ अनन्ताय नमः। ऊँ वज्राय नमः। ऊँ शक्तये नमः। ऊँ दण्डाय नमः। ऊँ खड्गाय नमः। ऊँ पाशाय नमः। ऊँ अंकुशाय नमः। ऊँ गदायै नमः। ऊँ त्रिशूलाय नमः। ऊँ अब्जाय नमः। ऊँ चक्राय नमः।

इसके पश्चात् धूपादि दिखाकर धूप मुद्रा प्रदर्शित करे। इसके पश्चात् जल से युक्त ताम्रपात्र को बायें हाथ में रखकर दायें हाथ से ढंके।

ऊँ सं सूर्याय नमः। इस मन्त्र से एक सौ आठ अथवा अट्ठाईस या आठ बार जप करके दोनों घुटनों को जमीन पर रखकर उस पात्र को मस्तक के बराबर लाकर सूर्य देवता का ध्यान करके, उस मण्डल को देखकर निम्न मन्त्र का उच्चारण करें–

ऊँ आ कृष्णेन रजसा वर्त्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च। हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्।

''श्रीसूर्य एष ते अर्घः स्वाहा'' बोल करके लाल चन्दन मण्डल पर रखकर प्रणाम करें। पुनः ताम्रपात्र को जल से भरकर–

वण्महाँ२ ऽअसि सूर्य्य बडादित्य महाँ२ ऽअसि।। महस्ते सतो महिमा पनस्यतेऽद्धा देव महाँ२ ऽअसि।।

श्री सूर्य एष ते अर्घः स्वाहा। यह बोल करके दूसरी बार मण्डल पर अर्घ्य देकर पुनः प्रणाम करे। पुनः भूमि को गोबर से लेप कर चन्दनादि के द्वारा त्रिकोणवृत, अष्टदल का निर्माण करें–

ऊँ रः द्वारार्घ्यं साधयामि नमः

इस प्रकार से त्रिकोण के मध्य में, अष्टदल के मध्य में गन्ध और अक्षत छोड़े। इसके पश्चात्– ''ऊँ आधारशक्तये नमः।''

इस नाममन्त्र द्वारा आधार का प्रक्षालन करके त्रिकोण के ऊपर स्थापित ताम्र से निर्मित बड़े अर्घ्यपात्र में ''ऊँ फट्'' का प्रक्षालन कर आधार के ऊपर स्थापित करे– ''ऊँ रीं'' इस नाम मन्त्र से पात्र में जल भरें। इसके पश्चात् अंकुश–मुद्रा से निर्मित सूर्यमण्डल के ऊपर तीर्थों का आवाहन निम्न श्लोक का उच्चारण करके करे–

ऊँ गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वति।

नर्मदे सिन्धु कावेरि जलऽस्मिन् सन्निधि कुरु।।

इसके पश्चात् प्रणव मन्त्र से गंधादि छोड़े। उपरान्त धेनुमुद्रा को प्रदर्शित करे। ''ऊँ सं सूर्याय नमः'' इस नाम मंत्र से आठ बार जल को अभिमन्त्रित करके उस जल से द्वारपूजा करें। इसके पश्चात् निम्न वाक्य का उच्चारण करके जल के द्वारा द्वार का प्रोक्षण करके चन्दनादि से पूजा करें–''ऊँ अस्त्राय फट्।'' कर्ता द्वार देवताओं की पूजा निम्न नामों का उच्चारण करके क्रमपूर्वक करें–

ऊर्ध्वशाखायाम्–ऊँ गं गणेशाय नमः–दक्षिण–शाखायाम्–ऊँ मं महालक्ष्म्यै नमः। वामशाखायाम्–ऊँ सं सरस्वत्यै नमः–दक्षिणे–ऊँ वं विघ्नराजाय नमः– ऊँ गं गंगायै नमः। ऊँ यं यमुनायै नमः–ऊँ क्षं क्षेत्रपालाय नमः। पुनः दक्षिणे–धात्रे नमः। विधात्रे नमः। दक्षे–नवनिधये नमः। वामे अष्टमहासिद्धये नमः। अधः–उदम्बरदेहल्यै नमः।

यज्ञे तु पूर्वद्वारे–ऊँ नन्दाय नमः। ऊँ सुनन्दाय नमः।

इसके पश्चात् दक्षिण द्वार पर जाकर जल के द्वारा सम्प्रोक्ष करके पुनः गन्धाक्षत् पुष्प से द्वार पूजा निम्न वाक्य का उच्चारण करके करें– ''ऊँ अस्त्राय फट्''

ऊँ चण्डाय नमः। ऊँ प्रचण्डाय नमः। इन दो नाम मन्त्रों का उच्चारण करके पश्चिम द्वार पर जाकर ''Å अस्त्राय फट्'' इस वाक्य द्वारा जल से संप्रोक्षण करके पुनः गन्धादि व पुष्प द्वारा द्वार की पूजा करें–

ऊँ बलाय नमः। ऊँ प्रबलाय नमः। इन दो नामों का उच्चारण करके उत्तर द्वार पर जाकर ''ऊँ अस्त्राय फट्'' इस वाक्य का उच्चारण करके जल से द्वार का संप्रोक्षण करे तथा गन्धादि व पुष्प से द्वार की पूजा करें।

ऊँ भद्राय नमः। ऊँ सुभद्राय नमः इस प्रकार से इन दो वाक्यों का उच्चारण का द्वार पूजा करें। इसके उपरान्त यज्ञ मण्डप के पश्चिमद्वार से कर्ता प्रवेश करे।

आचार्य पीली सरसों कर्ता के बायें हाथ में देकर पूर्वादि चारों दिशाओं में निम्न वैदिक मन्त्रों व पौराणिक श्लोकों का उच्चारण करते हुए उसका प्रक्षेप करवायें–

ऊँ रक्षोहणं व्वलगहनं व्वैष्णवीमिदमहं
तंव्वलगमुत्किरामियम्मेनिष्ट्योयममात्योनिचखानेदमहन्तं
व्वलगमुत्किरामियम्मे समानोयमसमानो निचखानेदमहन्तं
व्वलगमुत्किरामि यम्मेसबन्धुर्य्यमसबन्धुर्निचखाने दहमन्तं
व्वलगमुत्किरा मियम्मे सजातो यमसजातो निचखानोत् कृत्यांकिरामि।।१।।

रक्षोहणो वो व्वलगहनः प्रोक्षामि व्वैष्णवान्
रक्षोहणोवोव्वलगहनोऽवनयामि व्वैष्णवान्
रक्षोहणोवोव्वलगहनोऽवस्तृणामि व्वैष्णवान्रक्षोहणौवां
व्वलगहनाऽउपदधामिव्वैष्णवीरक्षोहणौ वां
व्वलगहनौपर्य्यूहामिव्वैष्णवीव्वैष्णवमसि व्वौष्णवास्त्थ।।२।।

रक्षसां भागोऽसि निरस्तर्ठ. रक्षऽइदमहर्ठ. रक्षोऽभितिष्ठामीद महर्ठ. रक्षोऽवबाधऽइदमहर्ठ. रक्षोऽधमन्तमोनयामि। घृतेन
द्यावापृथिवीप्प्रोर्णुवाथां व्वायो व्वेतोकानामग्गिनराज्ज्यस्य व्वेतु स्वाहा स्वाहाकृतेऽऊद्ध्र्वनभसं मारुतंगच्छतम्।।३।।

रक्षोहा व्विश्श्वचर्षणिरभियोनि मयो हते।।
द्रोणेसधस्त्थमासदत्।।४।।(यजुर्वेद)

पौराणिक श्लोकाः—

यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य सर्वदा।
स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सर्वं यत्रस्थं तत्र गच्छतु।।१।।
अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः।
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया।।२।।
अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतोदिशम्।
सर्वे षामविरोधेन यज्ञकर्म समार भे।।३।।
भूतानि राक्षसा वापि येऽत्र तिष्ठन्ति केचन।
ते सर्वेऽप्यपगच्छन्तु सूर्ययांग करोम्यहम्।।४।।

उपरोक्त वैदिक मन्त्रों एवं श्लोकों का उच्चारण करके यज्ञ मण्डप में प्रवेश करने के लिये ब्रह्मा की प्रार्थना करे। उसके उपरान्त ब्रह्मा से कहे—

भो ब्रह्मन्! यज्ञमण्डपं प्रविशामि। ब्रह्मा कहें—यज्ञमण्डपं प्रविशः। इसके पश्चात् कर्ता घण्टा, घड़ौल एवं शंख की ध्वनि के साथ यज्ञमण्डप में पश्चिम द्वार से प्रवेश करे।

आचार्य पंचगव्यनिर्माणविधि के द्वारा पंचगव्य का निर्माण करके कुशा के द्वारा यज्ञ मण्डप का प्रोक्षण कर्ता से निम्न मन्त्रों का उच्चारण करके करावें—

ऊँ आपो हिष्ठा मयोभुवस्तानऽऊर्जे दधातन। महे रणाय चक्षसे।।
ऊँ यो वः शिवतमोरस स्तस्य भाजयते हनः। उशतीरिव मातरः।।
ऊँ तस्माऽअरंगमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ।
आपो जनयथा च नः।।

इसके पश्चात् कर्ता से गणपत्यादि देवताओं की पूजा यथाविधि आचार्य सम्पन्न करावें।

।।सूर्यार्घ्यकर्म समाप्तः।।

।।सूर्यदेवता यज्ञ।।

आचार्य एवं सभी ब्राह्मण सूर्य ग्रह के मन्त्र का उच्चारण करते हुए मन्त्र के अन्त स्वाहा का उच्चारण करते हुये यथा संख्या सूर्य कुण्ड में आहुति प्रदान करवाये—

ऊँ आ कृष्णेन रजसा वर्त्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च।

हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन् स्वाहा।।

।।सूर्ययज्ञस्वाहाकारमन्त्राः।।

भगवान् सूर्य को प्रसन्न करने के लिए जो भी व्यक्ति सूर्ययाज्ञ करवाता है। उस यज्ञ में सूर्य के इन्हीं मन्त्रों के द्वारा प्रज्ज्वलित अग्नि में आहुति प्रदान की जाती है–

ॐ व्विभ्राड् बृहत्पिबतु सोम्म्यं मद्धायुर्दधद्यज्ञपताविह्णुतम्। व्वातजूतो यो ऽअभिरक्षति त्मना प्प्रजाः पुपोष पुरुधा व्विराजति।।१।।

उदु त्यं जातवेदसं देवं व्वहन्ति केतवः।
दृशे विव्वश्वाय सूर्य्यम्।।२।।
येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ२ऽअनु।
त्वं व्वरुण पश्यसि।।३।।
दैव्व्यावद्ध्वय्यर्यू ऽआ गतर्ठ रथेन सूर्य्यत्वचा।।
मद्ध्वा यज्ञर्ठ. समंजाथे।। तं प्रत्नाथऽयं व्वेनश्चित्र देवानाम्।।४।।
तं प्रत्नथा पूर्व्वथा व्विश्वथेमथा ज्ज्येष्ठतातिं बर्हिषदर्ठ. स्वर्विदम्।
प्रतीचीनं व्वृजनं दोहसे धुनिमाशुं जयन्तमनु यासु व्वर्द्धसे।।५।।
अयं व्वेनश्चोदयत्पृश्निगर्ब्भा ज्ज्योतिर्ज्जरायू रजसो व्विमाने।।
इसममपार्ठ. संगमे सूर्यस्य शिशुंन व्विप्रा मतिभी रिहन्ति।।६।।
चित्त्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्म्मित्रस्य व्वरुणस्याग्नेः।।
आप्प्रा द्यावापृथिवी ऽअन्तरिक्षर्ठ. सूर्य्यऽ आत्त्मा जगतस्तस्थुषश्च।।७।।
आ न ऽइडाभिव्विवदथे सुशस्ति व्विश्वानरः सविता देव ऽएतु। अपि
यथा युवानो मत्सथा नो व्विश्वं जगदभिषित्वे मनीषा।।८।।
यदद्य कच्च व्वृत्रहन्नुदगाऽ अभि सूर्य्स।
सर्व्वं तदिन्द्र ते व्वशे।।९।।
तरणिर्व्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य्य।
व्विश्वमा भासि रोचनम्।।१०।।
तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्नमहित्वं मद्ध्या कर्त्तोर्व्विततर्ठ. संजभार।
यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री व्वासस्तनुते सिमरम्मै।।११।।
तन्मित्रस्यव्वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्योरुपस्त्थे।
अनन्तमन्न्यद्रुशदस्य पाजः कृष्णमन्न्यद्धरितः सम्भरन्ति।।१२।।
बण्महाँ २ ऽअसि सूर्य वडादित्य महाँ २ ऽसि।
महस्ते सतो महिमा पनस्यतेऽद्धा देव महाँऽअसि।।१३।।
बट् सूर्य श्रवसा महाँ २ ऽअसि सत्रा देव महाँ २ ऽअसि।
मन्नहा देवानामसुर्य्यः पुरोहितो व्विभुज्ज्योतिर–दाब्भ्यम्।।१४।।

श्रायन्तऽइव सूर्य्यं व्विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत।
व्वसूनि जाते जनमानऽ ओजसा प्रति भागं न दीधिम।।१५।।
अद्यादेवाऽउदिता सूर्यस्वनिरंऽ. हसः पिपृता निरवद्यात्।
तन्नो मित्रो व्वरुणो मामहन्तामदितिः।
सिन्धुः पृथिवीऽ उत द्यौः।।१६।।
आ कृष्णेन रजसा व्वर्त्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यंच।
हिरण्ययेन सविता रथेना देवा याति भुवनानि पश्यन्।।१७।।

सूर्य–सूक्तन्यास–विधिः

विनियोगः विभ्राडित्यस्य विभ्राट्सौर्य ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः सूर्यो देवता, उदुत्यमिति तिसृणां प्रस्कण्व ऋषिर्गायत्रीछन्दः सूर्यो देवता, तं प्रत्नथेत्यस्य काश्यपवत्सावृषी त्रिष्टुप्छन्दः सोमो देवता, अयं वेन इत्यस्य वेन ऋषिस्त्रिष्टुप्छन्दः सोमो देवता, चित्रमित्यस्य कुत्सांगिरस ऋषिस्त्रिष्टुप्छन्दः सूर्यो देवता, आन देवता इत्यस्य अगस्त्य ऋषिस्त्रिष्टुप्छन्दः सूर्यो देवता, यदद्येत्यस्य श्रुतकक्षसुतकक्षावृषी गायत्रीछन्दः सूर्यो देवता, तरणिरित्यस्य प्रस्कण्व ऋषिर्गायत्रीछन्दः सूर्यो देवता, तत्सूर्यस्येति द्वयोः कुत्स ऋषिस्त्रिष्टुप्छन्दः सूर्यो देवता, बण्महानिति द्वयोर्जमदग्निऋषिः आद्यस्य बृहतीछन्दः द्वितीयस्य सतोबृहतीछन्दः सूर्यो देवता श्रायन्त इवेत्यस्य नृमेध ऋषिः बृहतीछन्दः सूर्यो देवता, अंद्या देवा इत्यस्य कुत्सऋषिस्त्रिष्टुप्छन्दः सूर्यो देवता, आ कृष्णेनेत्यस्य हिरण्यस्तूपांगिरसावृषी त्रिष्टुप्छन्दः सूर्यो देवता, न्यासे होमे च विनियोगः।

न्यासः

१.	ॐ बिभ्राड्बृहत्•	वामकरे।
२.	ॐ उदुत्यम्•	दक्षिणकरे।
३.	ॐ येना पावक चक्षसा•	वामपादे।
४.	ॐ दैव्यावद्ध्वयू•	दक्षिणपादे।
५.	ॐ तं प्रत्नथा•	वामजानौ।
६.	ॐ अयं वेन•	दक्षिणजानौ।
७.	ॐ चित्रं देवनाम्•	वामकट्याम्।
८.	ॐ आन ऽइडाभि•	दक्षिणकट्याम्।
९.	ॐ यदद्य कच्च•	नाभौ।
१०.	ॐ तरणिर्विश्व•	हृदये।
११.	ॐ तत्सूर्यस्य •	वामबाहौ।
१२.	ॐ तन्मित्रस्य •	दक्षिणबाहौ।
१३.	ॐ बण्महान्•	कण्ठे।

१४.	ऊँ बट्सूर्य श्रवसा•	मुखे।
१५.	ऊँ श्रायन्त ऽइव•	अक्ष्णोः।
१६.	ऊँ अद्या देवाः•	शिरसि।
१८.	ऊँ आ कृष्णेन•	सर्वांगे।

पुनः

१.	ऊँ तन्मित्रस्य•	हृदयाय स्वाहा।
२.	ऊँ बण्महान्•	शिरसे स्वाहा।
३.	ऊँ बट्सूर्य श्रवसा•	शिखायै वषट्।
४.	ऊँ श्रायन्त ऽइव•	कवचाय हुम्।
५.	ऊँ अद्यादेवा•	नेत्रत्रयाय वौषट्।
६.	ऊँ आ कृष्णेन•	अस्त्राय फट्।

षडंगकरन्यासः

ऊँ विभ्राडिति अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ऊँ दैव्यावद्ध्वर्य्विति तर्जनीभ्यां नमः। ऊँ चित्रन्देवानामिति मध्यमाभ्यां नमः। ऊँ तरणिर्विश्वेति अनामिकाभ्यां नमः। ऊँ बट्सूर्य्येति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ऊँ आ कृष्णेनेति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः।

सूर्य ध्यानम्

ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनन्निविष्टः।

केयूरवान्मरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृतशंखुचक्रः।।

।।सूर्यसूक्तन्यासविधिः समाप्तः।।

सूर्य–सहस्त्रनामावल्याः स्वाहाकारविधिः

आचार्य जौ, चावल, तिल, कमलगट्टा, सप्तधान, सर्वोषधि, लाल–चन्दन का चूरा, 200 वनोषधि, शक्कर, गुग्गुल, छुवारा, नारियल चूरा, विल्वचूर्ण, छाड़छड़ीला, अगर, लगर, नागरमोथा, भीमसेनी कपूर, उंघा–अपामार्ग, गिलोय, जायफल, तेजपात, काली मिर्च, लौंग, इलायची, लोबान, मलकांगन, नागकेसर, पीला चन्दन, कस्तूरी, केसर, इन्द्रजौ, सर्वोषधि, कुमकुम, भोजपत्र, रक्तकरवीर एवं कमल पुष्प, आदि–आदि सामग्रियों शुद्ध घृत में मिलाकर प्रदान यज्ञ में करें तथा स्वयं आचार्य निम्न सूर्य के एक हजार नाम मन्त्रों का क्रम से उच्चारण करते हुए प्रज्वलित अग्नि में आहुति प्रदान करावें। विशेषः यदि कर्ता स्वयं आहुति देने में समर्थ हो तो, आचार्य अग्नि में आहुति प्रदान करे अन्यथा ब्राह्मणों से ही प्रदान करावें।

१.	ऊँ विश्वजिते स्वाहा	५.	ऊँ विश्वेश्वराय स्वाहा
२.	ऊँ विश्वजित्कर्त्रे स्वाहा	६.	ऊँ विश्वयोनये स्वाहा
३.	ऊँ विश्वात्मने स्वाहा	७.	ऊँ नियतात्मने स्वाहा
४.	ऊँ विश्वतोमुखाय स्वाहा	८.	ऊँ जितेंद्रियाय स्वाहा

९. ऊँ कालाश्रयाय स्वाहा
१०. ऊँ कालकर्त्रे स्वाहा
११. ऊँ कालघ्ने स्वाहा
१२. ऊँ कालनाशनाय स्वाहा
१३. ऊँ महायोगिने स्वाहा
१४. ऊँ महाबुद्धये स्वाहा
१५. ऊँ महात्मने स्वाहा
१६. ऊँ सुमहाबलाय स्वाहा
१७. ऊँ प्रभवे स्वाहा
१८. ऊँ विभवे स्वाहा
१९. ऊँ भूतनाथय स्वाहा
२०. ऊँ भूतात्मने स्वाहा
२१. ऊँ भुवनेश्वराय स्वाहा
२२. ऊँ भूतभव्याय स्वाहा
२३. ऊँ भावितात्मने स्वाहा
२४. ऊँ भूतान्तःकरणाय स्वाहा
२५. ऊँ शिवाय स्वाहा
२६. ऊँ शरण्याय स्वाहा
२७. ऊँ कमलानन्दाय स्वाहा
२८. ऊँ नन्दाय स्वाहा
२९. ऊँ नन्दवर्धनाय स्वाहा
३०. ऊँ वरेण्याय स्वाहा
३१. ऊँ वरदाय स्वाहा
३२. ऊँ योगिने स्वाहा
३३. ऊँ सुसयुक्ताय स्वाहा
३४. ऊँ प्रकाशनाय स्वाहा
३५. ऊँ प्राक्प्राणाय स्वाहा
३६. ऊँ परप्राणाय स्वाहा
३७. ऊँ प्रीतात्मने स्वाहा
३८. ऊँ प्रीयताय स्वाहा
३९. ऊँ प्रियाय स्वाहा
४०. ऊँ नयाय स्वाहा
४१. ऊँ सहस्त्रपदे स्वाहा
४२. ऊँ साधवे स्वाहा
४३. ऊँ दिव्यकुंडलमंडिताय स्वाहा
४४. ऊँ अव्यंगधारिणे स्वाहा
४५. ऊँ धीरात्मने स्वाहा
४६. ऊँ प्रचेतसे स्वाहा
४७. ऊँ वायुवाहनाय स्वाहा
४८. ऊँ समाहितमतये स्वाहा
४९. ऊँ धात्रे स्वाहा
५०. ऊँ विधात्रे स्वाहा
५१. ऊँ कृतमंगलाय स्वाहा
५२. ऊँ कपर्दिने स्वाहा
५३. ऊँ कल्पकृते स्वाहा
५४. ऊँ रुद्राय स्वाहा
५५. ऊँ सुमनसे स्वाहा
५६. ऊँ धर्मवत्सलाय स्वाहा
५७. ऊँ समायुक्ताय स्वाहा
५८. ऊँ नियुक्तात्मने स्वाहा
५९. ऊँ शमात्मने स्वाहा
६०. ऊँ कृतिनांवराय स्वाहा
६१. ऊँ अविचिन्त्यवपुषे स्वाहा
६२. ऊँ श्रेष्ठाय स्वाहा
६३. ऊँ महायोगाय स्वाहा
६४. ऊँ महेश्वराय स्वाहा
६५. ऊँ कान्ताय स्वाहा
६६. ऊँ कामादये स्वाहा
६७. ऊँ आदित्याय स्वाहा
६८. ऊँ नियतात्मने स्वाहा
६९. ऊँ निराकुलाय स्वाहा
७०. ऊँ कामाय स्वाहा
७१. ऊँ कारुणिकाय स्वाहा
७२. ऊँ कर्त्रे स्वाहा
७३. ऊँ कमलाकराय स्वाहा
७४. ऊँ बोधकाय स्वाहा
७५. ऊँ सप्तसप्तये स्वाहा
७६. ऊँ अचिन्त्यात्मने स्वाहा
७७. ऊँमहाकारुणिकोत्तमाय स्वाहा
७८. ऊँ संजीवनाय स्वाहा
७९. ऊँ जीवनाथाय स्वाहा
८०. ऊँ जगज्जीवनाय स्वाहा
८१. ऊँ जगत्पतये स्वाहा
८२. ऊँ अजयाय स्वाहा
८३. ऊँ विश्वनिलयाय स्वाहा
८४. ऊँ संविभागाय स्वाहा
८५. ऊँ गोवृषध्वजाय स्वाहा
८६. ऊँ वृषाकपये स्वाहा

८७. ॐ कल्पकर्त्रे स्वाहा
८८. ॐ कल्पान्तः करणाय स्वाहा
८९. ॐ रवये स्वाहा
९०. ॐ एकचक्ररथाय स्वाहा
९१. ॐ मौमिने स्वाहा
९२. ॐ सुरथाय स्वाहा
९३. ॐ रथिनांवराय स्वाहा
९४. ॐ अक्रोधनाय स्वाहा
९५. ॐ रश्मिमालिने स्वाहा
९६. ॐ तेजोराशये स्वाहा
९७. ॐ विभावसवे स्वाहा
९८. ॐ दिव्यकृते स्वाहा
९९. ॐ दिनकृते स्वाहा
१००. ॐ देवाय स्वाहा
१०१. ॐ देवदेवाय स्वाहा
१०२. ॐ दिवस्पतये स्वाहा
१०३. ॐ दिननाथाय स्वाहा
१०४. ॐ हविर्होत्रे स्वाहा
१०५. ॐ दिव्यवाहवे स्वाहा
१०६. ॐ दिवाकराय स्वाहा
१०७. ॐ यज्ञाय स्वाहा
१०८. ॐ यज्ञपतये स्वाहा
१०९. ॐ पूष्णे स्वाहा
११०. ॐ स्वर्गरेतसे स्वाहा
१११. ॐ परावहाय स्वाहा
११२. ॐ परापरज्ञाय स्वाहा
११३. ॐ तरणये स्वाहा
११४. ॐ अंशुमालिने स्वाहा
११५. ॐ मनोहराय स्वाहा
११६. ॐ प्राज्ञाय स्वाहा
११७. ॐ प्रज्ञापतये स्वाहा
११८. ॐ सूर्याय स्वाहा
११९. ॐ सवित्रे स्वाहा
१२०. ॐ विष्णवे स्वाहा
१२१. ॐ अंशुमते स्वाहा
१२२. ॐ महागतये स्वाहा
१२३. ॐ गंधबाहवे स्वाहा
१२४. ॐ विहिताय स्वाहा
१२५. ॐ विधये स्वाहा
१२६. ॐ आशुगाय स्वाहा
१२७. ॐ पतंगाय स्वाहा
१२८. ॐ पतंगपतये स्वाहा
१२९. ॐ स्थाणवे स्वाहा
१३०. ॐ विहंगाय स्वाहा
१३१. ॐ वराय स्वाहा
१३२. ॐ हर्यश्वाय स्वाहा
१३३. ॐ हरितश्वाय स्वाहा
१३४. ॐ हरिदश्वाय स्वाहा
१३५. ॐ विहगाय स्वाहा
१३६. ॐ जगत्प्रियाय स्वाहा
१३७. ॐ त्र्यंबकाय स्वाहा
१३८. ॐ सर्वदमनाय स्वाहा
१३९. ॐ भावितात्मने स्वाहा
१४०. ॐ भिषग्वराय स्वाहा
१४१. ॐ आलोककृते स्वाहा
१४२. ॐ लोकानाथाय स्वाहा
१४३. ॐ लोकालोकनमस्कृताय स्वाहा
१४४. ॐ कालाय स्वाहा
१४५. कल्पान्तकाय स्वाहा
१४६. ॐ वह्नवेय स्वाहा
१४७. ॐ तपनाय स्वाहा
१४८. ॐ विश्वतापनाय स्वाहा
१४९. ॐ खड्गिने स्वाहा
१५०. ॐ प्रतर्दनाय स्वाहा
१५१. ॐ धन्याय स्वाहा
१५२. ॐ हयगाय स्वाहा
१५३. ॐ वाग्विशारदाय स्वाहा
१५४. ॐ श्रीमते स्वाहा
१५५. ॐ श्रीशशिरासे स्वाहा
१५६. ॐ वाग्मिने स्वाहा
१५७. ॐ श्रीपतये स्वाहा
१५८. ॐ श्रीनिकेतनाय स्वाहा
१५९. ॐ श्रीकण्ठाय स्वाहा
१६०. ॐ श्रीधराय स्वाहा
१६१. ॐ श्रीशाय स्वाहा
१६२. ॐ निवासाय स्वाहा
१६३. ॐ वसुप्रदाय स्वाहा

१६४. ऊँ कामचारिणे स्वाहा
१६५. ऊँ महामायाय स्वाहा
१६६. ऊँ महोग्राय स्वाहा
१६७. ऊँ अविदिताशयाय स्वाहा
१६८. ऊँ तीर्थक्रियावते स्वाहा
१६९. ऊँ सुनयाय स्वाहा
१७०. ऊँ विभक्या स्वाहा
१७१. ऊँ भक्तवत्सलाय स्वाहा
१७२. ऊँ कीर्तये स्वाहा
१७३. ऊँ कीर्तिकराय स्वाहा
१७४. ऊँ नित्याय स्वाहा
१७५. ऊँ कुण्डलिने स्वाहा
१७६. ऊँ कवचिने स्वाहा
१७७. ऊँ रथिने स्वाहा
१७८. ऊँ हिरण्यरेतसे स्वाहा
१७९. ऊँ सत्याश्वाय स्वाहा
१८०. ऊँ प्रयतात्मने स्वाहा
१८१. ऊँ परंतपाय स्वाहा
१८२. ऊँ बुद्धिमते स्वाहा
१८३. ऊँ अमरश्रेष्ठाय स्वाहा
१८४. ऊँ रोचिष्णवे स्वाहा
१८५. ऊँ पापनाशनाय स्वाहा
१८६. ऊँ समुद्राय स्वाहा
१८७. ऊँ धनदाय स्वाहा
१८८. ऊँ धात्रे स्वाहा
१८९. ऊँ मांधात्रे स्वाहा
१९०. ऊँ कश्मलापहाय स्वाहा
१९१. ऊँ तमोघ्ने स्वाहा
१९२. ऊँ ध्वांतघ्ने स्वाहा
१९३. ऊँ ज्योतिषे स्वाहा
१९४. ऊँ त्रात्रे स्वाहा
१९५. ऊँ अंतःकरणाय स्वाहा
१९६. ऊँ गुहाय स्वाहा
१९७. ऊँ पशुमते स्वाहा
१९८. ऊँ प्रयतानन्दाय स्वाहा
१९९. ऊँ भूतेशाय स्वाहा
२००. ऊँ श्रीमतां वराय स्वाहा
२०१. ऊँ नित्योदित्याय स्वाहा
२०२. ऊँ नित्यरथाय स्वाहा
२०३. ऊँ सुरेशाय स्वाहा
२०४. ऊँ सुरपूजिताय स्वाहा
२०५. ऊँ अजिताय स्वाहा
२०६. ऊँ विजयाय स्वाहा
२०७. ऊँ जेत्रे स्वाहा
२०८. ऊँजंगमस्थावरात्मकाय स्वाहा
२०९. ऊँ जीवानन्दाय स्वाहा
२१०. ऊँ नित्यगामिने स्वाहा
२११. ऊँ विजेत्रे स्वाहा
२१२. ऊँ विजयप्रदाय स्वाहा
२१३. ऊँ पर्जन्याय स्वाहा
२१४. ऊँ अग्नये स्वाहा
२१५. ऊँ स्थितये स्वाहा
२१६. ऊँ स्थेपसे स्वाहा
२१७. ऊँ स्थविराय स्वाहा
२१८. ऊँ अणवे स्वाहा
२१९. ऊँ निरंजनाय स्वाहा
२२०. ऊँ प्रद्योतनाय स्वाहा
२२१. ऊँ रथारूढाय स्वाहा
२२२. ऊँसर्वलोकप्रकाशकाय स्वाहा
२२३. ऊँ ध्रुवाय स्वाहा
२२४. ऊँ मेधिने स्वाहा
२२५. ऊँ महावीर्याय स्वाहा
२२६. ऊँ हंसाय स्वाहा
२२७. ऊँ संसारतारकाय स्वाहा
२२८. ऊँ सृष्टिकर्त्रे स्वाहा
२२९. ऊँ क्रियाहेतवे स्वाहा
२३०. ऊँ मार्तण्डाय स्वाहा
२३१. ऊँ मरुतांपयते स्वाहा
२३२. ऊँ मरुत्वते स्वाहा
२३३. ऊँ दहनाय स्वाहा
२३४. ऊँ त्वष्ट्रे स्वाहा
२३५. ऊँ भगाय स्वाहा
२३६. ऊँ भोगाय स्वाहा
२३७. ऊँ अर्यम्णे स्वाहा
२३८. ऊँ पतये स्वाहा
२३९. ऊँ वरुणेशाय स्वाहा
२४०. ऊँ जगत्स्वामिने स्वाहा
२४१. ऊँ कृतकृत्याय स्वाहा

२४२. ऊँ सुलोचनाय स्वाहा
२४३. ऊँ विवस्वते स्वाहा
२४४. ऊँ भानुमते स्वाहा
२४५. ऊँ कार्यकारणाय स्वाहा
२४६. ऊँ वर्चसांनिधये स्वाहा
२४७. ऊँ असंगगामिने स्वाहा
२४८. ऊँ तिग्मांशवे स्वाहा
२४९. ऊँ धर्माशवे स्वाहा
२५०. ऊँ दीप्तिदीधितये स्वाहा
२५१. ऊँ सहस्त्रदीधितये स्वाहा
२५२. ऊँ ब्रध्नाय स्वाहा
२५३. ऊँ सहस्त्रांशवे स्वाहा
२५४. ऊँ प्रभाकराय स्वाहा
२५५. ऊँ गभस्तिमते स्वाहा
२५६. ऊँ दीधितिमते स्वाहा
२५७. ऊँ स्रग्विणे स्वाहा
२५८. ऊँ मणिकुलद्युतये स्वाहा
२५९. ऊँ भास्कराय स्वाहा
२६०. ऊँ सुरकार्यज्ञाय स्वाहा
२६१. ऊँ सर्वज्ञाय स्वाहा
२६२. ऊँ तीक्ष्णदीधितये स्वाहा
२६३. ऊँ सुरज्येष्ठाय स्वाहा
२६४. ऊँ सुरपतये स्वाहा
२६५. ऊँ बहुज्ञाय स्वाहा
२६६. ऊँ वचसाम्पतये स्वाहा
२६७. ऊँ तेजोनिधये स्वाहा
२६८. ऊँ बृहत्ततेजसे स्वाहा
२६९. ऊँ बृहत्कीर्तये स्वाहा
२७०. ऊँ बृहस्पतये स्वाहा
२७१. ऊँ अहिमाय स्वाहा
२७२. ऊँ Åर्जिताय स्वाहा
२७३. ऊँ घीमते स्वाहा
२७४. ऊँ आमुक्ताय स्वाहा
२७५. ऊँ कीर्तिवर्द्धनाय स्वाहा
२७६. ऊँ महावैद्याय स्वाहा
२७७. ऊँ गणपतये स्वाहा
२७८. ऊँ घनेशाय स्वाहा
२७९. ऊँ गणनायकाय स्वाहा
२८०. ऊँ तीव्राय स्वाहा
२८१. ऊँ प्रतापनाय स्वाहा
२८२. ऊँ तापिने स्वाहा
२८३. ऊँ विश्वतापनाय स्वाहा
२८४. ऊँ सुतापनाय स्वाहा
२८५. ऊँ कार्तस्वराय स्वाहा
२८६. ऊँ हृषीकेशाय स्वाहा
२८७. ऊँ पद्मिनन्दनाय स्वाहा
२८८. ऊँ तापनाय स्वाहा
२८९. ऊँ अतिनंदिताय स्वाहा
२९०. ऊँ पद्मनाभाय स्वाहा
२९१. ऊँ अमृताहाराय स्वाहा
२९२. ऊँ स्थितिमते स्वाहा
२९३. ऊँ केतुमते स्वाहा
२९४. ऊँ नभसे स्वाहा
२९५. ऊँ अनाद्यन्ताय स्वाहा
२९६. ऊँ अच्युताय स्वाहा
२९७. ऊँ विश्वस्मै स्वाहा
२९८. ऊँ विश्वामित्राय स्वाहा
२९९. ऊँ घृणिये स्वाहा
३००. ऊँ विराजे स्वाहा
३०१. ऊँ आमुक्ताकवचय स्वाहा
३०२. ऊँ वाग्मिने स्वाहा
३०३. ऊँ कंचुकिने स्वाहा
३०४. ऊँ विश्वभावनाय स्वाहा
३०५. ऊँ अनिमित्तगतये स्वाहा
३०६. ऊँ श्रेष्ठाय स्वाहा
३०७. ऊँ शरण्याय स्वाहा
३०८. ऊँ सर्वतोमुखाय स्वाहा
३०९. ऊँ विगाहिने स्वाहा
३१०. ऊँ असहाय स्वाहा
३११. ऊँ समायुक्ताय स्वाहा
३१२. ऊँ वेणवे स्वाहा
३१३. ऊँ धर्मकेतवे स्वाहा
३१४. ऊँ धर्मरतये स्वाहा
३१५. ऊँ संहर्त्रे स्वाहा
३१६. ऊँ संयमाय स्वाहा
३१७. ऊँ यमाय स्वाहा
३१८. ऊँ प्रणतार्तिहराय स्वाहा
३१९. ऊँ वायवे स्वाहा

३२०. ॐ ऋतवे स्वाहा
३२१. ॐ सिद्धकार्याय स्वाहा
३२२. ॐ जनेश्वराय स्वाहा
३२३. ॐ नभोविगाहनाय स्वाहा
३२४. ॐ नभोविगाहनाय स्वाहा
३२५. ॐ सत्याय स्वाहा
३२६. ॐ सवितात्मने स्वाहा
३२७. ॐ मनोहराये स्वाहा
३२८. ॐ कालानलघुतये स्वाहा
३२९. ॐ सहस्त्रकराय स्वाहा
३३०. ॐ आयुष्मते स्वाहा
३३१. ॐ अरोगदाय स्वाहा
३३२. ॐ सुखदाय स्वाहा
३३३. ॐ सुखिने स्वाहा
३३४. ॐ व्याधिघ्ने स्वाहा
३३५. ॐ विष्टुताय स्वाहा
३३६. ॐ सौख्याय स्वाहा
३३७. ॐ कल्याणाय स्वहा
३३८. ॐ कलंताराय स्वाहा
३३९. ॐ अरोग्यकारणाय स्वाहा
३४०. ॐ ऋद्धये स्वाहा
३४१. ॐ सिद्धये स्वाहा
३४२. ॐ वृद्धये स्वाहा
३४३. ॐ बृहस्पतये स्वाहा
३४४. ॐ हिरण्यरेतसे स्वाहा
३४५. ॐ जगतमेककारणाय स्वाहा
३४६. ॐ विदुषे स्वाहा
३४७. ॐ ब्रध्नाय स्वाहा
३४८. ॐ बुधाय स्वाहा
३४९. ॐ महते स्वाहा
३५०. ॐ प्राणवते स्वाहा
३५१. ॐ घृतिमते स्वाहा
३५२. ॐ धर्माय स्वाहा
३५३. ॐ धर्मकर्त्रे स्वाहा
३५४. ॐ रुचिप्रदाय स्वाहा
३५५. ॐ सर्वप्रियाय स्वाहा
३५६. ॐ सर्वसहाय स्वाहा
३५७. ॐ सर्वशत्रुनिवारणाय स्वाहा
३५८. ॐ प्रांशवे स्वाहा
३५९. ॐ विद्योदनाय स्वाहा
३६०. ॐ द्योताय स्वाहा
३६१. ॐ सहस्त्रकिरणाय स्वाहा
३६२. ॐ कृतिने स्वाहा
३६३. ॐ भूषणोद्भासिने स्वाहा
३६४. ॐ भासिताय स्वाहा
३६५. ॐ भासनाय स्वाहा
३६६. ॐ अनलाय स्वाहा
३६७. ॐ शरण्यार्तिहराय स्वाहा
३६८. ॐ होत्रे स्वाहा
३६९. ॐ खद्योताय स्वाहा
३७०. ॐ खगसत्तमाय स्वाहा
३७१. ॐ सर्वद्योताय स्वाहा
३७२. ॐ भवद्योताय स्वाहा
३७३. ॐ सर्वद्युतिकराय स्वाहा
३७४. ॐ मताय स्वाहा
३७५. ॐ कल्याणाय स्वाहा
३७६. ॐ कल्याणकराय स्वाहा
३७७. ॐ कल्याय स्वाहा
३७८. ॐ कल्पकराय स्वाहा
३७९. ॐ कवये स्वाहा
३८०. ॐ कल्याणसृजे स्वाहा
३८१. ॐ कल्पवपुषे स्वाहा
३८२. ॐसर्वकल्याणभाजनाय स्वाहा
३८३. ॐ शांतिप्रियाय स्वाहा
३८४. ॐ प्रसन्नात्मने स्वाहा
३८५. ॐ प्रशान्ताय स्वाहा
३८६. ॐ प्रशमप्रियाय स्वाहा
३८७. ॐ उदारकर्मण स्वाहा
३८८. ॐ सुनयाय स्वाहा
३८९. ॐ सुवर्चसे स्वाहा
३९०. ॐ वर्चसोज्ज्वलाय स्वाहा
३९१. ॐ वर्चस्विने स्वाहा
३९२. ॐ वर्चसामीशाय स्वाहा
३९३. ॐ त्रैलोक्येशाय स्वाहा
३९४. ॐ वशानुगाय स्वाहा
३९५. ॐ तेजस्विने स्वाहा
३९६. ॐ सुयशसे स्वाहा
३९७. ॐ वर्ष्मिणे स्वाहा

३९८. ॐ वर्णाध्यक्षाय स्वाहा
३९९. ॐ बलिप्रियाय स्वाहा
४००. ॐ यशस्विने स्वाहा
४०१. ॐ तेजोनिलयाय स्वाहा
४०२. ॐ तेजस्विने स्वाहा
४०३. ॐ प्रकृतिस्थिताय स्वाहा
४०४. ॐ आकाशगाय स्वाहा
४०५. ॐ शीघ्रगतये स्वाहा
४०६. ॐ आशुगाय स्वाहा
४०७. ॐ गतिमते स्वाहा
४०८. ॐ रवगाय स्वाहा
४०९. ॐ गोपतये स्वाहा
४१०. ॐ ग्रहदेवेशाय स्वाहा
४११. ॐ गोमते स्वाहा
४१२. ॐ एक्मै स्वाहा
४१३. ॐ प्रभंजनाय स्वाहा
४१४. ॐ जनित्रे स्वाहा
४१५. ॐ प्रजनाय स्वाहा
४१६. ॐ दीपाय स्वाहा
४१७. ॐ जीवाय स्वाहा
४१८. ॐ सर्वप्रकाशकाय स्वाहा
४१९. ॐ सर्वसाक्षिणे स्वाहा
४२०. ॐ योगनित्याय स्वाहा
४२१. ॐ नभःस्वते स्वाहा
४२२. ॐ असुरान्तकाय स्वाहा
४२३. ॐ रक्षोघ्नाय स्वाहा
४२४. ॐ विघ्नशमनाय स्वाहा
४२५. ॐ किरीटिने स्वाहा
४२६. ॐ सुमनः प्रियाय स्वाहा
४२७. ॐ मरीचिमालिने स्वाहा
४२८. ॐ सुमतये स्वाहा
४२९. ॐ कृताभिरण्यविशेषकाय स्वाहा
४३०. ॐ केयूरिणे स्वाहा
४३१. ॐ शिष्टाचाराय स्वाहा
४३२. ॐ शुभाचाराय स्वाहा
४३३. ॐ स्वचाराचारतत्पराय स्वाहा
४३४. ॐ यमाय स्वाहा
४३५. ॐ मन्दराय स्वाहा
४३६. ॐ माठराय स्वाहा
४३७. ॐ वेणवे स्वाहा
४३८. ॐ क्षुद्यापाय स्वाहा
४३९. ॐ गुरवे स्वाहा
४४०. ॐ सुविषशिष्टाय स्वाहा
४४१. ॐ विशिष्टात्मने स्वाहा
४४२. ॐ विधेयाय स्वाहा
४४३. ॐ ज्ञानशोभनाय स्वाहा
४४४. ॐ ज्ञेयाय स्वाहा
४४५. ॐ महाश्वेताय स्वाहा
४४६. ॐ सानुगाय स्वाहा
४४७. ॐ मोक्षदाय स्वाहा
४४८. ॐ सर्ववेदप्रगीतात्मने स्वाहा
४४९. ॐ सर्ववेदलयाय स्वाहा
४५०. ॐ महते स्वाहा
४५१. ॐ वेदमूर्तये स्वाहा
४५२. ॐ चतुर्वेदाय स्वाहा
४५३. ॐ वेदभृते स्वाहा
४५४. ॐ वेदपारगाय स्वाहा
४५५. ॐ क्रियावते स्वाहा
४५६. ॐ अतिसाय स्वाहा
४५७. ॐ जिष्णवे स्वाहा
४५८. ॐ वरप्रदाय स्वाहा
४५९. ॐ व्रतचारिणे स्वाहा
४६०. ॐ व्रतधराय स्वाहा
४६१. ॐ लोकबन्धवे स्वाहा
४६२. ॐ अलंकृताय स्वाहा
४६३. ॐ अलंकाराय स्वाहा
४६४. ॐ अक्षराय स्वाहा
४६५. ॐ दिव्यविद्यावते स्वाहा
४६६. ॐ विदिताशयाय स्वाहा
४६७. ॐ वेद्याय स्वाहा
४६८. ॐ भूषणाय स्वाहा
४६९. ॐ भूष्णवे स्वाहा
४७०. ॐ अरुणसारथये स्वाहा
४७१. ॐ कुबेराय स्वाहा
४७२. ॐ चक्रपाणये स्वाहा
४७३. ॐ ध्वजधराय स्वाहा
४७४. ॐ लोकवत्सलाय स्वाहा

४७५. ॐ वाग्मिपतये स्वाहा
४७६. ॐ प्रकृतये स्वाहा
४७७. ॐ ग्रहराजाय स्वाहा
४७८. ॐ ग्रहपतये स्वाहा
४७९. ॐ ग्रहनक्षत्रमंडनाय स्वाहा
४८०. ॐ भास्कराय स्वाहा
४८१. ॐ अंधकारापहाय स्वाहा
४८२. ॐ युगावर्ताय स्वाहा
४८३. ॐ युगादिकृते स्वाहा
४८४. ॐ चतुर्मुखाय स्वाहा
४८५. ॐ निरहंकाराय स्वाहा
४८६. ॐ सदायोगिने स्वाहा
४८७. ॐ प्रणतार्तिघ्नेः स्वाहा
४८८. ॐ अकिंचनाय स्वाहा
४८९. ॐ सत्यसंधाय स्वाहा
४९०. ॐ निर्गुणाय स्वाहा
४९१. ॐ शास्त्रे स्वाहा
४९२. ॐ उच्चैर्नकाराय स्वाहा
४९३. ॐ सम्पूर्णाय स्वाहा
४९४. ॐ पुण्डरीकाक्षाय स्वाहा
४९५. ॐ विधेयाय स्वाहा
४९६. ॐ योगतत्पराय स्वाहा
४९७. ॐ सहस्त्रांशवे स्वाहा
४९८. ॐ ऋतुपतये स्वाहा
४९९. ॐ सर्वस्वाय स्वाहा
५००. ॐ नागराजेन्द्राय स्वाहा
५०१. ॐ पद्मयोनवे स्वाहा
५०२. ॐ गणेश्वराय स्वाहा
५०३. ॐ माल्यदाम्ने स्वाहा
५०४. ॐ घृताहाराय स्वाहा
५०५. ॐ हरिप्रियाय स्वाहा
५०६. ॐ संवत्सराय स्वाहा
५०७. ॐ ऋतुवे स्वाहा
५०८. ॐकालचक्र प्रवर्तकाय स्वाहा
५०९. ॐ पद्मेक्षणाय स्वाहा
५१०. ॐ प्रभावते स्वाहा
५११. ॐ शतबिन्दवे स्वाहा
५१२. ॐ शतमखाय स्वाहा
५१३. ॐ गरीयसे स्वाहा
५१४. ॐ अनलप्रदाय स्वाहा
५१५. ॐ दिग्वासे स्वाहा
५१६. ॐ इन्द्रिया तिणाय स्वाहा
५१७. ॐ अतीन्द्रियाय स्वाहा
५१८. ॐ पुराण पुरुषोत्तमाय स्वाहा
५१९. ॐ सुसंस्थिताय स्वाहा
५२०. ॐ दिव्यरथाय स्वाहा
५२१. ॐ मोक्षाधारनिकेतनाय स्वाहा
५२२. ॐ अयोनिजाय स्वाहा
५२३. ॐ राजाधिराजाय स्वाहा
५२४. ॐ विद्याराजाधिराजाय स्वाहा
५२५. ॐ दुःस्वप्नाशुभनाशाय स्वाहा
५२६. ॐ अनिर्देश्यवपुषे स्वाहा
५२७. ॐ श्रीदाय स्वाहा
५२८. ॐ जितादर्शाय स्वाहा
५२९. ॐ मंगल्यफर्त्रे स्वाहा
५३०. ॐ निर्द्वंद्वाय स्वाहा
५३१. ॐ द्वंद्वघ्ने स्वाहा
५३२. ॐ सर्गाय स्वाहा
५३३. ॐ सर्वगाय स्वाहा
५३४. ॐ सर्वप्रकाशकाय स्वाहा
५३५. ॐ चतुर्वेदधराय स्वाहा
५३६. ॐ यजनप्रियाय स्वाहा
५३७. ॐ विश्वकर्मणे स्वाहा
५३८. ॐ द्युत्तये स्वाहा
५३९. ॐ चक्रवर्तिने स्वाहा
५४०. ॐ धृतिकराय स्वाहा
५४१. ॐ विचक्षणाय स्वाहा
५४२. ॐ महेश्वराय स्वाहा
५४३. ॐ विचित्ररथाय स्वाहा
५४४. ॐ एकाकिनेय स्वाहा
५४५. ॐ सप्तसप्तये स्वाहा
५४६. ॐ परात्पराय स्वाहा
५४७. ॐसर्वोदधिस्थितिकराय स्वाहा
५४८. ॐ स्थितये स्वाहा
५४९. ॐ स्थेयाय स्वाहा
५५०. ॐ स्थितिप्रियाय स्वाहा
५५१. ॐ निष्कलाय स्वाहा
५५२. ॐ पुष्कलनभसे स्वाहा

५५३. ॐ वसुदाय स्वाहा
५५४. ॐ वासवप्रियाय स्वाहा
५५५. ॐ वसुमते स्वाहा
५५६. ॐ वासवस्वामिने स्वाहा
५५७. ॐ वसुराजाय स्वाहा
५५८. ॐ वसुप्रियाय स्वाहा
५५९. ॐ महाशक्तये स्वाहा
५६०. ॐ ज्ञानवते स्वाहा
५६१. ॐ स्वाहास्वधावेदादिकार स्वाहा
५६२. ॐ संकल्पयोनये स्वाहा
५६३. ॐ दिनकृते स्वाहा
५६४. ॐ प्रथिताय स्वाहा
५६५. ॐ शत्मुखाय स्वाहा
५६६. ॐ नीलकण्ठाय स्वाहा
५६७. ॐ धनाध्यक्षाय स्वाहा
५६८. ॐ धनिने स्वाहा
५६९. ॐ धर्मिणे स्वाहा
५७०. ॐ प्रियम्वदाय स्वाहा
५७१. ॐ वषट्काराय स्वाहा
५७२. ॐ हुताय स्वाहा
५७३. ॐ होत्रे स्वाहा
५७४. ॐ स्वाहाकाराय स्वाहा
५७५. ॐ हुताहुतये स्वाहा
५७६. ॐ जर्नादनाय स्वाहा
५७७. ॐ जनानंदिने स्वाहा
५७८. ॐ नराय स्वाहा
५७९. ॐ नारायणाय स्वाहा
५८०. ॐ अम्बुदाय स्वाहा
५८१. ॐ स्वर्णांगाय स्वाहा
५८२. ॐ क्षपणाय स्वाहा
५८३. ॐ बलिकेतनाय स्वाहा
५८४. ॐ निर्द्वन्द्वाय स्वाहा
५८५. ॐ सुरासुरनमस्कृताय स्वाहा
५८६. ॐ विग्रहाय स्वाहा
५८७. ॐ सम्प्रकाशकाय स्वाहा
५८८. ॐ बिंदवे स्वाहा
५८९. ॐ विशोकाय स्वाहा
५९०. ॐ विमलद्युतये स्वाहा
५९१. ॐ द्योतिताय स्वाहा
५९२. ॐ द्योतनाय स्वाहा
५९३. ॐ विदुषे स्वाहा
५९४. ॐ विवित्वते स्वाहा
५९५. ॐ वरदाय स्वाहा
५९६. ॐ वक्त्रे स्वाहा
५९७. ॐ धर्मयोनये स्वाहा
५९८. ॐ महामोहाय स्वाहा
५९९. ॐ विष्णुभ्रात्रे स्वाहा
६००. ॐ सनातनाय स्वाहा
६०१. ॐ सावित्रीभाविताय स्वाहा
६०२. ॐ राज्ञे स्वाहा
६०३. ॐ विस्तृताय स्वाहा
६०४. ॐ महावराहाय स्वाहा
६०५. ॐ अभयप्रदाय स्वाहा
६०६. ॐ सप्तर्चिषे स्वाहा
६०७. ॐ सत्यतुरगाय स्वाहा
६०८. ॐसत्यलोकनमस्कृताय स्वाहा
६०९. ॐ घृतिकराय स्वाहा
६१०. ॐ गुणसम्पन्नाय स्वाहा
६११. ॐ सुमनसे स्वाहा
६१२. ॐ शोभनप्रियाय स्वाहा
६१३. ॐ सर्वात्मने स्वाहा
६१४. ॐ सर्वकृते स्वाहा
६१५. ॐ सृष्टये स्वाहा
६१६. ॐ विनिन्द्याय स्वाहा
६१७. ॐ सप्तमीप्रियाय स्वाहा
६१८. ॐ सुमेधसे स्वाहा
६१९. ॐ माधवाय स्वाहा
६२०. ॐ जगन्नाथाय स्वाहा
६२१. ॐ मेधाविने स्वाहा
६२२. ॐ शोभनप्रियाय स्वाहा
६२३. ॐ मधुसूदनाय स्वाहा
६२४. ॐ गतिकालज्ञाय स्वाहा
६२५. ॐ धूमकेतवे स्वाहा
६२६. ॐ सुकेतनाय स्वाहा
६२७. ॐ सुखिने स्वाहा
६२८. ॐ सुखप्रदाय स्वाहा
६२९. ॐ सौख्याय स्वाहा

६३०. ॐ कान्तये स्वाहा
६३१. ॐ कांतिप्रियाय स्वाहा
६३२. ॐ मुनये स्वाहा
६३३. ॐ संतापनाय स्वाहा
६३४. ॐ आतपसे स्वाहा
६३५. ॐ तपसां पत्ये स्वाहा
६३६. ॐ उमापतये स्वाहा
६३७. ॐ सहस्त्रांशवे स्वाहा
६३८. ॐ प्रियकारिणे स्वाहा
६३९. ॐ प्रियंकराय स्वाहा
६४०. ॐ प्रीताय स्वाहा
६४१. ॐ विमन्यवे स्वाहा
६४२. ॐ अम्भोत्याय स्वाहा
६४३. ॐ खंजनाय स्वाहा
६४४. ॐ जगताम्पतये स्वाहा
६४५. ॐ जगत्पित्रे स्वाहा
६४६. ॐ प्रीतमनसे स्वाहा
६४७. ॐ सर्वस्मै स्वाहा
६४८. ॐ खर्वाय स्वाहा
६४९. ॐ सर्वगुहाय स्वाहा
६५०. ॐ कृष्णवर्त्मने स्वाहा
६५१. ॐ जगदाय स्वाहा
६५२. ॐ जगदानंन्दाय स्वाहा
६५३. ॐ जगत्नेत्रे स्वाहा
६५४. ॐ सुराघ्निे स्वाहा
६५५. ॐ ओंकाराय स्वाहा
६५६. ॐ श्रेयसे स्वाहा
६५७. ॐ ज्यायसे स्वाहा
६५८. ॐ उत्तमोत्तमाय स्वाहा
६५९. ॐ उत्तमाय स्वाहा
६६०. ॐ मेरूमेयाय स्वाहा
६६१. ॐ महाशैलाय स्वाहा
६६२. ॐ धरणाय स्वाहा
६६३. ॐ धरणीधराय स्वाहा
६६४. ॐ धराध्यक्षय स्वाहा
६६५. ॐ धर्मराजाय स्वाहा
६६६. ॐ धर्माधर्मप्रवर्त्तकाय स्वाहा
६६७. ॐ रथाध्यक्षाय स्वाहा
६६८. ॐ रथगतये स्वाहा
६६९. ॐ तनिताय स्वाहा
६७०. ॐ अमितानलाय स्वाहा
६७१. ॐ उत्तराय स्वाहा
६७२. ॐ पुण्यसंकीर्तनाय स्वाहा
६७३. ॐ अपाम्पतये स्वाहा
६७४. ॐ अवाक्पतये स्वाहा
६७५. ॐ उद्भवाय स्वाहा
६७६. ॐ श्रेयस्कराय स्वाहा
६७७. ॐ लोकरथाश्रयाय स्वाहा
६७८. ॐ स्वर्मानवे स्वाहा
६७९. ॐ विहगारिष्टाय स्वाहा
६८०. ॐ विशिष्टोत्कृष्टकर्मकृते स्वाहा
६८१. ॐ व्याधिप्रणाशनाय स्वाहा
६८२. ॐ केतवे स्वाहा
६८३. ॐ शूराय स्वाहा
६८४. ॐ सर्वजिताम्वराय स्वाहा
६८५. ॐ एकनाथाय स्वाहा
६८६. ॐ रथाधीशाय स्वाहा
६८७. ॐ शनैश्चस्यपित्रे स्वाहा
६८८. ॐ लोकत्रयाश्रयाय स्वाहा
६८९. ॐ वैवस्वतगुरवे स्वाहा
६९०. ॐ मृत्यवे स्वाहा
६९१. ॐ नित्यधर्माय स्वाहा
६९२. ॐ महाव्रताय स्वाहा
६९३. ॐ प्रलम्बहारसंचारिणे स्वाहा
६९४. ॐ सचारिणे स्वाहा
६९५. ॐ प्रद्योताय स्वाहा
६९६. ॐ प्रद्योतिताय स्वाहा
६९७. ॐ शम्भवे स्वाहा
६९८. ॐ सत्ज्ञाप्वीते स्वाहा
६९९. ॐ महामन्त्राय स्वाहा
७००. ॐ मन्त्रमूर्तये स्वाहा
७०१. ॐ महाबलाय स्वाहा
७०२. ॐ श्रेष्ठात्मने स्वाहा
७०३. ॐ सुप्रियाय स्वाहा
७०४. ॐ द्योतितानलाय स्वाहा
७०५. ॐ मरुतामीश्वरेश्वराय स्वाहा
७०६. ॐ व्याधिप्रणाशनाय स्वाहा

७०७. ॐ संसारगतिविच्छेत्रे स्वाहा
७०८. ॐ संसारार्णवतारकाय स्वाहा
७०९. ॐ सत्यजिव्हाय स्वाहा
७१०. ॐ सहस्त्रार्चिषे स्वाहा
७११. ॐ रत्नगर्भाय स्वाहा
७१२. ॐ अपराजिताय स्वाहा
७१३. ॐ धर्मकेतवे स्वाहा
७१४. ॐ अमोघात्मने स्वाहा
७१५. ॐ धर्माधर्मवरप्रदाय स्वाहा
७१६. ॐ लोकसाक्षिणे स्वाहा
७१७. ॐ लोकगुरवे स्वाहा
७१८. ॐ लोकेशाय स्वाहा
७१९. ॐ चन्दवाहनाय स्वाहा
७२०. ॐ धर्मयूपाय स्वाहा
७२१. ॐ यूपवृक्षाय स्वाहा
७२२. ॐ धनुष्पाणये स्वाहा
७२३. ॐ धनुर्धराय स्वाहा
७२४. ॐ पिनाकधृजे स्वाहा
७२५. ॐ महोत्सवाय स्वाहा
७२६. ॐ महाकमायाय स्वाहा
७२७. ॐ महाशनाय स्वाहा
७२८. ॐ शक्तये स्वाहा
७२९. ॐ शक्तिमतांश्रेष्ठाय स्वाहा
७३०. ॐसर्वशास्त्रभृताम्वराय स्वाहा
७३१. ॐ ज्ञानगम्याय स्वाहा
७३२. ॐ दुराराध्याय स्वाहा
७३३. ॐ लोहितांगाय स्वाहा
७३४. ॐ अरिमर्दनाय स्वाहा
७३५. ॐ अनन्ताय स्वाहा
७३६. ॐ खगाय स्वाहा
७३७. ॐ नित्याय स्वाहा
७३८. ॐ विव)ृनाय स्वाहा
७३९. ॐ चक्रिविक्रमाय स्वाहा
७४०. ॐ दैवताय स्वाहा
७४१. ॐ त्र्यक्षराय स्वाहा
७४२. ॐ भेद्याय स्वाहा
७४३. ॐ नीलांगाय स्वाहा
७४४. ॐ नीललोहिताय स्वाहा
७४५. ॐ व्यासाय स्वाहा
७४६. ॐ व्यसनघ्ने स्वाहा
७४७. ॐ वादिने स्वाहा
७४८. ॐ व्योमचारिणे स्वाहा
७४९. ॐ व्ययापहाय स्वाहा
७५०. ॐ शाङर्ग्धन्विने स्वाहा
७५१. ॐ स्थिराय स्वाहा
७५२. ॐ समितिंजयाय स्वाहा
७५३. ॐ सर्वप्रहरणायुधाय स्वाहा
७५४. ॐ परमेष्ठिने स्वाहा
७५५. ॐ परंज्योतिषे स्वाहा
७५६. ॐ नाकपालिने स्वाहा
७५७. ॐ दिविस्थिताय स्वाहा
७५८. ॐ वदान्याय स्वाहा
७५९. ॐ वासुकये स्वाहा
७६०. ॐ वेद्याय स्वाहा
७६१. ॐ आत्रेयाय स्वाहा
७६२. ॐ अतिपराक्रमाय स्वाहा
७६३. ॐ द्वापराय स्वाहा
७६४. ॐ परमोदराय स्वाहा
७६५. ॐ ब्रह्मचर्यवते स्वाहा
७६६. ॐ दीच्यवेशाय स्वाहा
७६७. ॐ मुकुटिने स्वाहा
७६८. ॐ पद्महस्ताय स्वाहा
७६९. ॐ हिमांशुभृते स्वाहा
७७०. ॐ स्मिताय स्वाहा
७७१. ॐ प्रशान्तवदनाय स्वाहा
७७२. ॐ पद्मोत्तरनिभाननाय स्वाहा
७७३. ॐ सायंदिवादिव्यवपुषे स्वाहा
७७४. ॐ अनिर्देश्याय स्वाहा
७७५. ॐ महालयाय स्वाहा
७७६. ॐ महाप्रथाय स्वाहा
७७७. ॐ महानिकाय स्वाहा
७७८. ॐ शेषाय स्वाहा
७७९. ॐ सत्त्वरजस्तमे स्वाहा
७८०. ॐ अनन्यप्रतिमाय स्वाहा
७८१. ॐ शेषाय स्वाहा
७८२. ॐ नित्यतुष्टाय स्वाहा
७८३. ॐ कृतातपाय स्वाहा
७८४. ॐ अहिंसकाय स्वाहा

७८५. ऊँ भयकराय स्वाहा
७८६. ऊँ भीमाय स्वाहा
७८७. ऊँ ईशाय स्वाहा
७८८. ऊँ जगत्साक्षिणे स्वाहा
७८९. ऊँ जगज्जमनोहराय स्वाहा
७९०. ऊँ भास्वते स्वाहा
७९१. ऊँ विभावसवे स्वाहा
७९२. ऊँ वेधसे स्वाहा
७९३. ऊँ विहारिणे स्वाहा
७९४. ऊँ वरदायकाय स्वाहा
७९५. ऊँ ग्रहनाथाय स्वाहा
७९६. ऊँ ग्रहपतये स्वाहा
७९७. ऊँ ग्रहेशाय स्वाहा
७९८. ऊँ तिमिरापहाय स्वाहा
७९९. ऊँ चारूरात्रिहराय स्वाहा
८००. ऊँ सिंहस्वामिने स्वाहा
८०१. ऊँ सिंहासनस्थिताय स्वाहा
८०२. ऊँ त्रयीतनवे स्वाहा
८०३. ऊँ जगच्चक्षुषे स्वाहा
८०४. ऊँ अद्वितीयाय स्वाहा
८०५. ऊँ अरिमर्दनाय स्वाहा
८०६. ऊँ चतुर्वर्णार्तिघ्ने स्वाहा
८०७. ऊँ शुद्धमतये स्वाहा
८०८. ऊँ शुद्धाय स्वाहा
८०९. ऊँ सुधालयाय स्वाहा
९१०. ऊँ चतुर्भुजाय स्वाहा
९११. ऊँ अद्वयवादिने स्वाहा
९१२. ऊँ योगिने स्वाहा
९१३. ऊँ योगीश्वराय स्वाहा
८१४. ऊँ अरुणाय स्वाहा
८१५. ऊँ योगिगम्याय स्वहा
८१६. ऊँ योगिश्रेष्ठाय स्वाहा
८१७. ऊँ योगवते स्वाहा
८१८. ऊँ योगिनीपतये स्वाहा
८१९. ऊँ दिग्पतये स्वाहा
८२०. ऊँ दिवसस्वामिने स्वाहा
८२१. ऊँ दिलीपाय स्वाहा
८२२. ऊँ व्योमदीपकाय स्वाहा
८२३. ऊँ कलिरत्नाय स्वाहा
८२४. ऊँ कलायुक्ताय स्वाहा
८२५. ऊँकलिकल्मषनाशनाय स्वाहा
८२६. ऊँ कलावते स्वाहा
८२७. ऊँ कलिदोषघ्नाय स्वाहा
८२८. ऊँ कलिदेवाय स्वाहा
८२९. ऊँ कलानिधये स्वाहा
८३०. ऊँ कालज्ञानधराय स्वाहा
८३१. ऊँ पूर्वाय स्वाहा
८३२. ऊँ पूर्वदिक्पुत्राय स्वाहा
८३३. ऊँ योगीश्वरपतये स्वाहा
८३४. ऊँ पूर्वदिक्तिलकाय स्वाहा
८३५. ऊँ पुण्याय स्वाहा
८३६. ऊँ परमात्मने स्वाहा
८३७. ऊँ परम्तपाय स्वाहा
८३८. ऊँ परमज्योतिषे स्वाहा
८३९. ऊँ परधाम्ने स्वाहा
८४०. ऊँ शब्दकराय स्वाहा
८४१. ऊँ राज्ञीप्रियाय स्वाहा
८४२. ऊँ सैंहिकेयरिपवे स्वाहा
८४३. ऊँ धृत्तातपत्रप्रतिमाय स्वाहा
८४४. ऊँ अनादिरूपाय स्वाहा
८४५. ऊँ अदितिजाय स्वाहा
८४६. ऊँ उदयाचलमारूढाय स्वाहा
८४७. ऊँ प्राचिश्रृंगारभाजनाय स्वाहा
८४८. ऊँ खरांशवे स्वाहा
८४९. ऊँ अर्यम्णे स्वाहा
८५०. ऊँ व्योमरत्नाय स्वाहा
८५१. ऊँ धर्मतनुद्युतये स्वाहा
८५२. ऊँ अहर्मणये स्वाहा
८५३. ऊँ अनन्तात्मने स्वाहा
८५४. ऊँ कृतान्तजनकाय स्वाहा
८५५. ऊँ अध्वमाय स्वाहा
८५६. ऊँ यमुनाजनकाय स्वाहा
८५७. ऊँ जीवाय स्वाहा
८५८. ऊँजयलक्ष्मीविभूषिताय स्वाहा
८५९. ऊँ चित्रांगदाय स्वाहा
८६०. ऊँ चित्रभानवे स्वाहा
८६१. ऊँ चराचरविकाशकृते स्वाहा
८६२. ऊँ द्वादशात्मने स्वाहा

८६३. ॐ ध्वांतशत्रवे स्वाहा
८६४. ॐ गगनध्वजाय स्वाहा
८६५. ॐ आत्मभुवे स्वाहा
८६६. ॐ विश्वाधाराय स्वाहा
८६७. ॐ विश्वनाथाय स्वाहा
८६८. ॐविश्वध्वांतप्रणाशकृते स्वाहा
८६९. ॐ पद्महस्ता स्वाहा
८७० . ॐ पद्ममित्राय स्वाहा
८७१ . ॐ पद्मरागसमद्युतये स्वाहा
८७२. ॐ पद्मिनिबोधकाय स्वाहा
८७३. ॐ निरालम्बाय स्वाहा
८७४. ॐ स्वर्णशरीरघृजे स्वाहा
८७५. ॐ पद्मबान्धवाय स्वाहा
८७६. ॐ नमस्कारप्रियाय स्वाहा
८७७. ॐ हेलिने स्वाहा
८७८. ॐ विश्वरूपाय स्वाहा
८७९. ॐ प्रभामायय स्वाहा
८८०. ॐभरणीसंभवायभीमाय स्वाहा
८८१. ॐभूर्भवःस्वःप्रकाशकाय स्वाहा
.८८२. ॐ वेदगीताय स्वाहा
८८३. ॐ वेदमुखाय स्वाहा
८८४. ॐ ऋग्यजुःसमाय स्वाहा
८८५. ॐ रोगहर्त्रे स्वाहा
८८६. ॐ युगादिकरणाय स्वाहा
८८७. ॐ स्थितिसंहारकाय स्वाहा
८८८. ॐ वैकल्यनाशाय स्वाहा
८८९. ॐ वेदांगाय स्वाहा
८९०. ॐ वेदविद्याविशारदाय स्वाहा
८९१. ॐ सुवर्णरेतसे स्वाहा
८९२. ॐ राज्यदायिने स्वाहा
८९३. ॐ हव्यकव्यप्रदायकाय स्वाहा
८९४. ॐ काराय स्वाहा
८९५. ॐ वषट्काराय स्वाहा
८९६. ॐ इषेत्वोर्जस्वरूपधृषे स्वाहा
८९७. ॐ मार्तण्डाय स्वाहा
८९८. ॐ जातवेदसे स्वाहा
८९९. ॐ जगदलंकृतये स्वाहा
९००. ॐ अक्षराय स्वाहा
९०१. ॐ कृतविश्वाय स्वाहा
९०२. ॐ अर्काय स्वाहा
९०३. ॐ मिहिराय स्वाहा
९०४. ॐ मंडलाधिपाय स्वाहा
९०५. ॐ दुर्विज्ञेयगतये स्वाहा
९०६. ॐ त्वष्ट्रे स्वाहा
९०७. ॐ सुह्वताश्रितमंदिराय स्वाहा
९०८. ॐ कलिंगदेशसम्भूताय स्वाहा
९०९. ॐ कान्ताय स्वाहा
९१०. ॐ काश्यपगोत्रजाय स्वाहा
९११. ॐ ईश्वराग्न्यधिदेवाय स्वाहा
९१२. ॐ तीव्राय स्वाहा
९१३. ॐ पद्मासनस्थिताय स्वाहा
९१४. ॐ अनादिरूपाय स्वाहा
९१५. ॐ दितिजाय स्वाहा
९१६. ॐ सृष्टये स्वाहा
९१७. ॐ आदित्याय स्वाहा
९१८. ॐ जगत्प्रदीपाय स्वाहा
९१९. ॐ विस्तीर्णाय स्वाहा
९२०. ॐमहाविस्तीर्णमंडलाय स्वाहा
९२१. ॐ एकचक्ररथाय स्वाहा
९२२. ॐ स्वर्णरथाय स्वाहा
९२३. ॐ सुमनसे स्वाहा
९२४. ॐ स्वाहाकाराय स्वाहा
९२५. ॐ गगनगाय स्वाहा
९२६. ॐ धर्मकर्मप्रभावकृते स्वाहा
९२७. ॐ धर्मात्मने स्वाहा
९२८. ॐ कर्मणांसाक्षिणे स्वाहा
९२९. ॐ प्रत्यक्षाय स्वाहा
९३०. ॐ परमेश्वराय स्वाहा
९३१. ॐ मेरुसेविते स्वाहा
९३२. ॐ सुमेधाविने स्वाहा
९३३. ॐ मेरुरक्षायुराय स्वाहा
९३४. ॐ महते स्वाहा
९३५. ॐ आधारभूताय स्वाहा
९३६. ॐ रतिमते स्वाहा
९३७. ॐ धनधान्यकृते स्वाहा
९३८. ॐ पासंतापसंहर्त्रे स्वाहा
९३९. ॐ मनोवांछितदायकाय स्वाहा
९४०. ॐ रोगहर्त्रे स्वाहा

९४१. ॐ राज्यदायिने स्वाहा
९४२. ॐ रमणीयगुणाय स्वाहा
९४३. ॐ अनृणिने स्वाहा
९४४. ॐ कालत्रयानन्तरुपाय स्वाहा
९४५. ॐ मुनिवृन्दनमस्कृताय स्वाहा
९४६. ॐ सध्यारागकृताय स्वाहा
९४७. ॐ सिद्धाय स्वाहा
९४८. ॐ संध्यावंदनवंदिताय स्वाहा
९४९. ॐसाम्राज्यदाननिरताय स्वाहा
९५०. ॐ समाराधनतोषवते स्वाहा
९५१. ॐ भक्तदुःखक्षयकराय स्वाहा
९५२. ॐ भवसागरतारकाय स्वाहा
९५३. ॐ भयापहर्त्रे स्वाहा
९५४. ॐ महोत्साहाय स्वाहा
९५५. ॐ अप्रमेयपराक्रमाय स्वाहा
९५६. ॐ मनुस्वामिने स्वाहा
९५७. ॐ मन्युपतये स्वाहा
९५८. ॐ मान्याय स्वाहा
९५९. ॐ मन्वन्तराधिपाय स्वाहा
९६०. ॐ अहोरात्रचलाय स्वाहा
९६१. ॐ अनादये स्वाहा
९६२. ॐ अघमर्षणाय स्वाहा
९६३. ॐ ईशित्रे स्वाहा
९६४. ॐ गायत्रीजपसुप्रीताय स्वाहा
९६५. ॐ भर्गाय स्वाहा
९६६. ॐ भूदेववन्दिताय स्वाहा
९६७. ॐसहस्त्रकिरणस्वामिने स्वाहा
९६८. ॐ सहस्त्राक्षाय स्वाहा
९६९. ॐ सहस्त्रपदे स्वाहा
९७०. ॐ कामदाय स्वाहा
९७१. ॐ मोक्षदाय स्वाहा
९७२. ॐ साधवे स्वाहा
९७३. ॐसाधुलोकसुखावहाय स्वाहा
९७४. ॐ जयध्वजाय स्वाहा
९७५. ॐ जितरिपवे स्वाहा
९७६. ॐ जयश्रिये स्वाहा
९७७. ॐ जयदायकाय स्वाहा
९७८. ॐ भूतशुद्धिकराय स्वाहा
९७९. ॐ भूपाय स्वाहा
९८०. ॐ भव्याय स्वाहा
९८१. ॐ भूमिप्रकाशकाय स्वाहा
९८२. ॐ मार्गानुगाय स्वाहा
९८३. ॐ महादेवाय स्वाहा
९८४. ॐ अमितगामिने स्वाहा
९८५. ॐ महाप्रभवे स्वाहा
९८६. ॐ निराधाराय स्वाहा
९८७. ॐ निराहाराय स्वाहा
९८८. ॐ नयवते स्वाहा
९८९. ॐ निपुणाय स्वाहा
९९०. ॐ अनघाय स्वाहा
९९१. ॐ परब्रह्मचारिणे स्वाहा
९९२. ॐ चराचरपुरोहिताय स्वाहा
९९३. ॐ स्वर्दीपकाय स्वाहा
९९४. ॐ अमितत्राणाय स्वाहा
९९५. ॐ परप्राणाय स्वाहा
९९६. ॐ प्रमाणकृते स्वाहा
९९७. ॐ शुक्लाय स्वाहा
९९८. ॐ शुक्लप्रभास्वामिने स्वाहाः
९९९. ॐ रत्नांगाय स्वाहा
१०००. ॐ सूर्यदैवताय स्वाहा।।

।।श्रीसूर्याय नमः।।
श्रीसूर्यसहस्त्रनामावलिः

१. ॐ विश्वजिते नमः
२. ॐ विश्वजित्कर्त्रे नमः
३. ॐ विश्वात्मने नमः
४. ॐ विश्वतोमुखाय नमः
५. ॐ विश्वेश्वराय नमः
६. ॐ विश्वयोनये नमः
७. ॐ नियतात्मने नमः
८. ॐ जितेंद्रियाय नमः
९. ॐ कालाश्रयाय नमः
१०. ॐ कालकर्त्रे नमः
११. ॐ कालघ्ने नमः
१२. ॐ कालनाशनाय नमः
१३. ॐ महायोगिने नमः
१४. ॐ महाबुद्धये नमः
१५. ॐ महात्मने नमः
१६. ॐ सुमहाबलाय नमः
१७. ॐ प्रभवे नमः
१८. ॐ विभवे नमः
१९. ॐ भूतनाथय नमः
२०. ॐ भूतात्मने नमः
२१. ॐ भुवनेश्वराय नमः
२२. ॐ भूतभव्याय नमः
२३. ॐ भावितात्मने नमः
२४. ॐ भूतान्तःकरणाय नमः
२५. ॐ शिवाय नमः
२६. ॐ शरण्याय नमः
२७. ॐ कमलानन्दाय नमः
२८. ॐ नन्दाय नमः
२९. ॐ नन्दवर्धनाय नमः
३०. ॐ वरेण्याय नमः
३१. ॐ वरदाय नमः
३२. ॐ योगिने नमः
३३. ॐ सुसयुक्ताय नमः
३४. ॐ प्रकाशनाय नमः
३५. ॐ प्राक्प्राणाय नमः
३६. ॐ परप्राणाय नमः
३७. ॐ प्रीतात्मने नमः
३८. ॐ प्रीयताय नमः
३९. ॐ प्रियाय नमः
४०. ॐ नयाय नमः
४१. ॐ सहस्त्रपदे नमः
४२. ॐ साधवे नमः
४३. ॐ दिव्यकुंडलमंडिताय नमः
४४. ॐ अव्यंगधारिणे नमः
४५. ॐ धीरात्मने नमः
४६. ॐ प्रचेतसे नमः
४७. ॐ वायुवाहनाय नमः
४८. ॐ समाहितमतये नमः
४९. ॐ धात्रे नमः
५०. ॐ विधात्रे नमः
५१. ॐ कृतमंगलाय नमः
५२. ॐ कपर्दिने नमः
५३. ॐ कल्पकृते नमः
५४. ॐ रुद्राय नमः
५५. ॐ सुमनसे नमः
५६. ॐ धर्मवत्सलाय नमः
५७. ॐ समायुक्ताय नमः
५८. ॐ नियुक्तात्मने नमः
५९. ॐ शमात्मने नमः
६०. ॐ कृतिनांवराय नमः
६१. ॐ अविचिन्त्यवपुषे नमः
६२. ॐ श्रेष्ठाय नमः
६३. ॐ महायोगाय नमः
६४. ॐ महेश्वराय नमः
६५. ॐ कान्ताय नमः
६६. ॐ कामादये नमः

६७. ॐ आदित्याय नमः
६८. ॐ नियतात्मने नमः
६९. ॐ निराकुलाय नमः
७०. ॐ कामाय नमः
७१. ॐ कारुणिकाय नमः
७२. ॐ कर्त्रे नमः
७३. ॐ कमलाकराय नमः
७४. ॐ बोधकाय नमः
७५. ॐ सप्तसप्तये नमः
७६. ॐ अचिन्त्यात्मने नमः
७७. ॐ महाकारुणिकोत्तमाय नमः
७८. ॐ संजीवनाय नमः
७९. ॐ जीवनाथाय नमः
८०. ॐ जगज्जीवनाय नमः
८१. ॐ जगत्पतये नमः
८२. ॐ अजयाय नमः
८३. ॐ विश्वनिलयाय नमः
८४. ॐ संविभागाय नमः
८५. ॐ गोवृषध्वजाय नमः
८६. ॐ वृषाकपये नमः
८७. ॐ कल्पकर्त्रे नमः
८८. ॐ कल्पान्तः करणाय नमः
८९. ॐ रवये नमः
९०. ॐ एकचक्ररथाय नमः
९१. ॐ मौमिने नमः
९२. ॐ सुरथाय नमः
९३. ॐ रथिनांवराय नमः
९४. ॐ अक्रोधनाय नमः
९५. ॐ रश्मिमालिने नमः
९६. ॐ तेजोराशये नमः
९७. ॐ विभावसवे नमः
९८. ॐ दिव्यकृते नमः
९९. ॐ दिनकृते नमः
१००. ॐ देवाय नमः
१०१. ॐ देवदेवाय नमः
१०२. ॐ दिवस्पतये नमः
१०३. ॐ दिननाथाय नमः
१०४. ॐ हविर्होत्रे नमः
१०५. ॐ दिव्यवाहवे नमः
१०६. ॐ दिवाकराय नमः
१०७. ॐ यज्ञाय नमः
१०८. ॐ यज्ञपतये नमः
१०९. ॐ पूष्णे नमः
११०. ॐ स्वर्गरेतसे नमः
१११. ॐ परावहाय नमः
११२. ॐ परापरज्ञाय नमः
११३. ॐ तरणये नमः
११४. ॐ अंशुमालिने नमः
११५. ॐ मनोहराय नमः
११६. ॐ प्राज्ञाय नमः
११७. ॐ प्रज्ञापतये नमः
११८. ॐ सूर्याय नमः
११९. ॐ सवित्रे नमः
१२०. ॐ विष्णवे नमः
१२१. ॐ अंशुमते नमः
१२२. ॐ महागतये नमः
१२३. ॐ गंधबाहवे नमः
१२४. ॐ विहिताय नमः
१२५. ॐ विधये नमः
१२६. ॐ आशुगाय नमः
१२७. ॐ पतंगाय नमः
१२८. ॐ पतंगपतये नमः
१२९. ॐ स्थाणवे नमः
१३०. ॐ विहंगाय नमः
१३१. ॐ वराय नमः
१३२. ॐ हर्यश्वाय नमः
१३३. ॐ हरितश्वाय नमः
१३४. ॐ हरिदश्वाय नमः
१३५. ॐ विहगाय नमः
१३६. ॐ जगत्प्रियाय नमः
१३७. ॐ त्र्यंबकाय नमः
१३८. ॐ सर्वदमनाय नमः
१३९. ॐ भावितात्मने नमः
१४०. ॐ भिषग्वराय नमः
१४१. ॐ आलोककृते नमः
१४२. ॐ लोकानाथाय नमः
१४३. ॐ लोकालोकनमस्कृताय नमः
१४४. ॐ कालाय नमः

१४५. कल्पान्तकाय नमः
१४६. ॐ वह्नवेय नमः
१४७. ॐ तपनाय नमः
१४८. ॐ विश्वतापनाय नमः
१४९. ॐ खङ्गिने नमः
१५०. ॐ प्रतर्दनाय नमः
१५१. ॐ धन्याय नमः
१५२. ॐ हयगाय नमः
१५३. ॐ वाग्विशारदाय नमः
१५४. ॐ श्रीमते नमः
१५५. ॐ श्रीशशिरासे नमः
१५६. ॐ वाग्मिने नमः
१५७. ॐ श्रीपतये नमः
१५८. ॐ श्रीनिकेतनाय नमः
१५९. ॐ श्रीकण्ठाय नमः
१६०. ॐ श्रीधराय नमः
१६१. ॐ श्रीशाय नमः
१६२. ॐ निवासाय नमः
१६३. ॐ वसुप्रदाय नमः
१६४. ॐ कामचारिणे नमः
१६५. ॐ महाकायाय नमः
१६६. ॐ महाशनाय नमः
१६७. ॐ विदिताशयाय नमः
१६८. ॐ तीर्थक्रियावते नमः
१६९. ॐ सुनयाय नमः
१७०. ॐ विभक्राय नमः
१७१. ॐ भक्तवत्सलाय नमः
१७२. ॐ कीर्तये नमः
१७३. ॐ कीर्तिकराय नमः
१७४. ॐ नित्याय नमः
१७५. ॐ कुण्डलिने नमः
१७६. ॐ कवचिने नमः
१७७. ॐ रथिने नमः
१७८. ॐ हिरण्यरेतसे नमः
१७९. ॐ सत्याश्वाय नमः
१८०. ॐ प्रयतात्मने नमः
१८१. ॐ परंतपाय नमः
१८२. ॐ बुद्धिमते नमः
१८३. ॐ अमरश्रेष्ठाय नमः
१८४. ॐ रोचिष्णवे नमः
१८५. ॐ पापनाशनाय नमः
१८६. ॐ समुद्राय नमः
१८७. ॐ धनदाय नमः
१८८. ॐ धात्रे नमः
१८९. ॐ मांधात्रे नमः
१९०. ॐ कश्मलापहाय नमः
१९१. ॐ तमोघ्ने नमः
१९२. ॐ ध्वांतघ्ने नमः
१९३. ॐ ज्योतिषे नमः
१९४. ॐ त्रात्रे नमः
१९५. ॐ अंतःकरणाय नमः
१९६. ॐ गुहाय नमः
१९७. ॐ पशुमते नमः
१९८. ॐ प्रयतानन्दाय नमः
१९९. ॐ भूतेशाय नमः
२००. ॐ श्रीमतांवराय नमः
२०१. ॐ नित्यादित्याय नमः
२०२. ॐ नित्यरथाय नमः
२०३. ॐ सुरेशाय नमः
२०४. ॐ सुरपूजिताय नमः
२०५. ॐ अजिताय नमः
२०६. ॐ विजयाय नमः
२०७. ॐ जेत्रे स्वाहा
२०८. ॐ जंगमस्थावरात्मकाय नमः
२०९. ॐ जीवानन्दाय नमः
२१०. ॐ नित्यगामिने नमः
२११. ॐ विजेत्रे नमः
२१२. ॐ विजयप्रदाय नमः
२१३. ॐ पर्जन्याय नमः
२१४. ॐ अग्नये नमः
२१५. ॐ स्थितये नमः
२१६. ॐ स्थेपसे नमः
२१७. ॐ स्थविराय नमः
२१८. ॐ अणवे नमः
२१९. ॐ निरंजनाय नमः
२२०. ॐ प्रद्योतनाय नमः
२२१. ॐ रथारूढाय नमः
२२२. ॐ सर्वलोकप्रकाशकाय नमः

२२३. ऊँ ध्रुवाय नमः
२२४. ऊँ मेधिने नमः
२२५. ऊँ महावीर्याय नमः
२२६. ऊँ हंसाय नमः
२२७. ऊँ संसारतारकाय नमः
२२८. ऊँ सृष्टिकर्त्रे नमः
२२९. ऊँ क्रियाहेतवे नमः
२३०. ऊँ मार्तंडाय नमः
२३१. ऊँ मरुतांपयते नमः
२३२. ऊँ मरुत्वते नमः
२३३. ऊँ दहनाय नमः
२३४. ऊँ त्वष्ट्रे नमः
२३५. ऊँ भगाय नमः
२३६. ऊँ भोगाय नमः
२३७. ऊँ अर्यम्णे नमः
२३८. ऊँ पतये नमः
२३९. ऊँ वरुणेशाय नमः
२४०. ऊँ जगत्स्वामिने नमः
२४१. ऊँ कृतकृत्याय नमः
२४२. ऊँ सुलोचनाय नमः
२४३. ऊँ विवस्वते नमः
२४४. ऊँ भानुमते नमः
२४५. ऊँ कार्यकारणाय नमः
२४६. ऊँ वर्चसांनिधये नमः
२४७. ऊँ असंगगामिने नमः
२४८. ऊँ तिग्मांशवे नमः
२४९. ऊँ धर्माशवे नमः
२५०. ऊँ दीप्तिदीधितये नमः
२५१. ऊँ सहस्त्रदीधितये नमः
२५२. ऊँ ब्रध्नाय नमः
२५३. ऊँ सहस्त्रांशवे नमः
२५४. ऊँ प्रभाकराय नमः
२५५. ऊँ गभस्तिमते नमः
२५६. ऊँ दीधितिमते नमः
२५७. ऊँ ऋग्विधात्रे नमः
२५८. ऊँ अतुलद्युतये नमः
२५९. ऊँ भास्कराय नमः
२६०. ऊँ सुरकार्यज्ञाय नमः
२६१. ऊँ सर्वज्ञाय नमः
२६२. ऊँ तीक्ष्णदीधितये नमः
२६३. ऊँ सुरज्येष्ठाय नमः
२६४. ऊँ सुरपतये नमः
२६५. ऊँ बहुज्ञाय नमः
२६६. ऊँ वचसांपतये नमः
२६७. ऊँ तेजोनिधये नमः
२६८. ऊँ बृहत्ततेजसे नमः
२६९. ऊँ बृहत्कीर्तये नमः
२७०. ऊँ बृहस्पतये नमः
२७१. ऊँ अहिमाय नमः
२७२. ऊँ अनूर्जिताय नमः
२७३. ऊँ धूमते नमः
२७४. ऊँ नामुक्ताय नमः
२७५. ऊँ कीर्तिवर्द्धनाय नमः
२७६. ऊँ महावैद्याय नमः
२७७. ऊँ गणपतये नमः
२७८. ऊँ गणेशाय नमः
२७९. ऊँ गणनायकाय नमः
२८०. ऊँ तीव्राय नमः
२८१. ऊँ प्रतापनाय नमः
२८२. ऊँ तापिने नमः
२८३. ऊँ मार्तण्डाय नमः
२८४. ऊँ सुतापनाय नमः
२८५. ऊँ कार्तसुस्वराय नमः
२८६. ऊँ हृषीकेशाय नमः
२८७. ऊँ पद्मिने नमः
२८८. ऊँ नन्दाय नमः
२८९. ऊँ अभिनंदिताय नमः
२९०. ऊँ पद्मनाभाय नमः
२९१. ऊँ अमृताहाराय नमः
२९२. ऊँ स्थितिमते नमः
२९३. ऊँ केतुमते नमः
२९४. ऊँ नभसे नमः
२९५. ऊँ अनाद्यंताय नमः
२९६. ऊँ अच्युताय नमः
२९७. ऊँ विश्वाय नमः
२९८. ऊँ विश्वामित्राय नमः
२९९. ऊँ घृणिने नमः
३००. ऊँ विराजे नमः

३०१. ॐ आमुक्ताय नमः
३०२. ॐ मुक्तिजनकाय नमः
३०३. ॐ कंचुकिने नमः
३०४. ॐ विश्वभावनाय नमः
३०५. ॐ अनिमित्तगतये नमः
३०६. ॐ श्रेष्ठाय नमः
३०७. ॐ शरण्याय नमः
३०८. ॐ सर्वतोमुखाय नमः
३०९. ॐ विगाहिरेणवे नमः
३१०. ॐ असहाय नमः
३११. ॐ समायुक्ताय नमः
३१२. ॐ समाहिताय नमः
३१३. ॐ धर्मकेतवे नमः
३१४. ॐ धर्मरतये नमः
३१५. ॐ संहर्त्रे नमः
३१६. ॐ संयमाय नमः
३१७. ॐ यमाय नमः
३१८. ॐ प्रणतार्तिहराय नमः
३१९. ॐ वादिने नमः
३२०. ॐ ऋतवे नमः
३२१. ॐ कालानलद्युतये नमः
३२२. ॐ सुखसेव्याय नमः
३२३. ॐ महातेजसे नमः
३२४. ॐ जगतामादिकारणाय नमः
३२५. ॐ महेन्द्राय नमः
३२६. ॐ अभिष्टुताय नमः
३२७. ॐ स्तोत्रस्तुतिहेतवे नमः
३२८. ॐ विभाकराय नमः
३२९. ॐ सहस्त्रकराय नमः
३३०. ॐ आयुष्मते नमः
३३१. ॐ अरोषाय नमः
३३२. ॐ सुखदाय नमः
३३३. ॐ सुखिने नमः
३३४. ॐ व्याधिघ्ने नमः
३३५. ॐ दुःखघ्ने नमः
३३६. ॐ सौख्याय नमः
३३७. ॐ कल्याणाय नमः
३३८. ॐ कल्पिनांवराय नमः
३३९. ॐ अरोगकारणाय नमः
३४०. ॐ ऋद्धये नमः
३४१. ॐ सिद्धये नमः
३४२. ॐ वृद्धये नमः
३४३. ॐ अहस्पतये नमः
३४४. ॐ हिरण्यरेतसे नमः
३४५. ॐ आरोग्याय नमः
३४६. ॐ विदुषे नमः
३४७. ॐ बन्धवे नमः
३४८. ॐ बुधाय नमः
३४९. ॐ महते नमः
३५०. ॐ प्राणवते नमः
३५१. ॐ धीमते नमः
३५२. ॐ धर्माय नमः
३५३. ॐ धर्मकर्त्रे नमः
३५४. ॐ रुचिप्रदाय नमः
३५५. ॐ सर्वप्रियाय नमः
३५६. ॐ सर्वसहाय नमः
३५७. ॐ सर्वशत्रुनिवारणाय नमः
३५८. ॐ प्रांशवे नमः
३५९. ॐ विद्योदनाय नमः
३६०. ॐ द्योताय नमः
३६१. ॐ सहस्त्रकिरणाय नमः
३६२. ॐ कृतिने नमः
३६३. ॐ केयूरभूषणोद्भासिने नमः
३६४. ॐ भासिताय नमः
३६५. ॐ भासनाय नमः
३६६. ॐ अनलाय नमः
३६७. ॐ शरण्यार्तिहराय नमः
३६८. ॐ दात्रे नमः
३६९. ॐ खद्योताय नमः
३७०. ॐ खगसत्तमाय नमः
३७१. ॐ कर्मसाक्षिणे नमः
३७२. ॐ तमोरातये नमः
३७३. ॐ सर्वद्युतिहराय नमः
३७४. ॐ अमलाय नमः
३७५. ॐ कल्याणिने नमः
३७६. ॐ कल्याणकराय नमः
३७७. ॐ कल्पाय नमः
३७८. ॐ कल्पकराय नमः

३७६. ॐ कवये नमः
३८०. ॐ कल्याणसृजे नमः
३८१. ॐ कल्पवपुषे नमः
३८२. ॐ सर्वकल्याणभाजनाय नमः
३८३. ॐ शांतिप्रियाय नमः
३८४. ॐ प्रसन्नात्मने नमः
३८५. ॐ प्रशान्ताय नमः
३८६. ॐ प्रशमप्रियाय नमः
३८७. ॐ उदारकर्मण नमः
३८८. ॐ सुनयाय नमः
३८६. ॐ सुवर्चसे नमः
३६०. ॐ वर्चसोज्वलाय नमः
३६१. ॐ वर्चस्विने नमः
३६२. ॐ वर्चसामीशाय नमः
३६३. ॐ त्रैलोक्येशाय नमः
३६४. ॐ वशानुगाय नमः
३६५. ॐ ओजस्विने नमः
३६६. ॐ सुएषसे नमः
३६७. ॐ वर्णिने नमः
३६८. ॐ वर्णाध्यक्षाय नमः
३६६. ॐ वलिप्रियाय नमः
४००. ॐ यशस्विने नमः
४०१. ॐ वेदनिलयाय नमः
४०२. ॐ तेजस्विने नमः
४०३. ॐ प्रकृतिस्थिताय नमः
४०४. ॐ आकाशगाय नमः
४०५. ॐ शीघ्ररतये नमः
४०६. ॐ आशुगाय नमः
४०७. ॐ श्रुतिमते नमः
४०८. ॐ रवगाय नमः
४०६. ॐ गोपतये नमः
४१०. ॐ ग्रहदेवेशाय नमः
४११. ॐ गोमते नमः
४१२. ॐ एकाय नमः
४१३. ॐ प्रभंजनाय नमः
४१४. ॐ जनयित्रे नमः
४१५. ॐ प्रजनाय नमः
४१६. ॐ दीपाय नमः
४१७. ॐ जीवाय नमः
४१८. ॐ सर्वप्रकाशकृते नमः
४१६. ॐ कर्मसाक्षिणे नमः
४२०. ॐ योगनित्याय नमः
४२१. ॐ नभःश्रिये नमः
४२२. ॐ असुरान्तकाय नमः
४२३. ॐ रक्षोघ्नाय नमः
४२४. ॐ विघ्नशमनाय नमः
४२५. ॐ किरीटिने नमः
४२६. ॐ सुमनप्रियाय नमः
४२७. ॐ मरीचिमते नमः
४२८. ॐ अनुमते नमः
४२६. ॐ गतक्षोभाय नमः
४३०. ॐ विशेषगाय नमः
४३१. ॐ शिष्टाचाराय नमः
४३२. ॐ सदाचाराय नमः
४३३. ॐ सचाराय नमः
४३४. ॐ चारतत्पराय नमः
४३५. ॐ मन्दराय नमः
४३६. ॐ माठराय नमः
४३७. ॐ रेणवे नमः
४३८. ॐ क्षोभणाय नमः
४३६. ॐ पक्षिणांगुरवे नमः
४४०. ॐ कृतक्षोभ्याय नमः
४४१. ॐ विशिष्टात्मने नमः
४४२. ॐ विधेयाय नमः
४४३. ॐ ज्ञानशोभनाय नमः
४४४. ॐ श्वेतकान्ताय नमः
४४५. ॐ महाश्वेताय नमः
४४६. ॐ सानुगाय स्वाहा
४४७. ॐ मोक्षदाय स्वाहा
४४८. ॐ सर्ववेदप्रगीतात्मने नमः
४४६. ॐ सर्ववेदलयाय नमः
४५०. ॐ आलयाय नमः
४५१. ॐ वेदमूर्तये नमः
४५२. ॐ चतुर्वेदाय नमः
४५३. ॐ वेदाब्धिने नमः
४५४. ॐ वेदपारगाय नमः
४५५. ॐ क्रियावते नमः
४५६. ॐ अतिरोचिष्णवे नमः

४५७. ऊँ वरीयसे नमः
४५८. ऊँ वरप्रदाय नमः
४५६. ऊँ व्रतधारिणे नमः
४६०. ऊँ व्रतधराय नमः
४६१. ऊँ लोकबन्धवे नमः
४६२. ऊँ अलंकृताय नमः
४६३. ऊँ अलंकाराय नमः
४६४. ऊँ अक्षराय नमः
४६५. ऊँ दिव्यविद्यावते नमः
४६६. ऊँ विदिताशयाय नमः
४६७. ऊँ प्रभापूर्णाय नमः
४६८. ऊँ जितरिपवे नमः
४६६. ऊँ सुजनाय नमः
४७०. ऊँ अरुणसारथये नमः
४७१. ऊँ कुबेराय नमः
४७२. ऊँ सुरथाय नमः
४७३. ऊँ स्कन्दाय नमः
४७४. ऊँ महिताय नमः
४७५. ऊँ अभिहिताय नमः
४७६. ऊँ गुरवे नमः
४७७. ऊँ ग्रहराजाय नमः
४७८. ऊँ ग्रहपतये नमः
४७६. ऊँ ग्रहनक्षत्रमंडनाय नमः
४८०. ऊँ भास्कराय नमः
४८१. ऊँ सततानन्दाय नमः
४८२. ऊँ नन्दनाय नमः
४८३. ऊँ वरवाहनाय नमः
४८४. ऊँ चतुर्मुखाय नमः
४८५. ऊँ पद्ममालिने नमः
४८६. ऊँ पूतात्मने नमः
४८७. ऊँ प्रणतार्तिघ्नेः नमः
४८८. ऊँ अकिंचनाय नमः
४८६. ऊँ सत्यसंधाय नमः
४६०. ऊँ निर्गुणाय नमः
४६१. ऊँ गुणवते नमः
४६२. ऊँ गुणिने नमः
४६३. ऊँ सम्पूर्णाय नमः
४६४. ऊँ पुण्डरीकाक्षाय नमः
४६५. ऊँ विघेयाय नमः
४६६. ऊँ योगतत्पराय नमः
४६७. ऊँ सहस्त्रांशवे नमः
४६८. ऊँ ऋतुपतये नमः
४६६. ऊँ सर्वस्वाय नमः
५००. ऊँ सुमतये नमः
५०१. ऊँ सुवाचे नमः
५०२. ऊँ सुवाहनाय नमः
५०३. ऊँ माल्यदाम्ने नमः
५०४. ऊँ घृताहाराय नमः
५०५. ऊँ हरिप्रियाय नमः
५०६. ऊँ प्रथिताय नमः
५०७. ऊँ ब्राह्मणाय नमः
५०८. ऊँ ब्रह्मणे नमः
५०६. ऊँ प्रतीतात्मने नमः
५१०. ऊँ सुरालयाय नमः
५११. ऊँ शतबिन्दवे नमः
५१२. ऊँ शतमखाय नमः
५१३. ऊँ गरीयसे नमः
५१४. ऊँ अनलप्रदाय नमः
५१५. ऊँ धीराय नमः
५१६. ऊँ महत्तराय नमः
५१७. ऊँ धन्यपुरुषाय नमः
५१८. ऊँ पुरुषोत्तमाय नमः
५१६. ऊँ सुसंस्थिताय नमः
५२०. ऊँ दिव्यरथाय नमः
५२१. ऊँ मोक्षाधारनिकेतनाय नमः
५२२. ऊँ वैद्याय नमः
५२३. ऊँ राजाधिराजाय नमः
५२४. ऊँ विद्याराजाय नमः
५२५. ऊँ विवादकृते नमः
५२६. ऊँ अनिर्देश्यवपुषे नमः
५२७. ऊँ श्रीदाय नमः
५२८. ऊँ वीरेन्द्राय नमः
५२६. ऊँ बहुमंगलाय नमः
५३०. ऊँ निर्द्वंद्वाय नमः
५३१. ऊँ द्वंद्वघ्ने नमः
५३२. ऊँ सर्गाय नमः
५३३. ऊँ सर्वगाय नमः
५३४. ऊँ सर्वप्रकाशकाय नमः

५३५. ॐ चतुर्वेदधराय नमः
५३६. ॐ नित्याय नमः
५३७. ॐ विनिद्राय नमः
५३८. ॐ विविधाशनाय नमः
५३९. ॐ चक्रवर्तिने नमः
५४०. ॐ धृतिकराय नमः
५४१. ॐ महाराजाय नमः
५४२. ॐ महेश्वराय नमः
५४३. ॐ विचित्ररथाय नमः
५४४. ॐ एकाकिनेय नमः
५४५. ॐ सप्तसप्तये नमः
५४६. ॐ परात्पराय नमः
५४७. ॐ सर्वोदधिस्थितिकराय नमः
५४८. ॐ स्थितये नमः
५४९. ॐ स्थेयाय नमः
५५०. ॐ स्थितिप्रियाय नमः
५५१. ॐ निष्कलाय नमः
५५२. ॐ पुष्कलनभसे नमः
५५३. ॐ वसुदाय नमः
५५४. ॐ वासवप्रियाय नमः
५५५. ॐ वसुमते नमः
५५६. ॐ वासवस्वामिने नमः
५५७. ॐ वसुराजाय नमः
५५८. ॐ वसुप्रियाय नमः
५५९. ॐ बलवते नमः
५६०. ॐ ज्ञानवते नमः
५६१. ॐ स्वाहास्वधावेदादिकार नमः
५६२. ॐ संकल्पयोनये नमः
५६३. ॐ दिनकृते नमः
५६४. ॐ भगवते नमः
५६५. ॐ कारणावहाय नमः
५६६. ॐ नीलकण्ठाय नमः
५६७. ॐ धनाध्यक्षाय नमः
५६८. ॐ धनिने नमः
५६९. ॐ धर्मिणे नमः
५७०. ॐ प्रियम्वदाय नमः
५७१. ॐ वषट्काराय नमः
५७२. ॐ हुताय नमः
५७३. ॐ होत्रे नमः
५७४. ॐ स्वाहाकाराय नमः
५७५. ॐ हुताहुतये नमः
५७६. ॐ जर्नादनाय नमः
५७७. ॐ जनानंदिने नमः
५७८. ॐ नराय नमः
५७९. ॐ नारायणाय नमः
५८०. ॐ अम्बुदाय नमः
५८१. ॐ स्वर्णांगाय नमः
५८२. ॐ क्षपणाय नमः
५८३. ॐ वायवे नमः
५८४. ॐ आयवे नमः
५८५. ॐ सुरनमस्कृताय नमः
५८६. ॐ विग्रहाय नमः
५८७. ॐ विमलाय नमः
५८८. ॐ बिंदवे नमः
५८९. ॐ विशोकाय नमः
५९०. ॐ विमलद्युतये नमः
५९१. ॐ द्योतिताय नमः
५९२. ॐ द्योतनाय नमः
५९३. ॐ विदुषे नमः
५९४. ॐ विवित्वते नमः
५९५. ॐ वरदाय नमः
५९६. ॐ बलिने नमः
५९७. ॐ घर्मयोनये नमः
५९८. ॐ महामोहाय नमः
५९९. ॐ विष्णुभ्रात्रे नमः
६००. ॐ सनातनाय नमः
६०१. ॐ सावित्रीभाविताय नमः
६०२. ॐ राज्ञे नमः
६०३. ॐ विस्तृताय नमः
६०४. ॐ विघृणाय नमः
६०५. ॐ विराजे नमः
६०६. ॐ सप्तर्चिषे नमः
६०७. ॐ सत्यतुरगाय नमः
६०८. ॐ सत्यलोकनमस्कृताय नमः
६०९. ॐ सम्पन्नाय नमः
६१०. ॐ गुणसम्पन्नाय नमः
६११. ॐ सुमनसे नमः
६१२. ॐ शोभनप्रियाय नमः

६१३. ॐ सर्वात्मने नमः
६१४. ॐ सर्वकृते नमः
६१५. ॐ सृष्टये नमः
६१६. ॐ सप्तिमते नमः
६१७. ॐ सप्तमीप्रियाय नमः
६१८. ॐ सुमेधसे नमः
६१९. ॐ माधवाय नमः
६२०. ॐ मन्दाय नमः
६२१. ॐ मेधाविने नमः
६२२. ॐ मधुसूदनाय नमः
६२३. ॐ अंगिरसे नमः
६२४. ॐ गतिकालज्ञाय नमः
६२५. ॐ धूमकेतवे नमः
६२६. ॐ सुकेतनाय नमः
६२७. ॐ सुखिने नमः
६२८. ॐ सुखप्रदाय नमः
६२९. ॐ सौख्याय नमः
६३०. ॐ कामिने नमः
६३१. ॐ कांतिप्रियाय नमः
६३२. ॐ मुनये नमः
६३३. ॐ संतपनाय नमः
६३४. ॐ आतपिन नमः
६३५. ॐ तपसांपतये नमः
६३६. ॐ उग्रस्त्रवते नमः
६३७. ॐ सहस्त्रोस्त्राय नमः
६३८. ॐ प्रियकारिणे नमः
६३९. ॐ प्रियंकराय नमः
६४०. ॐ प्रीताय नमः
६४१. ॐ विमन्यवे नमः
६४२. ॐ अम्भोदाय नमः
६४३. ॐ जीवनाय नमः
६४४. ॐ जगताम्पतये नमः
६४५. ॐ जगन्मित्रे नमः
६४६. ॐ प्रीतमनसे नमः
६४७. ॐ सर्वगाय नमः
६४८. ॐ सर्वाय नमः
६४९. ॐ सर्वगुहाय नमः
६५०. ॐ बलाय नमः
६५१. ॐ जगदाय नमः
६५२. ॐ जगदानंदिने नमः
६५३. ॐ जगत्त्रात्रे नमः
६५४. ॐ सुराघ्निे नमः
६५५. ॐ श्रेयसे नमः
६५६. ॐ श्रेयस्कराय नमः
६५७. ॐ ज्यायसे नमः
६५८. ॐ उत्तमोत्तमाय नमः
६५९. ॐ उत्तमाय नमः
६६०. ॐ महामरेवे नमः
६६१. ॐ महाशैलाय नमः
६६२. ॐ धरणाय नमः
६६३. ॐ धरणीघराय नमः
६६४. ॐ धराधराय नमः
६६५. ॐ धर्मराजाय नमः
६६६. ॐ धर्माधर्मप्रवर्तकाय नमः
६६७. ॐ रथाध्यक्षाय नमः
६६८. ॐ रथपतये नमः
६६९. ॐ त्वरमाणाय नमः
६७०. ॐ अमितानलाय नमः
६७१. ॐ उत्तराय नमः
६७२. ॐ पूर्वादिक्स्वामिने नमः
६७३. ॐ तारापतये नमः
६७४. ॐ अपांपतये नमः
६७५. ॐ पुण्यसंकीर्तनाय नमः
६७६. ॐ पुण्यहेतवे नमः
६७७. ॐ लोकरथाश्रयाय नमः
६७८. ॐ स्वर्मानवे नमः
६७९. ॐ विहगारिष्टाय नमः
६८०. ॐ विशिष्टोत्कृष्टकर्मकृते नमः
६८१. ॐ व्याधिप्रणाशनाय नमः
६८२. ॐ केतवे नमः
६८३. ॐ शूराय नमः
६८४. ॐ सर्वजिताम्वराय नमः
६८५. ॐ एकनाथाय नमः
६८६. ॐ रथाधीशाय नमः
६८७. ॐ शनैश्चरपित्रे नमः
६८८. ॐ असिताय नमः
६८९. ॐ वैवस्वतगुरवे नमः
६९०. ॐ मृत्यवे नमः

६६१. ॐ नित्यधर्माय नमः
६६२. ॐ महाबलाय नमः
६६३. ॐ प्रलम्बहाराय नमः
६६४. ॐ सचारिणे नमः
६६५. ॐ प्रद्योताय नमः
६६६. ॐ प्रद्योतिताय नमः
६६७. ॐ अनलाय नमः
६६८. ॐ सन्तानकृते नमः
६६६. ॐ महामन्त्राय नमः
७००. ॐ मन्त्रमूर्तये नमः
७०१. ॐ महालयाय नमः
७०२. ॐ श्रेष्ठात्मने नमः
७०३. ॐ मरुताय नमः
७०४. ॐ सूनवे नमः
७०५. ॐ मरुतामीश्वराय नमः
७०६. ॐ शुचये नमः
७०७. ॐ संसारगतिविच्छेत्रे नमः
७०८. ॐ संसारार्णवतारकाय नमः
७०६. ॐ सत्यजिव्हाय नमः
७१०. ॐ सहस्त्रार्चिषे नमः
७११. ॐ रत्नगर्भाय नमः
७१२. ॐ अपराजिताय नमः
७१३. ॐ धर्मकेतवे नमः
७१४. ॐ अमोघात्मने नमः
७१५. ॐ धर्माधर्मप्रकाशकाय नमः
७१६. ॐ लोकसाक्षिणे नमः
७१७. ॐ लोकगुरवे नमः
७१८. ॐ लोकेशाय नमः
७१६. ॐ छन्दवाहनाय नमः
७२०. ॐ धर्मयूपाय नमः
७२१. ॐ सूक्ष्मवायवे नमः
७२२. ॐ धनु:पाणये नमः
७२३. ॐ धनुर्धराय नमः
७२४. ॐ पिनाकधृषे नमः
७२५. ॐ महोत्सवाय नमः
७२६. ॐ नैकमायाय नमः
७२७. ॐ महासनाय नमः
७२८. ॐ शक्तये नमः
७२६. ॐ शक्तिमतांश्रेष्ठाय नमः
७३०. ॐ सर्वशास्त्रभृताम्वराय नमः
७३१. ॐ ज्ञानगम्याय नमः
७३२. ॐ दुराराध्याय नमः
७३३. ॐ लोहितांगाय नमः
७३४. ॐ अरिमर्दनाय नमः
७३५. ॐ अनन्ताय नमः
७३६. ॐ धर्मदाय नमः
७३७. ॐ दानिने नमः
७३८. ॐ धर्मकृते नमः
७३६. ॐ चक्रिविक्रमाय नमः
७४०. ॐ दैवताय स्वाहा
७४१. ॐ त्र्यक्षराय स्वाहा
७४२. ॐ भेद्याय स्वाहा
७४३. ॐ नीलांगाय स्वाहा
७४४. ॐ नीललोहिताय स्वाहा
७४५. ॐ व्यासाय नमः
७४६. ॐ व्यसनघ्ने नमः
७४७. ॐ वादिने नमः
७४८. ॐ व्योमचारिणे नमः
७४६. ॐ व्ययापहाय नमः
७५०. ॐ शार्ङ्गधन्विने नमः
७५१. ॐ स्थिराय नमः
७५२. ॐ भामाय नमः
७५३. ॐ सर्वप्रहरणायुधाय नमः
७५४. ॐ परमेष्ठिने नमः
७५५. ॐ परंज्योतिषे नमः
७५६. ॐ नाकपालिने नमः
७५७. ॐ दिवस्पतये नमः
७५८. ॐ वदान्याय नमः
७५६. ॐ वासुकये नमः
७६०. ॐ वेद्याय नमः
७६१. ॐ आत्रेयाय नमः
७६२. ॐ अतिपराक्रमाय नमः
७६३. ॐ द्वापराय नमः
७६४. ॐ परमोदराय नमः
७६५. ॐ परब्रह्मचर्यवते नमः
७६६. ॐ उद्दीप्तवेषाय नमः
७६७. ॐ मुकुटिने नमः
७६८. ॐ पद्महस्ताय नमः

७६९. ॐ हिमांशुभृते नमः
७७०. ॐ स्मिताय नमः
७७१. ॐ प्रशान्तवदनाय नमः
७७२. ॐ पद्मोत्तरनिभाननाय नमः
७७३. ॐ सायंविदादिव्यवपुषे नमः
७७४. ॐ अनिर्देश्याय नमः
७७५. ॐ महारथाय नमः
७७६. ॐ महाप्रथाय नमः
७७७. ॐ महानिकाय नमः
७७८. ॐ शेषाय नमः
७७९. ॐ सत्त्वरजस्तमाय नमः
७८०. ॐ अनन्यप्रतिमाय नमः
७८१. ॐ स्पष्टाय नमः
७८२. ॐ नित्यतुष्टाय नमः
७८३. ॐ कृतातपाय नमः
७८४. ॐ अहिंसकाय नमः
७८५. ॐ भयकराय नमः
७८६. ॐ लोकालोकप्रकाशकाय नमः
७८७. ॐ जगन्नाथाय नमः
७८८. ॐ जगत्साक्षिणे नमः
७८९. ॐ जगज्जमनोहराय नमः
७९०. ॐ भास्वते नमः
७९१. ॐ विभावसवे नमः
७९२. ॐ वेधसे नमः
७९३. ॐ विहारिणे नमः
७९४. ॐ वरदायकाय नमः
७९५. ॐ ग्रहनाथाय नमः
७९६. ॐ ग्रहपतये नमः
७९७. ॐ ग्रहेशाय नमः
७९८. ॐ तिमिरापहाय नमः
७९९. ॐ सैंहिकेयरिपवे नमः
८००. ॐ सिंहस्वामिने नमः
८०१. ॐ सिंहासनस्थिताय नमः
८०२. ॐ त्रयीतनवे नमः
८०३. ॐ जगच्चक्षुषे नमः
८०४. ॐ अद्वितीयाय नमः
८०५. ॐ अरिमर्दनाय नमः
८०६. ॐ चतुर्वर्णार्तिघ्ने नमः
८०७. ॐ शुद्धमतये नमः
८०८. ॐ शुद्धाय नमः
८०९. ॐ सुधालयाय नमः
९१०. ॐ द्विभुजाय नमः
९११. ॐ अद्वयवादिने नमः
९१२. ॐ योगिने नमः
९१३. ॐ योगीश्वराय नमः
८१४. ॐ अरुणाय नमः
८१५. ॐ योगिगम्याय नमः
८१६. ॐ योगिश्रेष्ठाय नमः
८१७. ॐ योगवते नमः
८१८. ॐ योगिनीपतये नमः
८१९. ॐ दिग्पतये नमः
८२०. ॐ दिवसस्वामिने नमः
८२१. ॐ दिलीपाय नमः
८२२. ॐ व्योमदीपकाय नमः
८२३. ॐ कलिरत्नाय नमः
८२४. ॐ कलायुक्ताय नमः
८२५. ॐ कलिकल्मषनाशनाय नमः
८२६. ॐ कलावते नमः
८२७. ॐ कलिदोषघ्नाय नमः
८२८. ॐ कलिदेवाय नमः
८२९. ॐ कलानिधये नमः
८३०. ॐ कालज्ञानधराय नमः
८३१. ॐ पूर्वाय नमः
८३२. ॐ पूर्वदिक्पुत्राय नमः
८३३. ॐ उत्तमाय नमः
८३४. ॐ पूर्वदिक्तिलकाय नमः
८३५. ॐ पुण्याय नमः
८३६. ॐ परमात्मने नमः
८३७. ॐ परम्तपाय नमः
८३८. ॐ परम्ज्योतिषे नमः
८३९. ॐ परधाम्ने नमः
८४०. ॐ परात्पराय नमः
८४१. ॐ नरान्तकाय नमः
८४२. ॐ उदिताय नमः
८४३. ॐ पर्वतारूढाय नमः
८४४. ॐ पवित्राय नमः
८४५. ॐ पापनाशनाय नमः
८४६. ॐ उदयाचलमारूढाय नमः

८४७. ऊँ प्राचिश्रृंगारभाजनाय नमः
८४८. ऊँ खरांशवे नमः
८४६. ऊँ अर्यम्णे नमः
८५०. ऊँ व्योमरत्नाय नमः
८५१. ऊँ धर्मतनुद्युतये नमः
८५२. ऊँ अहर्मणये नमः
८५३. ऊँ अनन्तात्मने नमः
८५४. ऊँ कृतान्तजनकाय नमः
८५५. ऊँ अध्वमाय नमः
८५६. ऊँ यमुनाजनकाय नमः
८५७. ऊँ जीवाय नमः
८५८. ऊँ जयलक्ष्मीविभूषिताय नमः
८५६. ऊँ चित्रांगदाय नमः
८६०. ऊँ चित्रभानवे नमः
८६१. ऊँ चराचरविकाशकृते नमः
८६२. ऊँ द्वादशात्मने नमः
८६३. ऊँ ध्वांतशत्रवे नमः
८६४. ऊँ गगनध्वजाय नमः
८६५. ऊँ आत्मभुवे नमः
८६६. ऊँ विश्वाधाराय नमः
८६७. ऊँ विश्वनाथाय नमः
८६८. ऊँ विश्वध्वांतप्रणाशकृते नमः
८६६. ऊँ पद्महस्ता नमः
८७० . ऊँ पद्ममित्राय नमः
८७१ . ऊँ पद्मरागसमद्युतये नमः
८७२. ऊँ पद्मिनिबोधकाय नमः
८७३. ऊँ पूताय नमः
८७४. ऊँ परमाय नमः
८७५. ऊँ पद्मबान्धवाय नमः
८७६. ऊँ नमस्कारप्रियाय नमः
८७७. ऊँ हेलिने नमः
८७८. ऊँ विश्वरूपाय नमः
८७६. ऊँ विनोदकृते नमः
८८०. ऊँ भरणीसंभवायभीमाय नमः
८८१. ऊँ भूर्भवःस्वःप्रकाशकाय नमः
८८२. ऊँ वेदगीताय नमः
८८३. ऊँ वेदमुखाय नमः
८८४. ऊँ ऋग्यजुःसमाय नमः
८८५. ऊँ इनाय नमः
८८६. ऊँ युगादिकरणाय नमः
८८७. ऊँ स्थितिसंहारकाय नमः
८८८. ऊँ वैकल्यनाशाय नमः
८८६. ऊँ वेदांगाय नमः
८६०. ऊँ वेदविद्याविशारदाय नमः
८६१. ऊँ सुवर्णरेतसे नमः
८६२. ऊँ शुभगाय नमः
८६३. ऊँ हव्यकव्यप्रदायकाय नमः
८६४. ऊँ काराय नमः
८६५. ऊँ वषट्काराय नमः
८६६. ऊँ इषेत्वोर्जस्वरूपधृषे नमः
८६७. ऊँ जितवश्वानराय नमः
८६८. ऊँ जातवेदसे नमः
८६६. ऊँ जगदलंकृतये नमः
६००. ऊँ अक्षराय नमः
६०१. ऊँ कृतविश्वाय नमः
६०२. ऊँ अर्काय नमः
६०३. ऊँ मिहिराय नमः
६०४. ऊँ मंडलाधिपाय नमः
६०५. ऊँ दुर्विज्ञेयगतये नमः
६०६. ऊँ त्वष्ट्रे नमः
६०७. ऊँ सुहृताश्रितमंदिराय नमः
६०८. ऊँ कलिंगदेशसम्भूताय नमः
६०६. ऊँ कान्ताय नमः
६१०. ऊँ काश्यपगोत्रजाय नमः
६११. ऊँ ईश्वराग्न्यधिदेवाय नमः
६१२. ऊँ तीव्राय नमः
६१३. ऊँ पद्मासनस्थिताय नमः
६१४. ऊँ अनादिरूपाय नमः
६१५. ऊँ दितिजाय नमः
६१६. ऊँ रत्नकान्तये नमः
६१७. ऊँ प्रभामयाय नमः
६१८. ऊँ जगत्प्रदीपाय नमः
६१६. ऊँ विस्तीर्णाय नमः
६२०. ऊँ महाविस्तीर्णमंडलाय नमः
६२१. ऊँ एकचक्ररथाय नमः
६२२. ऊँ स्वर्णरथाय नमः
६२३. ऊँ स्वर्णशरीरधृषे नमः
६२४. ऊँ निरालम्बाय नमः

९२५. ॐ गगनगाय नमः
९२६. ॐ धर्मकर्मप्रभावकृते नमः
९२७. ॐ धर्मात्मने नमः
९२८. ॐ कर्मणांसाक्षिणे नमः
९२९. ॐ प्रत्यक्षाय नमः
९३०. ॐ परमेश्वराय नमः
९३१. ॐ मेरुसेविते नमः
९३२. ॐ सुमेधाविने नमः
९३३. ॐ मेरुरक्षायुराय नमः
९३४. ॐ महते नमः
९३५. ॐ आधारभूताय नमः
९३६. ॐ रतिमते नमः
९३७. ॐ धनधान्यकृते नमः
९३८. ॐ पासंतापसंहर्त्रे नमः
९३९. ॐ मनोवांछितदायकाय नमः
९४०. ॐ रोगहर्त्रे नमः
९४१. ॐ राज्यदायिने नमः
९४२. ॐ रमणीयगुणाय नमः
९४३. ॐ अनृणिने नमः
९४४. ॐ कालत्रयानन्तरुपाय नमः
९४५. ॐ मुनिवृन्दनमस्कृताय नमः
९४६. ॐ सध्यारागकृताय नमः
९४७. ॐ सिद्धाय नमः
९४८. ॐ संध्यावंदनवंदिताय नमः
९४९. ॐ साम्राज्यदाननिरताय नमः
९५०. ॐ समाराधनतोषवते नमः
९५१. ॐ भक्तदुःखक्षयकराय नमः
९५२. ॐ भवसागरतारकाय नमः
९५३. ॐ भयापहर्त्रे नमः
९५४. ॐ भगवते नमः
९५५. ॐ अप्रमेयपराक्रमाय नमः
९५६. ॐ मनुस्वामिने नमः
९५७. ॐ मन्युपतये नमः
९५८. ॐ मान्याय नमः
९५९. ॐ मन्वन्तराधिपाय नमः
९६०. ॐ अहोरात्रचलाय नमः
९६१. ॐ अनादये नमः
९६२. ॐ अघमर्षणाय नमः
९६३. ॐ ईशित्रे नमः
९६४. ॐ गायत्रीजपसुप्रीताय नमः
९६५. ॐ भर्गाय नमः
९६६. ॐ भूदेववन्दिताय नमः
९६७. ॐ सहस्त्रकिरणस्वामिने नमः
९६८. ॐ सहस्त्राक्षाय नमः
९६९. ॐ सहस्त्रपदे नमः
९७०. ॐ कामदाय नमः
९७१. ॐ मोक्षदाय नमः
९७२. ॐ साधवे नमः
९७३. ॐ साधुलोकसुखावहाय नमः
९७४. ॐ जयध्वजाय नमः
९७५. ॐ जितरिपवे नमः
९७६. ॐ जयश्रिये नमः
९७७. ॐ जयदायकाय नमः
९७८. ॐ भूतशुद्धिकराय नमः
९७९. ॐ भूपाय नमः
९८०. ॐ भव्याय नमः
९८१. ॐ भूमिप्रकाशकाय नमः
९८२. ॐ मार्गानुगाय नमः
९८३. ॐ महादेवाय नमः
९८४. ॐ अमितगामिने नमः
९८५. ॐ महाप्रभवे नमः
९८६. ॐ निराधाराय नमः
९८७. ॐ निराहाराय नमः
९८८. ॐ नयवते नमः
९८९. ॐ निपुणाय नमः
९९०. ॐ अनघाय नमः
९९१. ॐ परब्रह्मचारिणे नमः
९९२. ॐ चराचरपुरोहिताय नमः
९९३. ॐ स्वर्दीपकाय नमः
९९४. ॐ अमितत्राणाय नमः
९९५. ॐ परप्राणाय नमः
९९६. ॐ प्रमाणकृते नमः
९९७. ॐ शुक्लाय नमः
९९८. ॐ शुक्लप्रभास्वामिने नमः
९९९. ॐ रत्नांगाय नमः
१०००. ॐ सूर्यदैवताय नमः

।।इति श्रीभविष्यपुराणे श्रीसूर्यसहस्त्रनामावलिः सम्पूर्णा।।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1.	सूर्य	:	श्री आर.एल. कश्यप, साक्षी बंगलुरू, सन 2012
2.	दा सोलर सिस्टम	:	श्री आर्थर ई.पावल, अडयार, सन 2001
3.	गढ़वाल गजेटियर	:	श्री एच.जी.वाटसन, सरकारी प्रकाशन, सन 1910
4.	सूर्य तन्त्रम्	:	श्री शत्रुघन लाल शुक्ल, भाषा भवन, मथुरा, सन 2012
5.	जयाख्य संहिता	:	श्रीमद् राजकीय मुद्रणालय, मैसूर सन् 1935
6.	अहिर्बुध्न्य संहिता	:	अडियार, सन 1916
7.	उषा देवता	:	श्रीपाद दामोदार सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, सन 1958
8.	रुद्र देवता	:	श्रीपाद दामोदार सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, सन 1958
9.	छन्दोग्योपनिषद्	:	स्वामी स्वाहानन्द, श्री रामकृष्ण मठ, मद्रास, सन 1956
10.	बृहद् पाराशरहोरा	:	डॉ. सुरेश चन्द्र मिश्र, रंजन प्रकाशन, दिल्ली, सन 1999
11.	अंशुबोधिनि शास्त्र	:	सुबोध एण्ड सन्स, बंगलुरू
12.	सूर्य गीता	:	भारत धर्म महामण्डल, वाराणसी, सन 1967
13.	कृष्णयामल तन्त्र	:	प्राच्य प्रकाशन, वाराणसी, सन् 1992
14.	श्री पराशर संहिता	:	श्री माधवाचार्यकृत व्याख्या
15.	पौष्कर संहिता	:	यतिराज सम्पत कुमार, मेलकोट, सन 1934
16.	आदित्य ह्रदयम्	:	चौखम्भा प्रकाशन, वाराणसी
17.	ज़्यान के श्लोक	:	टीकाकार पण्ड्या वैजनाथ, थिओसाफिकल सोसायटी, वाराणसी, सन 1954
18.	पंच अथर्वशीर्ष	:	गीता प्रेस, गोरखपुर, सन 2016
19.	एन्सियेन्ट गाड्स एण्ड मेशनरी	:	श्री जे.एस.एम. वार्ड, लन्दन, सन Ýी 1921
20.	आरोग्य अंक	:	गीता प्रेस, गोरखपुर
21.	सूर्यग्रहण गणितम्	:	श्री वेंकटेश, भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली, सन 2002

22. गरुड पुराण : श्री मन्मथ नाथ दत्त शास्त्री, कोलकाता, सन 1908

23. ब्रह्माण्ड पुराण : दा एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता, सन 1997

24. सूर्य विमर्श : हिन्दुस्तानी एकादमी, इलाहबाद, सन 2009

25. ज्ञान कोश : हिन्दुस्तानी एकादमी, इलाहबाद, सन 2009

26. उणादिकोश : श्री युधिष्ठिर मीमांशक, रतनलाल कपूर ट्रस्ट, दिल्ली, सन 2010

27. सौर पुराण : आनन्द आश्रम, पूणे, सन 1921

28. सूर्य देवता : डॉ. शशि तिवारी, मेहरचन्द लक्ष्मणदास, दिल्ली, सन 1994

29. सूर्य शतकम : डॉ. वेदकुमारी घई, रिचा प्रकाश, जम्मू, सन 2008

30. सूर्य रहस्यम् : श्री अशोक गौड, चौखम्भा विद्या प्रकाशन, वाराणसी, सन 2007

31. सूर्य साहित्य : श्री सूर्य मुनि, झबुआ, सन 1976

32. काव्यामाला श्रृंखला : निर्णय सागर प्रेस, मुम्बई, सन 1915–1937

33. दा सूर्यप्रकाश ऑफ सूर्यदशा : श्रीयुत पुष्पा कुमारी जैन, ओरियएन्टल इन्सटीट्यूट, बडोदरा, सन 2001

34. सूर्य सिद्धान्त : पं. बलदेव प्रसाद मिश्र, वेंकटेश्वर प्रेस, मुम्बई, सन 1955

35. भारतीय काल गणना : खेमराज श्रीकृष्णदास, वेंकटेश्वर प्रेस, मुम्बई, सन 1995

36. अदृश्य सहायक : इण्डियन बुक डिपो, वाराणसी, सन 1996

37. ए हिस्ट्री ऑफ प्रिबुद्धिस्ट इण्डियन : श्री बरूआ, बेनीमाधव (शोध प्रबन्ध)

38. फिलोसफी स्कन्द पुराण : श्री जी.वी. टागरे, सन 1950

39. ऋग्वैदिक हिम्सः वरुण : श्रीयुत स्काफ, लेनार्ट (शोधपत्र)

40. ऋग्वेद विद कोमन्टरिज : सम्पादन श्री विश्वबन्धु, विश्वेश्रानन्द वैदिक रिसर्च सेन्टर, होश्यिारपुर सन् 1963

41. असुर वरुण : श्री आर.एन; दाण्डेकर, शोध पत्र, सन 1939

42. बौद्ध धर्म : आचार्य नरेन्द्र देव, मोतीलाल बनारसीदास, नई दिल्ली

43. ट्वल्व हैवनली डायटिज (देवाज) : नारा नेशनल म्यूजियम, जापान

44. कर्मठ गुरु : श्री मुकन्दवल्लभ, मोतीलाल बनारसीदास, नई दिल्ली, सन् 1971

45. चतुर्वर्गचिन्तामणि : चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, सन 1985

46. यज्ञ मीमांसा : श्री वेणीराम शर्मा गौड, चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी, सम्वत 2006

47. यज्ञ महाविज्ञान : पंडित वीरसेन वेदविज्ञानाचार्य, इन्दौर, सन 1986

48. गुर्ǎसूत्रम् : लक्ष्मी वेंकटेश प्रेस, मुम्बई, सन 1959

49. मत्स्य पुराण : चौखम्बा विद्या भारती, काशी, सन् 2006

50. ऐतरेय ब्राãण : श्री सुधाकर मालवीय, तारा बुक एजेन्सी, काशी, सन 2007

51. शतपथ ब्राह्मण : श्री हरिहर स्वामी, लक्ष्मी वेंकटेश प्रेस, मुम्बई, सन 1940

52. ए सुमेरियन रीडिंग बुक : श्रीयुत सी.जे. गुा, आक्सफोर्ड, सन 1924

53. वैदिक सिद्धान्त मीमांसा : श्री युधिष्ठिर मींमासक, रतनलाल कपूर ट्रस्ट, नई दिल्ली, सोनीपत, सम्वत 2033

54. दा हिट्टाइट्स : श्री ओ. आर. गूर्ने, पेंग्विन, सन 1961

55. एन्सियन्ट इराक : श्रीयुत जी राउक्स, पेलिकन, सन 1962

56. नीलमत पुराण : डॉ. वेदकुमारी घई, जम्मू कश्मीर कला संस्कृति भाषा अकादमी, जम्मू, सन 1972

57. सार्थवाह : डॉ. मोतीचन्द्र, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, सन 1953

58. ऋग्वेदः चार भाग : श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी,गुजरात, सन 1993 संस्करण

59. अथर्ववेद का सुबोध भाग : श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, भाष्य, पाँच स्वाध्याय मण्डल, पारडी, सन 1990 से 2008

60. यजुर्वेदीय काण्व संहिता : श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, सन 1999

61. मरूद्देवता : श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी,सन 1958

62. वायु देवता : श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी,सन 1958

63. दैवत्त संहिता : श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, सन 1958

64. रुद्र देवता : श्री आचार्य भगवद्दत्त

65. सविता देवता : आचार्य भगवद्दत्त, सरस्वती सदन, नई दिल्ली 110029, सन 1980

66. बृहस्पति देवता : आचार्य भगवद्दत्त, सरस्वती सदन, नई दिल्ली 110029, सन 1980

67. ऋग्वेद का भाष्य : आचार्य टी.वी. कपाली शास्त्री, पुदुच्चेरी, सन 1946

68. ऋग्वेद : श्री गंगासहाय, संस्कृत साहित्य प्रकाशन, दिल्ली, सन 2006

69. अथर्ववेद : श्री गंगासहाय, संस्कृत साहित्य प्रकाशन, दिल्ली, सन 2006

70. ऋक् वैजयन्ती : प्रो.एच.डी. वेलनकर, वैदिक संशोधन मण्डल, पूणे,सन 1965

71. चारों वेद : श्री दयानन्द सरस्वती, दयानन्द संस्थान, दिल्ली

72. शुक्ल यजुर्वेद संहिता : डॉ. रामकृष्ण शास्त्री, चौखम्बा विद्या भवन, सन 1992

73. ऋग्वेद सायण भाष्य : वैदिक संशोधन मण्डल, पूणे, सन 1941

74. अश्विनौ देवता : श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, सन 1958

75. अथर्ववेदीय मण्डूकी शिक्षा : आचार्य भगवद्दत्त, मेहरचन्द लक्ष्मणदास, दिल्ली, सन 1985

76. ऋक् तन्त्रम् : डॉ. सूर्यकान्त, मेहरदास लक्ष्मणदास, दिल्ली, सन 1970

77. वैदिक देवशास्त्र : डॉ. सूर्यकान्त, मेहरदास लक्ष्मणदास, दिल्ली, सन 2006

78. वैदिक मरूत : डॉ. उर्मिला रूस्तगी, नाग प्रकाशन, दिल्ली, सन 2000

79. शतपथ ब्राह्मण : श्री रा.ना. दीक्षित, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी सन, 1996

80. ताण्ड्य महाब्राह्मण : राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली, सन 1986 से 2003

81. ऐतरेय ब्राह्मण : राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली, सन 1986 से 2006

82. वाजसनेयि संहिता : वेबर संस्करण, लंदन, सन 1849

83. छान्दोग्य उपनिषद् : श्री लक्ष्मण शास्त्री संस्करण, मुम्बई, सन 1927

84. बृहदारण्यक उपनिषद् : श्री लक्ष्मण शास्त्री संस्करण, मुम्बई, सन 1927

85. अथर्वशिरस् उपनिषद् : श्री लक्ष्मण शास्त्री संस्करण, मुम्बई, सन 1927

86. श्वेताश्वतर उपनिषद् : श्री लक्ष्मण शास्त्री संस्करण, मुम्बई, सन 1927

87. निरुक्त–यास्क : श्री लक्ष्मण स्वरूप संस्करण, लंदन, सन 1927

88. वैदिक संहिताओं में नारी : डॉ. मालती शर्मा, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, सन 1990

89. निरुक्त : आचार्य भवगद्दत्त, अमृतसर, सन (सम्वत 2021)

90. ऋग्वेद व्याख्या : श्रीमाधवकृत, सम्पादन श्री कुन्जन राज, अडयार, सन 1939

91. ऋग्वेद और पश्चिमी एशिया : डॉ. रामविलास शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय, सन 1994

92. आर्यों का आदिदेश : डॉ. सम्पूर्णानन्द, सन 1944

93. वेद परिचय : डॉ. कृष्ण लाल, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, सन 1993

94. अप्रकाशित उपनिषद् : श्री कुन्जन राज, अडयार,दो खण्ड सन 1938

95. वेदविद्या : डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल, वाराणसी

96. सृष्टि विज्ञान : आचार्य गुरुदत्त, हिन्दी साहित्य सदन, दिल्ली, सन 2012

97. वेदमन्त्रों के देवता : आचार्य गुरुदत्त, हिन्दी साहित्य सदन, दिल्ली, सन 2015

98. महर्षि कुल वैभव : श्री मधुसूदन ओझा, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, सन 1961

99. वैदिक विज्ञान एवं भारतीय संस्कृति : श्री गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, सन 2001

100. वैदिक गॉड्स एण्ड बायोलोजिकल फीगर : श्री बी.जी. रेले, सन 1926

101. वैदिक देवों का अध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप : डॉ. कपिलदेव द्विवेदी, विश्वभारती अनुसंधान परिषद, भदौही, सन 2007

102. भारतीय प्रतीक विद्या : डॉ. जनार्दन मिश्र, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, सन 1959

103. हिन्दू धार्मिक कथाओं के भौतिक अर्थ : श्री त्रिवेणी नारायण सिंह, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, सन 1970

104. कौशिकगृह्यसूत्रम् : श्री उदयनारायण सिंह, शास्त्र प्रकाश, भवन, मुजफ्फरनगर, बिहार, सन 1912

105. श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण : स्वाध्याय मण्डल, पारडी, सन1946

106. टी.वी. कपाली शास्त्री समग्र (दस खण्ड)	:	दीप्ति प्रकाशन, अरविन्द आश्रम, पुदुच्चेरी, सन 1946–1980
107. तृच भास्कर	:	श्री भास्कर राय प्रणीत, ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट, बडौदा, सन 1982
108. शैव मत	:	डॉ. युदवंश, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, सन 1955
109. हिन्दू देव परिवार का विकास	:	डॉ. सम्पूर्णानन्द, मित्र प्रकाशन, इलाहाबाद, सन 1964
110. वैदिककोश	:	डॉ. सूर्यकान्त, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस, सन 1963
111. वैदिक देवता उद्भव एवं विकास	:	श्री गयाचरण त्रिपाठी, भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली, सन 1981
112. रहस्यमय सिद्धभूमि तथा सूर्यविज्ञान	:	श्री गोपीनाथ कविराज, विश्वविद्यालय प्रकाशन,वाराणसी, सन 1994
113. ज्ञानगंज	:	श्रीगोपीनाथ कविराज, अनुराग प्रकाशन, काशी, सन 2011
114. आत्मोपनिषद्	:	डॉ. एम.एल. गुप्ता, भरतपुर, सन 2002
115. वेदविज्ञान मंजूषा	:	डॉ. एम.एल. गुप्ता, भरतपुर, सन 1988
116. दा लाईट ऑफ वेद	:	श्री टी.वी. कपाली शास्त्री, श्री अरविन्द कपाली शास्त्री वेद शोध संस्थान, बंगलुरू, सन 2009
117. वेद और वैदिक काल	:	आचार्य गुरुदत्त, हिन्दी साहित्य सदन, दिल्ली, सन 2006
118. वेद व विज्ञान	:	स्वामी प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती, विश्वविद्यालय प्रकाशन,वाराणसी, सन 2012
119. पतंजलि योग सूत्र (चार भाग)	:	फ्यूजन बुक्स, दिल्ली, सन 2010–2012
120. योग वासिष्ठ (दो भाग)	:	श्री ठाकुर प्रसाद द्विवेदी, चौखम्बा प्रकाशन, दिल्ली, सन 2010
121. श्रौतसंहिता	:	वैदिक संशोधन मण्डल, पूणे,सन 1958 से 2005
122. हर्ब्स दैट हील	:	श्री एच.के. बाखरू, ओरियन्ट पेपर बैंक, दिल्ली, सन 1960
123. कॉमन ट्रीज ऑफ इण्डिया	:	श्री पी.वी. बोले एवं योगिनी वागनी, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली, 1986
124. वायुपुराण	:	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहबाद, सन 2005

125. ब्रह्मवैवर्त्तपुराण : हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहबाद, सन 2001–2002

126. भुशुण्डि रामायण (तीन खण्ड) : श्री भगवतीशरण सिंह, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, सन 1975 से 1980

127. शब्द कल्पद्रुम : राजा राधाकान्त देव, चौखम्बा अमरभारती प्रकाशन, वाराणसी, सन 1967

128. अद्भुत सागर : राजा वल्लाल सेन देव, प्रभाकर प्रकाशन, वाराणसी, सन 1905

129. अथर्व संहिता विधान : आचार्य केशवदेव शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली, सन 1988

130. अथर्ववेदीय तन्त्रविज्ञान : श्री देवदत्त शास्त्री, शुभम् प्रकाशन, इलाहबाद, सन 2013

131. वनौषधि चन्द्रोदय (दस खण्ड) : श्री चन्द्रराज भण्डारी विशारद, आयुर्वेद ग्रन्थमाला, इन्दौर, सन 1938

132. रुद्राक्ष : श्री सुभाष राय, इण्डिका बुक्स, वाराणसी, सन 2000

133. सूर्यप्रणाम : श्री बिमल दे, लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद, सन 2014

134. मानसिक शक्ति : स्वामी शिवानन्द, गढ़वाल, सन 1991

135. योगीराज विशुद्धानन्द प्रसंग : श्री गोपीनाथ कविराज, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, सन 2000

136. योगीराज श्यामाचरण लाहिडी : श्री अशोक चट्टोपाध्याय, योगीराज प्रकाशन, कोलकाता, सन 2016

137. लघु योग वासिष्ठ : मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, सन 1985

138. त्रिपुरा रहस्य (चर्याखण्ड) : व्याख्याकार आचार्य रविशंकर द्विवेदी शास्त्री, झोंतेश्वर, नरसिंहपुर, सन 2018

139. अंग्रेजी हिन्दी कोश : हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहबाद, सन 1998

140. निरुक्त : श्री मुकन्द झा बख्शी, निर्णय सागर प्रेस, मुम्बई, सन 1970

141. ऋग्वेद देवतानुक्रमणिका : श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, सन 1940

142. मंत्रों से आनन्द प्राप्ति : श्री आर.एल. कश्यप, साक्षी, बंगलुरू, सन 2004

143. जप सूत्रम् (छह खण्ड) : स्वामी प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती, भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली, सन 1992 से 2013

144. हिडन लाइफ आफ फ्री मैशेनरी : फादर चार्ल्स सी. लीडबीटर, अडयार, सन 1926

145. एस्टोरिक राईटिंग्स : महापण्डित टी. सुब्बा राव, अडयार, सन 1980

146. सीक्रेट डोक्ट्राइन : सुश्री एच.पी. ब्लोवत्स्की, अडयार, सन 1910

147. श्री हनुमद्चरित : श्री ए. चिदम्बर शास्त्री, तिरूपति, सन 1998

148. वेदविद्या निदर्शन : आचार्य भगवद्दत्त, प्रणव प्रकाशन, सन 1995

149. उपनिषद् समग्र : श्री सी. कुन्जन राज, अदयार, सन 1935

150. जीओलोजी इन दा एन्शियेन्ट लिटरेचर : डॉ. वाई.एस. सहस्रबुद्धे, बोरी, पूणे, वैदिक सन 2006

151. साइंस ऑफ रिचवल्स : श्री फ्लट स्वाल, बोरी, पूणे, सन 1992

152. भौतकि का शतपथ फिजिक्स ऑफ ताओ : अनुवाद धर्मराज वाघेला, न्यू ऐज प्रकाशन, दिल्ली, सन 2014

153. योग विज्ञान (दो खण्ड) : श्री पीताम्बरा पीठ, दतिया, सन 2011

154. देव्युपनिषद् : आचार्य मृत्युंजय त्रिपाठी, नवशक्ति प्रकाशन, वाराणसी, सन 2012

155. वैदिक संस्कृति : डॉ. गोविन्द चन्द पाण्डे,लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद,सन् 2001

156. ऋग्वेदः चार भाग : श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, गुजरात, सन 1993 संस्करण

157. अथर्ववेद का सुबोध : श्रीश्रीपाद दामोदर सातवलेकर, भाष्य, पाँच भाग स्वाध्याय मण्डल, पारडी, सन 1990 से 2008

158. यजुर्वेदीय काण्व संहिता : श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, सन 1999 मरूद्देवता

159. श्रीरुद्र देवता : श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, सन 1958

160. सूर्य सिद्धान्त : श्री वाराहमिहिर, ज्ञानरत्नाकर प्रेस, कोलकाता, सन 1871

161. सन वरशिप इन एन्सियेन्ट इण्डिया : श्री वी.सी. श्रीवास्तव, इण्डोलोजिकल प्रेस, इलाहाबाद, सन 1972

162. अरुण संहिता : श्री लंकेश्वर रावणकृत, पाण्डुलिपि श्री जुगलकिशोर हवेलीराम जोशी संग्रह, दिल्ली

नवग्रह मण्डल